

तुलसी-काव्य-मीमांसा

उदयभानु सिंह

पीएच० डी०, डी० लिट०

राधाकृष्ण प्रकाशन

© १९६६, उदयभानु मिह, दिल्ली

मूल्य १८ रुपये

प्रकाशक
ओम्प्रकाश
राधाकृष्ण प्रकाशन,
४-१४, रूपनगर,
दिल्ली-७

मुद्रक
हिंदी प्रिंटिंग प्रेस,
कबीन्स रोड, दिल्ली-६

मित्रवर घनश्याम मिश्र
को
सादर समर्पित

विषय-सूची

१. अध्ययन-सामग्री

सामग्री के दो रूप बहिस्साक्ष्य और अतस्साक्ष्य	पृष्ठ १७
[क] बहिस्साक्ष्य : सामान्य साहित्य	१६
१. तुलसीचरित : रघुवरदास	१६
‘तुलसीचरित’ का सारांश, उसकी अविश्वसनीयता	१६
२. मूलगोसाईंचरित वेणीमाधवदास	१६
‘मूलगोसाईंचरित’ के अनुसार तुलसीदास का जीवनचरित	२०
‘मूलगोसाईंचरित’ की अप्रामाणिकता	२३
३. गोसाईंचरित : भवानीदास	२५
४. तुलसीदासचरित्र . जनकराजकिशोरीशरण	२६
५. तुलसीचरित्र रघुवीरसिंह	२६
६. तुलसीचरित्र दासान्यदास	२६
७. गोसाईंचरित्र दासान्यदास	२६
८. घटरामायन तुलसीसाहव	२६
‘घटरामायन’ में तुलसीसाहव का पूर्वजन्म-वृत्तांत	२७
‘घटरामायन’ में प्रस्तुत वृत्तांत की अप्रामाणिकता और महत्त्व	२७
९. गौतमचंद्रिका कृष्णदत्त मिश्र	२८
‘गौतमचंद्रिका’ में तुलसीदास का जीवनवृत्त	३०
‘गौतमचंद्रिका’ की प्रामाणिकता में संदेह	३१
१०. भविष्यपुराण	३३
तुलसीदास के दो जन्मों का जीवनचरित, उसकी अप्रामाणिकता	३३
११. भक्तमाल नाभादास	३५
१२. भक्तिरत्नबोधिनी ‘भक्तमाल’ पर प्रियादास की टीका	३५
१३. प्रियादास की टीका पर वैष्णवदास की टिप्पणी	३६
१४. पदप्रसंगमाला नागरीदास	३६
१५. दो सौ वाचन वैष्णवन की वार्ता	३७

[ख] बहिस्साक्ष्य : स्थानीय सामग्री ३६

१. काशी की सामग्री ३६
 २. अयोध्या की सामग्री ४०
 ३. राजापुर की सामग्री ४१
 ४. सोरो की सामग्री ४२

[ग] बहिस्साक्ष्य जनश्रुतिर्था ५४
 तुलसीदास के चित्र ६६

२. तुलसी-साहित्य

तुलसी-रचित बताया जाने वाली कृतियाँ ६८

[क] अप्रामाणिक रचनाएँ ६६

[ख] अर्धप्रामाणिक रचना : सतसई ७१

[ग] प्रामाणिक रचनाएँ ७५

१. वैराग्यसदीपनी ७६

प्रामाणिकता ७६, प्रकाशित संस्करण ८१, रचना-काल ८१

२. रामाज्ञाप्रश्न ८२

हस्तलिखित प्रतियाँ ८२, प्रकाशित संस्करण ८४, प्रामाणिकता ८४,
 रचना-काल ८५

३. रामललानहछू ८७

प्रतियाँ और प्रकाशित संस्करण ८७, प्रामाणिकता ८८, रचनाकाल ८९

४. जानकीमंगल ९३

हस्तलिखित प्रतियाँ ९३, प्रकाशित संस्करण ९३, रचना-काल ९४

५. रामचरितमानस ९७

हस्तलिखित प्रतियाँ ९७, रचना-काल ९९, रचना-क्रम १०२,
 प्रकाशित संस्करण १०६

६. पार्वतीमंगल १११

प्रतियाँ और प्रकाशित संस्करण १११, रचना-काल १११

७. कृष्णगीतावली ११२

हस्तलिखित प्रतियाँ ११२, प्रकाशित संस्करण ११३, रचना-काल ११३

८. गीतावली ११५

हस्तलिखित प्रतियाँ ११५, प्रकाशित संस्करण ११७, रचना-काल ११७

९. विनयपत्रिका १२०

हस्तलिखित प्रतियाँ १२०, प्रकाशित संस्करण १२१, रचना-काल १२२

१०. दोहावली १२४

हस्तलिखित प्रतियाँ १२४, प्रकाशित संस्करण १२४, रचना-काल १२४

११. बरवै रामायण १२६

हस्तलिखित प्रतियाँ • १२६, प्रकाशित सस्करण १२७, रचना-काल १३०

१२. कवितावली-हनुमानबाहुक १३२

हस्तलिखित प्रतियाँ १३२, प्रकाशित सस्करण १३३, रचना-काल १३३

कालक्रम और शैली की दृष्टि से तुलसीदास की रचनाओं का चक्र १३७

३. जीवन-चरित

जन्म-संवत् १३८, जन्म-स्थान १४३, जाति और आस्पद १६५, माता-पिता १६५, बचपन की क्लेश-कथा १६६, तुलसीदास का मूल नाम १६७, गुरु और शिक्षा १६७, सांप्रदायिकता की कल्पना १६८, गार्हस्थ्य और वैराग्य १७०, विरक्त जीवन १७२, महाप्रस्थान १७४

४. तुलसी की आत्मकहानी

जाति और आस्पद १७७, जन्म-स्थान १८३, बाल्यावस्था १८५, मूलनाम १८६, गुरु और विद्याध्ययन १९१, विवाह और गार्हस्थ्य १९३, वैराग्य और तीर्थसेवन १९६, स्नेही-मित्र १९६, समान और विरोध १९६, 'गोसाईं' उपाधि २०५, वृद्धावस्था २०६, महाप्रयाण २१०

तुलसीदास के जीवनचरित की रूपरेखा २११

तुलसीदास का व्यक्तित्व २१३

५. युग का प्रभाव

राजनैतिक परिस्थिति २२१, आर्थिक परिस्थिति २२५, धार्मिक-सामाजिक परिस्थिति २२७, दार्शनिक परिस्थिति २३३, भक्ति-आंदोलन का युग २३४, साहित्यिक परिस्थिति २३६

६. काव्य-सिद्धांत

तुलसीदास के अनुसार काव्य-लक्षण २४३, शब्द, अर्थ, रस, छंद और मंगल की पंचसूत्री योजना २४३, काव्य का शरीर २४६, काव्य की आत्मा २४७, रस का स्वरूप और आश्रय २४८, रस-संख्या २४९, रसरस २४९, अंगी रस २५१, काव्य का प्रयोजन २५१, काव्य-हेतु २५३, भाव-पक्ष अर्थात् प्रतिपाद्य विषय २५४, कला-पक्ष अर्थात् प्रतिपादन-शैली २५६, भाषा-विषयक सिद्धांत २६३, रचना-प्रक्रिया २६५, कवि और भावक २६७

७. भाव-पक्ष

तुलसी साहित्य की कथा-वस्तु २६६, तुलसी की रामकथा २७०, बौद्ध राम-कथा २७३, जैन-रामकथा २७४, कथाकार तुलसी द्वारा मार्मिक स्थलों की पहचान २७५

रस-सामग्री

२७६

भक्ति और भक्तिरस २८१, शम और शातरस २८५, वात्सल्य २८६, रति और शृंगार २८६, उत्साह और वीररस २८३, शोक और कष्टरस २८५, विस्मय और अद्भुतरस २८६, हास और हास्यरस २८६, क्रोध और रौद्ररस, २८७, भय और भयानकरस २८८, जुगुप्सा और बीभत्सरस २८८, विभाव २८६, अनुभाव ३००, संचारी भाव ३०१

चरित्राकन

३०३

वस्तु-वर्णन

३०५

रूप-वर्णन ३०७, व्यापार-वर्णन ३०८, सस्कृति-वर्णन ३०६, प्रकृति-वर्णन ३१०, सिद्धांत-वर्णन ३१६

८. विचार-धारा

दार्शनिक विचार

३१८

राम ३१६, माया ३२०, सृष्टि ३२०, जगत् का स्वरूप ३२१, जीव ३२१, मोक्ष-साधन ३२२, दृष्टिकोण ३२२

समन्वय-साधना

३२३

प्रस्तावना ३२३, द्वैत-अद्वैत ३२४, निर्गुण और सगुण ३२५, विद्या और अविद्या माया ३२६, माया और प्रकृति ३२६, जगत् की सत्यता और असत्यता ३२६, ईश्वर से जीव का भेद-अभेद ३२७, जीव का भाग्य और पुरुषार्थ ३२८, कर्म-ज्ञान-भक्ति ३२८, जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति ३२९, तुलसी का समन्वयवादी दर्शन ३३०, शैव-शाक्त-वैष्णव ३३१, वर्णाश्रमधर्म और मानवतावाद ३३१, ब्राह्मण और शूद्र ३३२, व्यक्ति और समाज ३३२, व्यक्ति और परिवार ३३२, साधुमत और लोकमत ३३३, वेदशास्त्र और व्यवहार ३३३, भोग और त्याग ३३३, राजा और प्रजा ३३४, सस्कृति-संगम ३३४, काव्य और मोक्षशास्त्र ३३५, काव्य के मानदंड ३३५, भाव-पक्ष और कला-पक्ष ३३५, स्वानुभूति और बाह्यार्थ ३३५

नारी-भावना

३३६

प्रस्तावना ३३६, तुलसी के नारीपात्र ३३६, निंदित नारियाँ ३३७, ताड़का ३३७, कैकेयी ३३७, मथुरा ३३६, सूर्यणखा ३३६, सात्त्विकशील नारियाँ ३३६, नारी-धर्म ३४०, तुलसी की रूढ़िबद्ध दृष्टि ३४१, स्पष्टीकरण ३४१, नारी-निंदा ३४२, समुद्र की उक्ति ३४२, रावण की उक्ति ३४२, सत्पात्रों की उक्तियाँ ३४२, स्वयं राम की उक्तियाँ ३४३, सामाजिक दृष्टि से विचार-णीय दो स्थल ३४४, काकभुशुंडि की उक्ति ३४४, नारियो द्वारा नारी-निंदा ३४४, नारी के निंदनीय रूप का सैद्धांतिक निरूपण ३४५, मोक्षधर्म की प्रेरणा ३४६, मायारूपी नारी ३४७

६. कला-पक्ष

शब्दार्थ-संतुलन	३४६
सटीक-शब्द-निवेश ३४६, पर्यायवाची शब्द ३५०, पारिभाषिक शब्द ३५०, शब्द-निर्माण ३५१, शब्द-शक्तियाँ . ३५२	
विभावादि-संयोजन	३५४
वस्तु-विन्यास और चरित्र-चित्रण	३५६
ध्वनि-वक्रोक्ति	३५६
गुण-वृत्ति	३५६
माधुर्य ३५६, ओज : ३६०, प्रसाद ३६०, उपनागरिका ३६०, परुषा ३६१, कोमला ३६१	
अलंकार-विधान	३६२
महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ३६२, कण्टसाध्य अलंकारो का तिरस्कार ३६४, शब्दालंकार ३६४, अर्थालंकार ३६५, रूप-निरूपण ३६५, गुण-स्वभाव-निरूपण ३६७, क्रिया-निरूपण ३६८, भाव-निरूपण ३६९, विचार-निरूपण ३७०, खटकनेवाले स्थल ३७१, सक्षिप्त अलंकार-विधान ३७२, असक्षिप्त अलंकार-विधान ३७३, अतिनिरूढ अलंकार-विधान ३७३	
भाषा पर अधिकार	३७५
विकास-क्रम ३७५, अवधी-ब्रजभाषा ३७६, संस्कृत-भोजपुरी . ३७७, शब्द-भांडार ३७७, तत्सम-पदावली और संस्कृताभासित भाषा : ३७८, प्राकृत-अपभ्रंश के अवशेष ३७९, तद्भव शब्द ३८०, देशज शब्द ३८०, अन्यप्रदेशज शब्द ३८०, विदेशी शब्द ३८०, मुहावरे और कहावतें ३८१, व्याकरण-व्यवस्था ३८२, प्राजलता और धारावाहिकता ३८३	
चित्रात्मकता	३८५
छंद-योजना	३८५
भावानुकूलता ३८७, लय ३८७, अत्यानुप्रास ३८७	
अन्य युक्तियाँ	३८८
सवाद-योजना ३८८, व्यास-समास-शैली . ३९१, समतुल्य-विधान . ३९२, शब्दार्थ-ग्रहण ३९३	

१०. गौरव-ग्रंथ

रामचरितमानस

वस्तु-विन्यास	४००
‘मानस’ के स्रोत : ४००, वस्तु-विन्यास ४०५, सधि-विधान . ४०७	
सात सोपान	४०६
पुष्पिकाओं पर विचार ४१०, सोपानों का नामकरण ४११, सात पुरियों की	

कल्पना ४११, दार्शनिक संप्रदायो का आरोप ४११, 'योगवासिष्ठ' की ज्ञान-भूमियाँ ४११, रामभक्ति के पथ ४१२, 'मानस' के चार घाट ४१२

चरित्र-चित्रण ४१३

पात्रों की विविधता ४१३, नायक राम ४१४, प्रतिनायक रावण ४१६, अन्य प्रमुख पुरुष-पात्र ४१७, प्रमुख नारी-पात्र ४१८, तुलसी की चरित्र-चित्रण-कला ४१८

मर्यादावाद ४१९

'मानस' का अंगी रस ४२३

अंगी रस की विशेषताएँ ४२३, शृंगार-रस पर विचार ४२३, वीर-रस पर विचार ४२४, शांत-रस पर विचार ४२५, भक्तिरस ४२६

काव्यरूप महाकाव्यत्व ४२८

चरितकाव्य ४२८, मानस का पुराणत्व ४३०, मानस का महाकाव्यत्व ४३४, सर्गबंध ४३५, कथावस्तु ४३५, नायक ४३५, रस ४३५, जीवन-संस्कृति-प्रकृति ४३६, रचना-शैली ४३६, प्रयोजन ४३६, पाश्चात्य सिद्धांत ४३७

गीतावली

प्रमुख विशेषताएँ ४३८

भाव-पक्ष ४४०

कथावस्तु ४४०, भाव आदि का निरूपण ४४२, भक्तिदर्शन ४४४

कला-पक्ष ४४५

प्रगीत-तत्त्व ४४६, शब्दार्थ-नियोजन ४४६, गुण आदि ४४७

विनयपत्रिका

प्रमुख विशेषताएँ ४४८

रूप-रचना ४४८, स्मार्त-भावना ४५०, मनोमयी सृष्टि ४५०, साख्य-मत ४५०, मनोवैज्ञानिक रूपक ४५०, हरिशकरी स्तुति ४५०, दशावतार-वदना ४५०, पुरुषकार-सिद्धांत ४५१, अनौपचारिक सख्य ४५१, निर्गुणभक्ति और शांतरस ४५१, मानसी आरती ४५१, षोडशोपचार-पजन ४५१, भक्ति की कठिनता ४५१, प्रपत्तिवाद ४५१, कलि-वर्णन ४५१, जीव की लोक-यात्रा ४५२, रामचरितसारसंग्रह ४५२, आत्मकहानी ४५२

भक्तिदर्शन ४५२

ब्रह्म राम ४५२, राम की माया ४५३, जगत् ४५३, जीव ४५५, मोक्ष-साधन ४५६

प्रपत्ति-सिद्धांत ४५८

आनुकूल्यस्य सकल्प ४६०, प्रातिकूल्यक्य वर्जनम् ४६०, रक्षिष्यतीति विश्वास ४६०, गोप्तृत्वे वरणम् ४६०, आत्मनिक्षेप ४६१, कार्पण्यम् ४६१

काव्य-सौंदर्य

४६१

रस-भाव-व्यजना ४६२; ध्वनि-वक्रोक्ति ४६५, गुण-वृत्ति ४६७, अलकार-
योजना ४६७, भाषा-शैली ४६८, प्रगीत-तत्त्व ४६९

कवितावली

प्रमुख विशेषताएँ

४७०

काव्य-रूप मुक्तक-संग्रह

४७२

भक्तिदर्शन

४७६

काव्य-वैभव

४७८

रसात्मकता ४७८, ध्वनि-वक्रोक्ति ४७९, अलकार-योजना ४८०, चित्रात्म-
कता ४८१, छंद-विधान ४८१, भाषा-शैली ४८२

उपसंहार

४८४

ग्रन्थ-सूची

४८७

अनुक्रमणिका

४९१

प्राक्कथन

लगभग चार वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरे डी० लिट० के शोधप्रवचन 'तुलसी-दर्शन-मीमांसा' का प्रकाशन हुआ था। उसमें तुलसीदास-विषयक अध्ययन को उनके दार्शनिक विचारों तक ही सीमित रखा गया था। 'तुलसी-काव्य-मीमांसा' उसका अनुपूरक ग्रंथ है। इसके विवेच्य विषय हैं अध्ययन-सामग्री, तुलसीकृत रचनाओं की प्रामाणिकता, तुलसीदास का जीवनचरित, उनकी आत्मकहानी, उन पर परिस्थितियों का प्रभाव एवं उनके साहित्य में युग की अभिव्यक्ति, उनके काव्य-सिद्धांत, उनके काव्य का भाव-पक्ष अर्थात् प्रतिपाद्य विषय, कला-पक्ष अर्थात् प्रतिपादन-शैली, और गौरव-ग्रंथ—'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' तथा 'कवितावली'। 'जीवनचरित' और 'आत्मकहानी' को एक ही अध्याय में समिलित किया जा सकता था, किंतु कवि की स्वकथित जीवनी के महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य के कारण उसका स्वतंत्र निरूपण समीचीन प्रतीत हुआ। 'विचार-धारा' के अंतर्गत तुलसीदास की दार्शनिक मान्यताओं का संकेत मात्र किया गया है, उनका विशद विवेचन 'तुलसी-दर्शन-मीमांसा' में द्रष्टव्य है।

तुलसी की प्रामाणिक कृतियाँ हैं वैराग्यसदीपनी, रामाज्ञाप्रश्न, रामललानहछू, जानकीमंगल, रामचरितमानस, पार्वतीमंगल, कृष्णगीतावली, गीतावली, विनयपत्रिका, दोहावली, बरवैरामायण, और कवितावली-हनुमानवाहुक। श्री कृष्णाचार्य ने उनके प्रथम मुद्रण का विवरण इस प्रकार दिया है^१

कृष्णगीतावली	संस्कृत प्रेस, कलकत्ता	१८०७ ई०
रामसगुनावली (रामाज्ञाप्रश्न)	संस्कृत प्रेस, कलकत्ता	१८०७ ई०
रामायण (रामचरितमानस)	संस्कृत प्रेस, कलकत्ता	१८११ ई०
कवित्तरामायण	संस्कृत प्रेस, कलकत्ता	१८१५ ई०
विनयपत्रिका	गणेश छापाखाना, बनारस	१८५० ई०
दोहावली	केशर प्रभाकर छापाखाना, बनारस	१८५६ ई०
गीतावली	दिवाकर छापाखाना, बनारस	१८६२ ई०
पंचरतन ^२	स० दुर्गाप्रसाद, बनारस	१८६४ ई०
हनुमानबाहुक	लखनऊ	१८६८ ई०

१ क्रमशः देखिए हिन्दी के आदिमुद्रित ग्रंथ, पृ० ५, ५, ६, १०, ६५, ६०, ५६, ६०, ६५

२. जानकीमंगल-बरवै नहछू-वैराग्यसदीपनी-रामाज्ञाप्रश्न (पार्वतीमंगल)

उक्त कृतियों में से केवल रामचरितमानस का विधिवत् पाठानुमधान हुआ है। उस पर स्वतंत्र समीक्षा-ग्रंथ और शोधप्रबंध लिखे गये हैं। अन्य रचनाओं का वैज्ञानिक पाठालोचन अपेक्षित है, उनके विभिन्न पक्षों के सूक्ष्म समालोचन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, तुलसीदास पर शोधकार्य करने के लिए अभी विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है तुलसी की अवधी और ब्रजभाषा का अलग-अलग भाषावैज्ञानिक एवं व्याकरणिक अध्ययन, व्युत्पत्ति, अर्थ-विकास, पर्याय-प्रयोग और संस्कृति की दृष्टि से उनकी शब्दावली का अनुशीलन, तुलसी-संवधी ग्रंथपुटी (विट्रिलोग्राफी) का निर्माण आदि।

प्रस्तुत ग्रंथ में 'रामचरितमानस' के मदभं डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित संस्करण से दिये गये हैं। उद्धरणों में अनेक स्थानों पर आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित संस्करण का पाठ ग्रहण किया गया है। अन्य कृतियों के मदभं गीता प्रेस से प्रकाशित संस्करणों के अनुसार है। उद्धरणों में 'तुलसी के चार दल' और प० श्रीकांत-शरण द्वारा संपादित 'विनयपत्रिका' आदि का भी अनुसरण किया गया है। कुछ शब्दों की वर्तनी के दो-दो वैकल्पिक रूप प्रचलित हैं, जैसे कौश और कोप, कौशल्या और कौसल्या, शूर्पणखा और सूर्पणखा। दोनों शुद्ध हैं, अतः दोनों का प्रयोग मान्य है।

तुलसी-साहित्य के विपश्चित् व्याख्याकारों, मर्मज्ञ आलोचकों और मनीषी अनुसंधाताओं की कृतियों से मैंने यथेष्ट लाभ उठाया है। मैं उनका आभारी हूँ। जिन विद्वानों की मान्यताओं से सहमत नहीं हो सका हूँ उनके प्रति मेरा आदर-भाव कम नहीं है। मत-भेद स्वाभाविक है। सबने अपनी-अपनी रुचि, प्रतीति और दृष्टि के अनुसार तुलसीदास के काव्य का विवेचन किया है। प्रस्तुत सीमासा उसी शृंखला की एक कड़ी है। अध्ययन का यह क्रम उपादेय है। अधिकस्य अधिक फलम्।

मित्रवर प० घनश्याम मिश्र से मुझे लिखने-पढ़ने की प्रेरणा निरंतर मिलती रही है। अतएव यह ग्रंथ उनको सादर समर्पित करता हूँ।

उदयभानु सिंह

१. अध्ययन-सामग्री

तुलसीदास-विषयक अध्ययन तत्त्वतः उनकी कृतियों पर ही आश्रित है। जीवनी-सबधी बाह्य सामग्री आनुषंगिक रूप से उपयोगी है। किसी कवि के जीवनवृत्त और उसके व्यक्तित्व-निर्माणिक तत्त्वों के परिज्ञान से उसकी काव्य-कृतियों को विधिवत् समझने-समझाने में पर्याप्त सहायता मिलती है। कवि की प्रवृत्तियाँ उसके व्यक्तिगत अनुभवों एवं सुखदुःखात्मक अनुभूतियों के सस्कारों से संचालित होती हैं। उसका दृष्टिकोण उसके पैतृक गुणों, पारिवारिक जीवन, शिक्षा-दीक्षा, स्वाध्याय-देशाटन, सामाजिक स्थिति आदि के सकलित प्रभावों से निर्मित होता है। काव्य में कवि के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों का व्यक्ताव्यक्त रूप से प्रतिफलन अनिवार्य है। जिस प्रकार विंब से अभिन्न द्रष्टा उसके प्रतिविंब को अनायास पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्ता के समग्र व्यक्तित्व का ज्ञाता उसकी कृति के मर्म को उसके यथार्थ परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर सकने में समर्थ होता है। इसी-लिए आधुनिक साहित्यालोचन में जीवनीमूलक समीक्षा को इतना महत्त्व दिया जाता है।

अन्य भारतीय प्राचीन महाकवियों की भाँति तुलसीदास का पूर्ण जीवनचरित अज्ञात है। यद्यपि एकाध अनुसंधायक का दावा है कि उन्होंने तुलसी के संपूर्ण जीवन-चरित का अन्वेषण कर लिया है और जो कुछ कहा है वह सर्वांश में प्रत्याख्यान के परे है। परन्तु, तटस्थ आलोचक को उनके सभी तर्क अकाट्य प्रतीत नहीं होते। बीसवीं शताब्दी के विगत कुछ दशकों में तुलसीदास के जीवन-चरित से सबध रखने वाली प्रचुर सामग्री प्रकाश में आयी है। उसकी प्रामाणिकता के विषय में विशेषज्ञ विद्वान् तीव्र मतभेद रखते हैं। कवि के जीवन-वृत्त के विषय में जो भी बहिःसाक्ष्य उपलब्ध है वह असंदिग्ध नहीं है। उसकी रचनाओं में आत्मकथात्मक उक्तियों के रूप में जो अतःसाक्ष्य मिलता है वह अपर्याप्त है, और उसका भी अधिकांश भिन्न प्रकार से व्याख्येय है। ऐसी स्थिति में इन सब सामग्रियों के आधार पर तुलसीदास की जीवनी की कामचलाऊ रूपरेखा ही प्रस्तुत की जा सकती है।

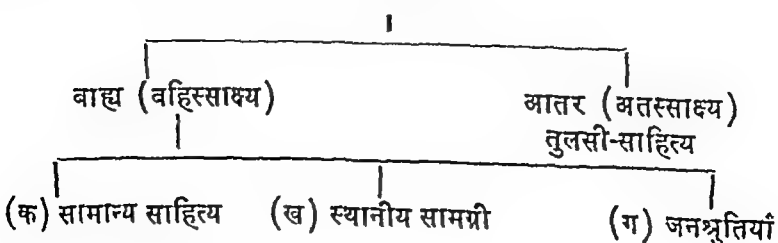
तुलसीदास के जीवन-वृत्त की सामग्री मूलतः दो रूपों में पायी जाती है अतःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य। कवि की अनेक कृतियों में यत्र-तत्र आत्मचरितात्मक उल्लेख मिलते हैं जिनमें उसके जीवन पर किंचित् प्रकाश पड़ता है। अत्यंत न्यून होने पर भी कवि की जीवनी का तत्त्वतः प्रामाणिक आधार वही है। दूसरों ने तुलसी का जीवन-चरित लिखा है। तथाकथित जीवनचरित लिखनेवालों में पाँच के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं रघुवरदास, वेणीमाधवदास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाशराय और तुलसीसाहब। प्रथम दो ने अपने को तुलसीदास का शिष्य कहा है। तीसरे ने अपने को उनका गुरु-भाई

माना है। चौथे सज्जन ने तुलसीदास के साथ कई महीने तक निवास किया था और उनके जीवन से भली-भाँति परिचित थे। इस प्रकार इन चारों ने तुलसी के साथ सामीप्य-संबंध जताने का प्रयत्न किया है। तुलसीसाहब तुलसीदास से तादात्म्य स्थापित करके अन्य सभी लेखकों के मूर्धन्य पर विराजमान हो गये हैं। स्वकथनानुसार वे पूर्वजन्म में तुलसी-दास थे। इस प्रकार अपने को प्रामाणिक बनाने के लिए लेखकों में होड़-सी मची हुई है। अनेक रचनाओं में तुलसी के चरित्र के पक्षविशेष का निर्देश किया गया है, अथवा उन पर मुक्तक-सूक्तियाँ रची गयी हैं। मंदिर, पचनामा आदि के रूप में अध्ययन के कुछ फुटन आधार भी विद्यमान हैं। श्रुति-परंपरा से चली आती हुई और अब लेखवृद्ध क्रियदतियों का भंडार भी है। पर-वर्णित वाङ्मय के रूप में उपलब्ध विपुल सामग्री परस्पर-विरोधी उक्तियों से आक्रांत है। कहीं-कहीं चमत्कार-वर्णन की अतिरजना है। इस प्रभूत राशि को छानकर वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन अत्यंत दुष्कर है। इनके महाजाल में उलझकर सत्यान्वेषक दिग्गजों की मति भी दलदल में फंसी हुई गाय की भाँति अवगमन रह जाती है। बेचारे सुकुमारबुद्धि विद्यार्थियों की दयनीय दशा तो अनिर्वचनीय है।

तुलसीदास-संबंधी विपुल सामग्री-सभार पर चिंता व्यवत करते हुए ५० हजारी-प्रसाद द्विवेदी ने कहा है “यह खेद की बात है कि इतने बड़े महापुरुष की जन्म-तिथि और जन्म-स्थान का कुछ निश्चित पता नहीं चलता। इधर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है कि तुलसीदास के साथ अपने गाँव या कुल या प्रदेश का कोई-न-कोई संबंध स्थापित कर लिया जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलसीदास के शिष्यों की ‘डायरी’ से लेकर उनके सगे-संबंधियों के ग्रंथ तक उपलब्ध होने लगे हैं। नये-नये दावे और नयी गद्दी हुई अनुश्रुतियाँ इतिहास-लेखकों के मार्ग को निरंतर कटकाकीर्ण करती जा रही हैं। तुलसीदास के साहित्य के उन शक्तिशाली तत्वों की आलोचना गौण हो जाती है, जो इतने दिनों से लोक-चित्त को प्रभावित, उन्नीत और महिमान्वित करते रहे हैं, और केवल उनकी भौतिक काया के कपोल-कल्पित संबंधों पर विचार ही मुख्य हो उठता है। झूठी पुस्तकों, अर्थहीन दावों और बेबुनियाद स्थापनाओं को महत्त्व देने का परिणाम यह हुआ कि नित्य नवीन दावों की बाढ़ आती जा रही है। इतिहास की पुस्तकों में ऐसी पुस्तकों की उपेक्षा ही वाञ्छनीय है।”

तुलसीदास के जीवन-चरित के संबंध में प्रायः चर्चित अध्ययन-सामग्री का स्थूल वर्गीकरण-विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है

आधार-सामग्री

[क] बहिस्साक्ष्य : सामान्य साहित्य

[१] तुलसीचरित : रघुबरदास

कहा जाता है कि इसके रचयिता महात्मा रघुबरदास तुलसा के शिष्य थे; यह महत्त्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत से कम नहीं है, इसमें एक लाख तैंतीस हजार नौ सौ बासठ छंद हैं और इसकी कविता 'रामचरितमानस' के टक्कर की है। इस अज्ञात महाग्रंथ का ज्ञापन स० १९६९ में श्री इन्द्रदेवनारायण ने किया।^१ इसकी केवल ४२ चौपाइयाँ और ११ दोहे प्रकाशित हुए। इसमें रघुबरदास-वर्णित चरित के अतिरिक्त स्वयं तुलसीदास ने किसी रघुनाथ पंडित से अपना जीवन-वृत्तांत कहा है। उसका सारांश इस प्रकार है

१ सरवार (सरयू-पार) के निवासी परशुराम मिश्र चित्रकूट गये थे। स्वप्न में हनुमान जी का आदेश पाकर वे राजापुर में जा बसे।

२ उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के पौत्र मुरारी मिश्र के पुत्र तुलाराम (तुलसी-दास) हुए।

३ तुलसी के तीन विवाह हुए। पहली पत्नी के मरने पर दूसरा, और दूसरी के मरने पर तीसरा हुआ।

४ पहले में तीन हजार मुद्राएँ मिली थी और तीसरे में छ हजार।

५ तीसरा विवाह कचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। उसी के उपदेश से तुलसी विरक्त हुए थे।

इस ग्रंथ की अविश्वसनीयता के तीन प्रमुख कारण हैं १. इस महाग्रंथ की रचना और संरक्षण की कहानी विचित्रताओं से भरी हुई है। तुलसी के किसी शिष्य द्वारा इसके रचित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। २ महाभारत और रामचरितमानस के समान महामहिम कहा जाने वाला यह ग्रंथरत्न स० १९६९ तक अज्ञात रहा और अब भी गोपनीय है। ३ इसमें वर्णित वृत्त स्वयं कवि द्वारा किये गये आत्मोल्लेखों के सर्वथा प्रतिकूल है। इसलिए, यह कृति कल्पना-प्रसूत और अप्रामाणिक है।

[२] मूलगोसाईचरित वेणीमाधवदास

बतलाया गया है कि वेणीमाधवदास तुलसी के अतेवासी थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का पद्यबद्ध वृहद् जीवनचरित लिखा था जिसका नाम था 'गोसाईचरित', और उन्होंने नित्य पाठ के लिए उसका एक संक्षिप्त संस्करण 'मूलगोसाईचरित' के नाम से तैयार किया था।^१ वेणीमाधवदास की कृति का सर्वप्रथम उल्लेख शिवसिंह सेंगर ने अपने कवि-वृत्त-संग्रह 'शिवसिंहसरोज' में किया। उनका कथन है कि पस्का-ग्राम-वासी वेणीमाधवदास (मृत्यु-संवत् १६९९) ने अपने 'गोसाईचरित' में तुलसीदास का जीवन-

१ देखिए—मर्यादा, ज्येष्ठ, १९६९

२. गोस्वामी तुलसीदास (श्यामसुंदरदास), पृ० १७-१८

३. रचना-काल—स० १९४०, हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५७९

चरित विस्तारपूर्वक लिखा है जिसका संक्षिप्त वर्णन भी प्रस्तुत पुस्तक में सम्भव नहीं है।^१ उन्होंने उक्त 'गोसाईं चरित' से केवल दो पक्तियाँ उद्धृत की हैं,^२ जिनसे तुलसी के जीवन-सम्बन्धी विवादग्रस्त विषयो पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। डॉ० ग्रियर्सन आदि विद्वानों ने इस ग्रन्थ के अन्वेषण का बहुत प्रयास किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। सन् १९२५ ई० में प० रामकिशोर शुक्ल ने एक 'मूलगोसाईं चरित' प्रकाशित किया।^३

इस बहुचर्चित 'मूलगोसाईं चरित' के अनुसार तुलसी के जीवन-चरित का विवरण निम्नांकित है

- १ तुलसी का जन्म रजियापुर (राजापुर) में स० १५५४ में हुआ।
- २ उनके पुरखे सरयूपारीण थे, पत्थोजा के दूबे थे और पराशरगोत्री थे।
- ३ वे हुलसी की कोख से उत्पन्न हुए। प्रसव के चौथे दिन हुनगी का देहात हो गया।
- ४ जन्म के समय उनके वत्तीसो दाँत थे, वे रोये नहीं और 'राम'-नाम का उच्चारण किया।
- ५ हुलसी की मृत्यु के कुछ घटे पूर्व उसकी प्रार्थना पर दासी मुनिया 'अपराधुनी' शिशु को रातों-रात अपनी सास चुनियाँ के पास हरिपुर पहुँचा आयी। चुनियाँ ने बालक का स्नेह से पालन-पोषण किया। पैंसठ महीने बाद उसकी मृत्यु हो गयी।
- ६ तत्पश्चात् दो वर्ष तक पार्वती जी उस बालक (तुलसी) को खिलाती-पिलाती रही।
- ७ शिव की प्रेरणा से स्वामी नरहर्यानिद हरिपुर पधारे। उन्होंने बालक को 'रामबोला' कहकर संबोधित किया। उसे लेकर अयोध्या चले गये। उसके पंच-मस्कार किये। सम्भवत तभी नामकरण किया तुलसी।
- ८ दस महीने बाद तुलसी को साथ लेकर नरहरि 'सूकरसेत' (घाघरा और सरयू के संगम पर) चले गये। वहाँ पाँच वर्ष रहे। तुलसी को पढाया।
- ९ जब सिष्य सुबोध भयो पढि कै। मति जुक्ति प्रवीन भई गढि कै॥
तब मानस रामचरित्र कहे। मुनि कै मुनि बालक तत्त्व गहे॥
पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे। अति गूढ कथा समुझावत भे॥^४
- १० तदनंतर तुलसी गुरु के साथ काशी पहुँचे। वहाँ पर पंद्रह वर्ष तक शेषसनातन से वेद-वेदांग, इतिहास-पुराण, काव्यकला आदि का गभीर अध्ययन किया।
- ११ अब वे अपनी जन्मभूमि रजियापुर (राजापुर) लौटे। वहाँ केवल ध्वमावशेष मिले। इसका कारण यह था कि तुलसी के प्रति क्रिये जाने वाले अन्याय को सुनकर एक तपस्वी ने उनके पिता को शाप दे दिया था।
- १२ तुलसी वही बसकर कथावाचक का जीवन बिताने लगे।

१ सरोज, पृ० ४२७, ४२६

२ यदि भाति कछु दिन धीति गण। अपने अपने रसरग रण॥

सुखिया इक जूथप भोग रहे। हरिदासन को अपमान गहे॥—सरोज, पृ० १३१

३. देखिए—रामचरितमानस (म० रामकिशोर शुक्ल, प्र० नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) का आरम्भ

४. गोस्वामी तुलसीदास (श्यामसुन्दरदास), पृ० १६६

- १३ यमुना-पार के एक ब्राह्मण ने उनके पांडित्य, रूप और गुण पर मुग्ध होकर उन्हें स० १५८३ में आग्रहपूर्वक अपना दामाद बनाया ।
- १४ 'रसकेलि' में पांच वर्ष दीत गये । एक दिन शाम को घर आने पर तुलसी ने सुना कि पत्नी भाई के साथ मायके चली गयी है । वे तत्काल चल पड़े, नदी पार की, सूता पड़ने पर समुराल पहुँचे और गोहार लगायी ।
- १५ पत्नी के उपदेश^१ से वैराग्य जागृत हुआ । वे उलटे पाँव लौट पड़े । साले के बहुत मनाने पर भी फिरे नहीं । उसी दिन पत्नी ने शरीर-त्याग किया—स० १५८६ में ।
- १६ १४ वर्ष १० महीने और १७ दिन तक प्रयाग, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारावती, बदरिकाश्रम, मानसरोवर, रूपाचल और नीलाचल की यात्रा करके वे चित्रकूट के पास रहने लगे ।
- १७ बदरिकाश्रम में नारायण और नीलाचल (पर्वत) पर भुशुडि के दर्शन हुए ।
- १८ एक प्रेत की सहायता और हनुमान् जी की कृपा से उन्हें चित्रकूट में राम के अनेक बार दर्शन हुए ।
- १९ स० १६१६ में गोकुलनाथ के द्वारा भेजे गये सूरदास तुलसी से मिले और उन्हें अपना 'सागर' दिखाया ।
- २० एक ब्राह्मण मीराबाई का पत्र लाया । तुलसी ने 'गीत कवित्त' बनाकर उसका उत्तर लिखा ।
- २१ वे गीत रचते रहे । स० १६२८ में 'रामगीतावली' और 'कृष्णगीतावली' का संग्रह किया और उन्हें हनुमान् को सुनाया ।
- २२ वे पुन तीर्थटन के लिए निकले । प्रयाग में याज्ञवल्क्य का साक्षात्कार हुआ । उन्होंने बताया कि जो कथा शिव ने भवानी और भुशुडि को सुनायी थी वह भुशुडि से प्राप्त कर मैंने भरद्वाज को सुनायी ।
- २३ सीतामढी होते हुए वे काशी पहुँचे । शिव के आदेश से अयोध्या जाकर स० १६३१ में 'रामचरितमानस' का आरम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने और छब्बीस दिन में उसकी रचना पूर्ण हुई । हनुमान् ने अथ से इति तक उसे सुना ।
- २४ भगवान् के अनुशासन पर काशी जा पहुँचे । रात को पाठ समाप्त करके पोथी शिव-लिंग के समीप रख दी । सबेरे देखा गया कि शकर ने उस पर सही करके दिव्याक्षरो में लिखा है 'सत्यं शिव सुदरम्' ।
- २५ खिसियाये हुए पंडितों ने पोथी को चोरी कराने का प्रयास किया, किंतु वहाँ श्यामल-गौर धनुर्धर पहरा देते मिले । तांत्रिक बटेस्वर मिश्र ने तुलसी पर मारण-प्रयोग किया । हनुमान् जी ने उनको धर पटका । प० रविदत्त ने लाठी से मारना चाहा, हनुमान् ने पुनः रक्षा की ।

१. हाड़ मांस को देख मम तापर जिननी प्रीति ।

तिष्ठ आधी जो राम प्रति अवसि मिटिहि भवभीति ॥—१७

- २६ पंडितों ने मधुसूदन सरस्वती को निर्णायक माना । उन्होंने तुलसी की प्रशस्ति की ।
- २७ कोटि-क्रम निर्धारण के लिए शिव के मंदिर में 'रामचरितमानस' वेद-शास्त्र-पुराण के नीचे रखा गया । प्रातः कपाट खोलने पर वह सबके ऊपर था ।
- २८ अब कलि कृपाण लेकर खड़ा हुआ । तुलसी से बोला कि 'रामचरितमानस' को डुवा दो । रक्षण में स्वयं असमर्थ हनुमान् ने तुलसी को सुभाष दिया कि 'रामविनयावली' (विनयपत्रिका) लिखो, तब मैं कलि को दंड दिलाऊंगा ।
- २९ तुलसी ने अनेक अद्भुत चमत्कार करते हुए मिथिला की यात्रा की । सीता ने बालिका का रूप धारण करके उन्हें खीर खिलायी । वहाँ 'नहछू' और 'मगल' की रचना करके वे काशी लौट आये । स० १६४० लगा । 'दोहावली' का संग्रह किया ।
- ३० पाठ करने के लिए स० १६४१ में बाल्मीकि-रामायण की प्रतिलिपि की ।
- ३१ स० १६४२ में 'सतसई' रची ।
- ३२ काशी में 'मीन की सगीचरी' का प्रकोप हुआ, 'तत्र कवित्त' बनाकर उसे भगा दिया ।
- ३३ 'बड़े रसिया' कवि केशवदास दर्शनार्थ गये । तुलसी ने कहला दिया प्राकृत कवि केशव को आने दो । केशव लौट पड़े, रातभर में 'रामचंद्रिका' रचकर दूसरे दिन मिले ।
- ३४ नैमिषारण्य के एक प्रेत ने काशी पहुँचकर तुलसी के दर्शन से वैकुण्ठ-लाभ किया ।
- ३५ उन्होंने अयोध्या, लखनऊ आदि की यात्रा की । मलीहाबाद में ब्रजवल्लभ भट्ट को 'रामचरितमानस' दिया ।
- ३६ वृंदावन में वे नाभादास से मिले । तुलसी को रामोपासक जानकर कृष्ण ने धनुर्धर-रूप धारण कर लिया । वहाँ पर तुलसी के गुरु-बधु नंददास उनसे मिले ।
- ३७ बादशाह ने खवास भेजकर उन्हें चित्रकूट से दिल्ली बुलाया । मार्ग में उन्होंने केशव-दास के प्रेत का उद्धार किया और एक लड़की को पुरुष बना दिया । उस बेचारी का विवाह दूसरी लड़की से कर दिया गया था ।
- ३८ दिल्लीपति ने उनसे करामात दिखाने को कहा । वे मुकर गये, अंतः कैद कर लिये गये । बानरो ने उत्पात किया, बेगमों के वस्त्रों की धज्जियाँ उड़ा डाली और बादशाह को उठाकर पटक दिया । आतंकित बादशाह ने उन्हें सादर विदा किया ।
- ३९ काशी लौटते समय मार्ग में मलूकदास के साथ मुरारीदेव तुलसी से मिले ।
- ४० इसके बाद मृत्यु-पर्यंत वे काशी में रहे । उनके वस्त्र के जल-बिंदु पड़ने से एक वेश्या विरक्त हो गयी । एक कलारिन को सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया, उसका मृत-पति पुनर्जीवित हो गया । तीन दर्शनार्थी कुमारी ने शरीर त्याग दिया था, उन्हें चरणोदक से जिला दिया ।
- ४१ स० १६६९ में उनके मित्र टोडर का देहावसान हुआ । पाँच महीने बाद उनके दोनों पुत्रों में घर-बार का बँटवारा किया ।
- ४२ गंग ने उन्हें कठमलिया वचक-भवत कहा । तुलसी ने शाप दिया । गंग को हाथी ने कुचल डाला ।

४३ रहीम ने 'बरवा' रचकर मुनि तुलसीदास के पास भेजे । उसे सुंदर छंद समझकर उन्होंने उसमें (बरवैरामायण की) रचना की ।

४४ बाहुपीडा से व्याकुल होने पर 'बाहुक' रचा ।

४५ तत्पश्चात् 'विरागसदीपनी' और 'रामाज्ञा सकुनीर' का निर्माण किया ।

४६ पूर्व-रचित लघु-ग्रन्थों को दोहराया और स्वयं अतिक्षीण होने के कारण दूसरों से लिखवाया ।

४७ स० १६७० वीतने पर जहाँगीर आया । तुलसी ने उससे कुछ ग्रहण नहीं किया ।

४८ एक हत्यारे को 'राम-राम' बोलने पर हृदय से लगा लिया । उसके हाथ से शिव के नदी को भोजन कराया ।

४९ महाप्रस्थान की शुभ घड़ी निकट जानकर तुलसी ने कहा

रामचंद्र जस बरनिके भयो चहत अब मौन ।

तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन ॥^१

५० सवत सोरह सै असी असी गग के तीर ।

सावन स्यामा तीज सनि तुलसी तज्यो सरीर ॥^२

५१ 'मूलगोसाईचरित' स० १६८७ की कार्तिक-शुक्ला नवमी को रचा गया ।

'मूलगोसाईचरित' अप्रामाणिक पुस्तक है । इसकी अविश्वसनीयता के मुख्य कारण हैं

१ यह पुस्तक ऐसे अलौकिक चमत्कारों से भरी पड़ी है जिन पर विश्वास करना किसी विवेकशील के लिए असंभव है ।

२ इसमें कहा गया है कि तुलसी के बाल्यकाल में उनके भरण-पोषण की चिंता चुनियाँ, पार्वती, शिव और नरहर्यानंद ने की । स्पष्ट है कि तुलसी जीविका के विषय में निश्चित रहे । इसके विपरीत, कवि के स्वर में स्वर मिलाकर यह भी कह दिया गया है कि उस बालक का द्वार-द्वार डोलना हृदय-विदारक था । ये परस्पर-विरोधिनी उक्तियाँ असंगत हैं ।

३ इसके अनुसार एक प्रेत ने तुलसी को हनुमान् का दर्शन कराकर राम-दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया । किंतु अतस्साक्ष्य से सिद्ध है कि तुलसी भूत-प्रेत-पूजा के विरोधी हैं ।^३

४. इसमें 'विनयपत्रिका' को 'रामविनयावली' नाम दिया गया है । कोई ऐसी प्रति नहीं मिलती जिसमें यह नाम उपलब्ध हो । हाँ, 'रामगीतावली' नाम अवश्य पाया जाता है ।

५ इसके अनुसार 'गीतावली' (स० १६१६-१८) कवि की सर्वप्रथम कृति है । 'कृष्णगीतावली' (स० १६२८), 'कवितावली' (१६२८-४२), 'रामचरितमानस' (१६३१-३३), 'विनयपत्रिका' (१६३६), 'रामललानहछू' (१६३६), 'जानकीमंगल'

१. मूलगोसाईचरित, दोहा ११८

२ वही, दोहा ११६

३. देखिए—दोहावली, ६५, रामचरितमानस, २।१६७

(१६३६), 'पार्वतीमंगल' (१६३६) और 'दोहावली' (१६४०) बारह वर्षों के आयाग में लिखी गयी। स० १६७० में चार पुस्तकों की रचना हुई 'वरवैरामायण', 'हनुमान् वाहुक', 'वैराग्यसदीपनी' तथा 'रामाज्ञाप्रश्न'। इसमें अनेक असंगतियाँ अवक्षणीय हैं। 'गीतावली'-जैसी प्रौढ कृति प्रारम्भिक बतलायी गयी है और 'वैराग्यसदीपनी' एवं 'रामाज्ञाप्रश्न' के सदृश अप्रौढ कृतियाँ अन्तिम। तीस वर्षों (१६४०-७०) तक व वि ने कोई रचना नहीं की। क्या उसकी प्रतिभा मूर्च्छित हो गयी थी ?

६ इसमें 'रजियापुर' (राजापुर) को तुलसी का जन्मस्थान कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों से सिद्ध है कि स० १८१३ तक उस स्थान का नाम 'विक्रमपुर' रहा है।

७ इसके अनुसार स० १६१६ में मूरदास ने चित्रकूट पहुँचकर तुलसी को 'सागर' दिखाया और आशिष माँगा। स० १६१६ तक तो तुलसी ने एक भी रचना नहीं की थी और उनकी कीर्ति 'रामचरितमानस' की रचना (स० १६३१) के बाद फैली। उन्हें 'सागर' दिखाने की क्या तुक थी ? यह भी हास्यास्पद लगता है कि वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित और अबे सूरदास ने चित्रकूट जाकर उन्हें 'सागर' दिखाया।

८ इसमें वर्णित है कि स० १६१६ में मीरावाई ने तुलसी को पत्र लिखा था। मीरा स० १६०३ तक दिवंगत हो चुकी थी, १६१६ में उन्होंने पत्र कैसे लिखा ?

९ यद्यपि लेखक ने केशवदास-सवयी घटनाओं के निश्चित समय का स्पष्ट निर्देश नहीं किया है तथापि सदर्भ से अवगत है कि वे स० १६४३ के लगभग तुलसी से मिले और स० १६५० के लगभग केशव के प्रेत ने तुलसी को घेरा। स्वयं केशवदास के अनुसार 'रामचन्द्रचंद्रिका' का रचना-काल स० १६५८ है,^१ न कि स० १६४३। और, यह गप्प की हद है कि केशव ने रात-भर में 'रामचन्द्रचंद्रिका' का निर्माण कर डाला—अपने को अप्राकृत कवि सिद्ध करने के लिए। इसके अतिरिक्त, स० १६५१ के लगभग केशव का प्रेत तुलसी को कैसे मिला ? यह तथ्य निर्विवाद है कि उनका देहांत स० १६७० के बाद हुआ। उन्होंने अपनी 'जहाँगीरजसचंद्रिका' का रचना-काल स० १६६६ बतलाया है।^१

१० दिल्लीपति (अकबर) और जहाँगीर वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं का इतिहास में कोई संकेत नहीं मिलता। अतः वे तथ्य-विरुद्ध हैं।

११ 'चरित' के अनुसार टोडर की सपत्ति का बंटवारा उनके उत्तराधिकारी पुत्रों के बीच किया गया। परन्तु पंचायतनामे से प्रमाणित है कि वह बंटवारा उनके पुत्र और पौत्र के बीच हुआ था।^१

१. सोरह सै अट्ठावन कातिक सुदि बुधवार।

रामचंद्र की चंद्रिका तब लीनो अवतार ॥—रामचंद्रचंद्रिका, १।६

२. सोरह सै उनहत्तरों माघ मास विचार।

जहाँगीर सक साहि की करी चंद्रिका चार ॥—जहाँगीरजसचंद्रिका, २

३. पंचायतनामे के शब्द हैं—अनदराम बिन टोडर बिन देवराय व कंधई बिन रामभद्र बिन टोडर भग्नकूर।

१२ इसमें कहा गया है कि तुलसी के शाप के फलस्वरूप हाथी ने गग का कुचल डाला। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जिस गग को हाथी से कुचलवाया गया था वे औरगजेब के समकालीन थे। औरगजेब स० १७१५ में चादशाह हुआ था। इसलिए स० १६६६ में गग की कथित दुर्घटना संभव नहीं हो सकती।

१३ इसके अनुसार नाभादास 'विप्रसत' थे। इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं है। परंपरा में उनको 'हनुमानचरी' अथवा डोम माना गया है।

१४ 'चरित' में उल्लिखित तिथियों में से तुलसी के जन्म (सं० १५५४, श्रावण शुक्ला ७, कर्क के वृहस्पति-चंद्रमा, वृश्चिक के शनि), यज्ञोपवीत (सं० १६५१, माघ शुक्ला ५, बुधवार), विवाह (सं० १५८३, ज्येष्ठ शुक्ला १३, गुरुवार), पत्नी-निधन (सं० १५८६, आपाढ कृष्ण १०, बुधवार), मानस-समाप्ति (सं० १६३३, मार्गशीर्ष शुक्ला ५, मंगलवार), और स्वर्गवास (सं० १६८०, श्रावण कृष्णा ३, शनिवार) की तिथियाँ गणना-योग्य हैं। पुरातत्त्व-विभाग से जाँच करवाकर डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने बतलाया है कि इनमें से केवल यज्ञोपवीत और विवाह की तिथियाँ ही सत्यापित हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने पत्नी-देहात की तिथि को भी शुद्ध माना है।^१ शेष चार तिथियाँ किसी भी गणना-प्रणाली से शुद्ध नहीं उतरती। तुलसी के अतेवासी की यह अनभिज्ञता 'चरित' की प्रामाणिकता को खंडित करती है।

उक्त विप्रतिपत्तियों को दृष्टि-पथ में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'मूलगोसाईचरित' प्रामाण्य नहीं है। यह स० १६८७ की रचना नहीं है। संभव है कि मोहनसिंह सेंगर ने जिस 'गोसाईचरित' का उल्लेख किया है वह प्रामाणिक रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उस नाम का लाभ उठाकर किसी कल्पनाशील लेखक ने वेणी-माधवदास के नाम से 'मूलगोसाईचरित' का निर्माण कर दिया है।

[३] गोसाईचरित भवानीदास

रामचरणदास जी की टीका के साथ प्रकाशित 'रामचरितमानस'^१ की भूमिका के रूप में तुलसीदास का एक विस्तृत जीवनचरित छपा है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इसका रचनाकाल स० १८१० निर्धारित किया है।^२ यद्यपि कृति का अभिधान उसमें नहीं है, तथापि लेखक के प्रतिज्ञा-वचन^३ से स्पष्ट है कि इसका नाम 'गोसाईचरित' होना चाहिए। लेखक ने अपना नाम भवानीदास दिया है।^४ इस 'चरित' और पूर्वोक्त 'मूलगोसाईचरित' की प्रतिपाद्य-वस्तु और प्रतिपादन-शैली में अद्भुत सादृश्य है। विवरण की दृष्टि से,

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ४८

२. तुलसीदास, पृ० ४७

३. तृतीय संस्करण, १९०४ ई०, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ

४. तुलसीदास, पृ० ४३

५. यह बल मन्हि ददाइ रामचरन सिर नाइ कै

कहीं कछु इक गाइ श्रीगोसाईं अद्भुत चरित ॥—जीवनचरित्र, पृ० ६

६. धरि आश सखा नान की याचै भवानीदास हो ॥—जीवनचरित्र, पृ० २

तुलसी के जीवन की सभी महत्त्व-युक्त घटनाएँ दोनों में परिगणित हैं। अनेक स्थलों पर दोनों में अर्थ-साम्य के साथ ही शब्द-साम्य भी है। तात्त्विक भेद इस बात में है कि 'मूल-गोसाईंचरित' में प्रसंगों का वर्णन उनके कालक्रमानुसार किया गया है और विभिन्न घटनाओं की तिथियाँ दी गयी हैं, किंतु 'गोसाईंचरित' में काल निर्देश नहीं है और वर्णित प्रसंगों का क्रम भी यत्र-तत्र भिन्न है।

दोनों की अतिशय समरूपता से सहज निष्कर्ष निकलता है कि 'गोसाईंचरित' भी 'मूलगोसाईंचरित' की भाँति ही अविश्वसनीय है। कालक्रम की दृष्टि से अधिक सगत यह प्रतीत होता है कि 'मूलगोसाईंचरित' परवर्ती कृति है। उसके लेखक ने 'गोसाईंचरित' का अनुकरण करते हुए अपनी रचना को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें तिथियों का अतिनिवेश किया है। असंभव नहीं है कि ये दोनों कृतियाँ किसी तीसरे चरित के अनुकरण पर लिखी गयी हों।

[४-७] चार अन्य चरित्र-ग्रंथ'

- (क) तुलसीदासचरित्र—इसके लेखक जनकराजकिशोरीशरण हैं। इसका रचना-काल अज्ञात है, लिपि-काल स० १६३० है। इसमें तिथियों का उल्लेख नहीं है।
- (ख) तुलसीचरित्र—इसके लेखक रघुवीरसिंह हैं, रचना-काल स० १६१० और लिपि-काल स० १६५५ है।
- (ग) तुलसीचरित्र—इसके रचयिता दासान्यदास हैं। रचना-काल अज्ञात है, लिपि-काल स० १६२१ है।
- (घ) गोसाईंचरित्र—यह दासान्यदास-लिखित है। रचना-काल अज्ञात है। उपलब्ध प्रति में दिया हुआ लिपि-काल स० १६२१ है। इसके एक पद्य में 'भवानीदास' नाम का उल्लेख है। इससे डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने सकेत किया है कि भवानीदास और दासान्यदास अभिन्न हैं।

ये सब 'चरित्र' प्राचीन नहीं हैं। विद्वानों ने इनके परीक्षण की आवश्यकता का भी अनुभव नहीं किया। इसका कारण यही है कि इनमें कोई महत्त्वयुक्त विशेष बात नहीं है। प्रथम तीन पर विचार करते हुए डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने बतलाया है कि ये तीनों चरित्र भवानीदास के 'गोसाईंचरित' की परंपरा में ही ज्ञात होते हैं, और असंभव नहीं कि उसकी सहायता लेकर रचे भी गये हों।^१ उन्होंने 'गोसाईंचरित' का उल्लेख नहीं किया। डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने उसकी चर्चा की है और उसे 'भ्रात-साहित्य' के अंतर्गत रखा है।

[८] घटरामायन : तुलसीसाहब का आत्मचरित

तुलसीसाहब हाथरस में आकर बस गये थे। इसलिए वे 'तुलसीसाहब हाथरस

१ देखिए—गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० रामदत्त भारद्वाज), पृ० ७५-७६; तुलसीदास, पृ० ६४-६५

२ तुलसीदास, पृ० ६५

वाले' कहलाते हैं। उनका जीवन-काल स० १८२०-१९०० है। उनका एक ग्रंथ है 'घटरामायन'। उस ग्रंथ में उन्होंने उसका रचना-काल बारबार स० १६१८ बतलाया है। 'घटरामायन' के अंत में उन्होंने अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत लिखा है। वे पूर्वजन्म में तुलसीदास थे। 'घटरामायन' के अनुसार तुलसीदास का संक्षिप्त जीवनवृत्त है

१ यमुना के किनारे राजापुर में मंगलवार, भादों सुदी ११, स० १५८६, को तुलसी का जन्म हुआ।

२. वे जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उन्हें अपने कुल का अभिमान था।

३ वे अपनी पत्नी पर आसक्त रहते थे। सत्संग में उनकी बड़ी रुचि रहती थी।

४ स० १६१४, सावन सुदी ६ को उनका 'अगम का सौदा' (ज्ञानोदय) हुआ। 'सुरति' की अनिर्वचनीय प्रीति में उनकी नींद हराम हो गयी।

५ उनके इस ज्ञान-मार्ग का निर्देश कज-गुरु (घटघटवासी ईश्वर) ने किया, किसी देह-गुरु ने नहीं।

६ उनकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और राजापुर में दर्शनार्थियों की भीड़ होने लगी।

७ काशी का एक अहीर हिरदै राजापुर में नौकर था। वह उनका परमभक्त था। वह काशी चला गया। अत्यंत स्नेहवश उससे मिलने के लिए वे स० १६१५, चैत १२, मंगलवार को काशी पहुँचे। गंगा के निकट कुटी बनाकर अंतिम समय तक वही रहे।

८ स० १६१६ में कात्तिक वदी ५ को एक नानक-पथी सत पलकराम से उनकी गोष्ठी हुई।

९ मौज में आकर उन्होंने स० १६१८, भादों सुदी ११, मंगलवार को 'घटरामायन' की रचना आरंभ की। लोग आश्चर्यचकित थे। सारे नगर में शोर मच गया। पंडितों, जैनियों और तुर्कों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। अतएव उन्होंने ग्रंथ को गुप्त कर दिया और उसे प्रचलित नहीं होने दिया। इसलिए अज्ञ जगत् सत-मत की प्रीति-रीति से अनभिज्ञ रह गया।

१० स० १६३१ में 'रामचरित' (रामचरितमानस) की रचना की। उससे पंडित और जनसाधारण सभी सुखी हुए। इस प्रकार 'घटरामायन' को गुप्त कराकर अधों को अधों की विधि से समझाया।

११. स० १६८० में श्रावण शुक्ला ७ को वरुणा नदी के तीर पर उन्होंने शरीर-त्याग किया।

'घटरामायन' में तुलसीदास-विषयक जो वृत्त उपलब्ध हैं उसका अधिकांश अप्रामाणिक है। निम्नांकित कारणों से इस कृति की सदिग्धता प्रमाणित होती है

१ 'घटरामायन' में तुलसीसाहब का पूर्वजन्म-वृत्तांत-वर्णन आधुनिक वैज्ञानिक-

१. ना से ग्रंथ गुप्त हम कीन्हा। घटरामायन चलन न दीन्हा ॥

या से सत मते की रीती। जगत् अज्ञान न जानै प्रीती ॥—भाग २, पृ० १८८

२. अथा अंधे विधि समझावा। घटरामायन गुप्त करावा ॥—भाग २, पृ० १८८

युग के आलोचक की दृष्टि में बेपरकी उड़ान है। अलीकिकता पर आश्रित होने के कारण उसका ऐतिहासिक महत्त्व शून्य-सा है।

२ 'घटरामायन' के विषय में कही गयी बातें भी प्रतीतिजनक नहीं हैं। वह कोई क्रांतिकारिणी रचना नहीं है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कारण चारों ओर बड़ा भारी तहलका मच जाए। वेदशास्त्र की अवहेलना, दशावतार-खडन, तीर्थ-व्रत की निंदा आदि नयी बातें नहीं हैं। १५वीं-१६वीं शती के निर्गुण-सतों ने खूब डटकर इन सबका कट्टर विरोध किया है। कही भूकप नहीं आया, कोई तूफान नहीं खड़ा हुआ। तुलसीसाहब में तो कबीर का-सा बेलगाम अखडपन भी नहीं है। कबीर की काशी तुलसीदास की काशी से कम परपरानिष्ठ नहीं थी। अतएव प्रचंड विरोध के परिणामस्वरूप 'घटरामायन' के गोपन की बात हास्यास्पद है। लेखक का दावा है कि इस ग्रंथ के गोपन से विश्व सत-मत की रीति से परिचित नहीं हो सका। वास्तविकता यह है कि सत-मत के प्रतिष्ठापन में 'घटरामायन' का योगदान नगण्य है।

३ अपने को तुलसी का अवतार बतानेवाले तुलसीसाहब को उनकी केवल एक कृति (रामचरितमानस) का पता है, और उसके भी यथार्थ नाम की जानकारी उन्हें नहीं है। 'विनयपत्रिका', 'कवितावली', 'गीतावली' आदि का अनुल्लेख उनके अज्ञान का सूचक है। वे 'रामचरितमानस' के सिद्धांतों और उसके पात्रों के स्वरूप तक से अनभिज्ञ हैं। उनके नामों की अड-बड निरुक्ति^१ लेखक के व्यामोह का प्रमाण है। बड़ी विचित्र बात है कि उसे पूर्वजन्म के बहुत-से महत्त्वहीन विवरण याद रहे, ऐसे-गैरे-नत्थू-खैरे नहीं विस्मृत हुए, किंतु अपने माता-पिता और पत्नी के नामोल्लेख की सुधि नहीं आयी।

४ 'घटरामायन' के अनुसार तुलसीदास का पथ-प्रदर्शन किसी देहधारी गुरु ने नहीं किया, लेकिन तुलसीदास की कृतियों से सिद्ध है कि उन्होंने अपने अज्ञानाधिकार-निरोधक गुरु की बारबार चर्चा की है, और गुरु-महिमा का बखान करते हुए वे अधाते नहीं हैं।

५ ऐतिहासिक प्रमाद भी अनेक है। उदाहरण के लिए—स० १६१८ में रचित बताये जाने वाले 'घटरामायन' में दरिया और गुरु गोविंदसिंह का भी बहुत बार उल्लेख हुआ है। यह भूठ समाने लायक नहीं है। सभी मानते हैं कि तुलसीदास स० १६८० में स्वर्णवासी हो गये थे। बिहारी दरिया साहब स० १७३१ में और मारवाडी दरिया साहब स० १७३३ में जन्मे थे।^२ गुरु गोविंदसिंह का जन्म स० १७२३ में हुआ था।^३ शताधिक वर्ष पूर्व लिखित ग्रंथ में इन परवर्ती लेखकों का समावेश किसी जादूगर की करामात से कम नहीं है।

६ 'घटरामायन' में तुलसी-सबधी सात तिथियों का उल्लेख है। उनमें से चार ऐसी हैं जिनके दिन आदि के विवरण नहीं दिये गये हैं। अतः उनकी जाँच का प्रश्न नहीं

१. रावन ब्रह्म बसै मन दौरी ता को मदोदरी बनाई।

गो में रूढ़ गरूढ़ गिनाई भय ले भसुड भुलाई ॥—भाग २, पृ० ६

२. देखिए—उत्तरी भारत की सत-परपरा, पृ० ५६६, ५७८

३. देखिए—गुरु गोविंदसिंह और उनका काव्य, पृ० ३३

उठता । केवल तीन तिथियाँ परीक्षणीय हैं :

(I) जन्म—स० १५८६, भादों सुदी ११, मंगलवार

(II) काशी-आगमन—स० १६१५, चैत्र १२, मंगलवार

(III) घटरामायन का आरम्भ—स० १६१८, भादौ सुदी ११, मंगलवार

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने बतलाया है कि केवल जन्म-तिथि गणनानुसार शुद्ध है, शेष दोनों किसी भी प्रणाली से गणना करने पर शुद्ध नहीं उतरती ।^१

‘घटरामायन’ वस्तुतः किस सन्-संवत् में लिखा गया, वह तुलसीसाहब की कृति है या किसी अन्य व्यक्ति की, और उसमें निरूपित तुलसीदास का जीवनवृत्त प्रक्षिप्त है अथवा मूललेखक की रचना है—ये सब प्रश्न प्रस्तुत प्रकरण में विशेष महत्त्व के नहीं हैं । हमें देखना यह है कि क्या वह वृत्तांत तुलसीदास के जीवनचरित-निर्माण में किसी सीमा तक उपयोगी है या नहीं । इतना निश्चित है कि ‘घटरामायन’ की रचना तुलसीदास के देहावसान के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद हुई है । उसके अध्ययन से यह निश्चित धारणा बनती है कि ‘घटरामायन’-जैसे निकृष्ट ग्रंथ की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रचयिता ने उसके कर्तृत्व का आरोप ‘रामचरितमानस’ के लोकविश्रुत कवि तुलसीदास पर किया है । पाठक-वर्ग को अधा समझने के भ्रम से प्रेरित लेखक ने ‘घटरामायन’ के अतिमूल्यन के क्रम में ‘रामचरितमानस’ का अवमूल्यन भी कर दिया है । उसमें तथ्य-विरोध है, ऐतिहासिक व्यतिक्रम है, तिथियों की अशुद्धता है, और स्वयं तुलसीदास द्वारा अनुपेक्षणीय माने गये माता-पिता, कष्टमय बालपन, उद्धारक गुरु, ‘विनयपत्रिका’ आदि कृतियों तथा दयनीय वृद्धावस्था का नितांत विस्मरण है । इन सबसे ‘घटरामायन’ की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है ।

कल्पना-रजित होने पर भी वह एक दृष्टि से कुछ महत्त्व का है । उसमें तुलसी के जीवन-वृत्त से सबध रखनेवाली तत्कालीन और तद्देशीय जनश्रुतियों की निबधना की गयी है, यह दूसरी बात है कि वे अलौकिकता और उद्भावना के ब्रेथन में लपेटी हुई हैं । उनमें से तीन विवरण विचारणीय हैं—१ तुलसीदास का जन्म स० १५८६ में हुआ, २ वे पत्नी-निरत थे, और ३ उनका निधन स० १६८० की श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ ।

[६] गौतमचंद्रिका कृष्णदत्त मिश्र

‘गौतमचंद्रिका’ के अनुसार उसके रचयिता कृष्णदत्त मिश्र हैं और उसका रचना-काल स० १६८१ है । उसके अंत में (‘घटरामायन’ की भाँति) तुलसीदास का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है । उसमें पूर्वापर-सगति का निर्वाह नहीं है ।^२ ‘गौतमचंद्रिका’ में आगे-पीछे वर्णित वृत्त के उत्सेखनीय अश कुछ व्यवस्थित क्रम से इस प्रकार उपस्थित किये जा सकते हैं

^१ तुलसीदास, पृ० ६३

^२ लेखक ने स्वयं कहा है—पूर्वापर सगति रहित संबद्ध करत मति आन ।
सवन वदन दग जोरि गति सोधु संबद्ध अनुमान ॥

- १ तुलसीदास हुलसी के पुत्र थे ।^१
- २ तुलसी के प्रथम गुरु शाडिल्यगोत्रीय नरहरि स्वामी थे । वे अयोध्या के निकट सरयू-घाघरा के सगम पर सूकरखेत में रहते थे ।
- ३ नरहरि नर्मदा के किनारे चले गये थे । उनसे मिलने के लिए जाते हुए तुलसी ने यमुना-तट पर यमुना नाम की स्त्री से विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । एक वर्ष तक कामदेव का गीत गाते रहे । तत्पश्चात् यमुना की सीख से राम-भक्ति की ओर प्रेरित हुए ।^२
- ४ काशी में आनंदकानन ब्रह्मचारी रहते थे । ('गीतमचंद्रिका' के रचयिता) कृष्णदत्त मिश्र उनके शिष्य थे । एक बार तुलसीदास वहाँ आये । उन्होंने ब्रह्मचारी जी को प्रणाम किया और अपना तथा अपने गुरु नरहरि का वृत्तांत सुनाया । कृष्णदत्त ने अपना परिचय दिया । उनकी माता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुलसी को बड़ा दुःख हुआ ।
- ५ उज्जैनीदास ने सूर और मीराँ के कृष्णभक्ति-विषयक पद गाये । तुलसी ने भी कृष्ण-परक पद सुनाये ।
- ६ कृष्ण-महिमा की पताका फहराकर तुलसीदास गोसाईं हो गये । इस पर लोगो ने उन्हें बहुत बुरा-भला कहा । तुलसी ने पतितपावन राम का गुणगान किया ।
- ७ अठारह वर्ष की आयु में तुलसी ने काशीनाथ पंडित, कैलाश कवि, मेघा भगत आदि के साथ मानसरोवर की यात्रा की । वहाँ से लौटकर अयोध्या पहुँचे ।
- ८ एकतीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अयोध्या में 'रामचरितमानस' की रचना की ।
- ९ एक बार वे मिथिला गये । वहाँ पर विद्यापति के वंशज रमावधु ठाकुर से उनकी भेंट हुई ।
- १० तुलसी ने नैमिषारण्य, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, प्रभास, कुरुक्षेत्र, वृंदावन आदि की यात्रा की । अंत में काशी लौट आये । वहाँ उन्होंने राम-लीला का विस्तार किया ।
- ११ तुलसी के गुरु नरहरि चौथेपन में काशी चले आये । उनका स्वर्गवास होने पर तुलसी ने उनका 'उत्तर-कृत्य' किया ।
- १२ सभी वर्गों के लोग तुलसी के सगी-साथी थे
 पंडित काशीनाथ महामति । समरसिंह रजपूत ग्रामपति ॥
 गगाराम परम सतसगी । कवि कैलास कवित्त उमगी ॥
 उज्जैनी सगीत प्रवीणा । भजन गोप हरिवस कुलीना ॥
 नगरसेठ जैराम उजागर । ताबूली सियराम गुनागर ॥

१ रामकृपा हुलसी जनित तुलसी विरवा सोइ ।

लै इलरावति सुरधुनी जल अचल में गोइ ॥

२ वर्ष पंचसर गीता गाई । जमुना सिप सरऊ सुधि आई ॥

—'मानस' की रूसी भूमिका, वक्तव्य, पृ० ३०

नाथू नापित केवट रामू । अरू रैदास षेलावन नामू ॥

बोधी गोड हरी हरवाहू । घाडी भीर जसन जोलहाहू ॥

१३ टोडर की मृत्यु पर तुलसी को बहुत शोक हुआ। टोडर के उत्तराधिकारियों में सपत्ति के बंटवारे का झगडा था। तुलसी ने उनके पुत्र अनतराम और रामभद्र के पुत्र (टोडर के पौत्र) कन्हैराम के उस विवाद में पच बनकर काजी से सर्वमान्य निर्णय कराया।

१४ आधे आपाठ में तुलसी को बाहु-पीडा हुई जो आधे सावन में दूर हो गयी। यह घटना स० १६६८ में वाद की है।

१५ स० १६६८ के पश्चात् काशी में रुद्रबीसी और 'मीन की सनीचरी' का प्रकोप हुआ। तुलसी ने रामभक्ति के प्रभाव से उसका शमन किया।

१६ तुलसी का देहावसान अस्सी वर्ष की आयु में स० १६८० की श्रावण कृष्ण तीज को हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका जन्म स० १६०० में हुआ था।

१७ तुलसीदास की रचना का अष्टांगयोग है कृष्णगीतावली, रामगीतावली, पदावली, बरवै, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलोमगल।

१८ कृष्णदत्त मिश्र ने टोडर के घर से 'रामचरितमानस' की प्रति प्राप्त की।

तुलसीदास की जीवनी का विवरण प्रस्तुत करने वाली 'गौतमचंद्रिका' में ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो उसकी प्रामाणिकता के विषय में सदेह उत्पन्न करती हैं

१ चंद्रिकाकार ने उसमें वर्णित घटनाओं के पूर्वापर संबंध के निर्वाह का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यदि लेखक तुलसीदास का गुरु-भाई होता तो उसे घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन में कोई कठिनाई न होती और वह तुलसीदास के जीवन-वृत्त का व्यवस्थित निरूपण करता।

२ उसमें सवत्, पक्ष और तिथि का एक-साथ प्रयोग केवल एक बार किया गया है। उसमें भी बार का उल्लेख नहीं है। समसामयिक लेखक तुलसी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिवार-सहित विवरण सरलता से प्रस्तुत कर सकता था।

३ लेखक ने तुलसीदास के पद्रह सगी-साथियों के नाम गिनाये हैं, किंतु पिता आदि का उल्लेख नहीं किया। तुलसीसाहब ने भी 'घटरामायन' में अपने पूर्वजन्म के (अर्थात् तुलसीदास के) सत्सगियों का नाम उल्लेख किया है—हिरदे अहीर, नैनू पंडित, फूलदास आदि।^१ कृष्णदत्त मिश्र और तुलसीसाहब द्वारा दी गयी सूचियों में एक भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है—एक तुलसीदास का गुरु-भाई था और दूसरा स्वयं तुलसीदास था, फिर भी दोनों की सूचनाएँ मेल नहीं खाती।

४ 'गौतमचंद्रिका' में कही-कही उलझनमयी ग्रथियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जिनको सुलझाना दुष्कर है, उदाहरणार्थ—

(१) सूधी सहिदानी बानी सुनि। तुलसी ब्याकुल बोलि उठे पुनि ॥

हा कुलदेव गौतमी माता। तोहि ग्रसि काल ग्रसेउ कुलनाता ॥

पितु सपना सुषुमि मह माई। श्रुति परिवात सिमृति बनि आई ॥

(ii) तुलसी सत्सगी बहुतेरे । सुकृती सकल राम के चरे ॥

ब्राह्मन कासीवार जो मम पितु तन भगवान ।

तोडर सदन समान सो तुलसी वाग वितान ॥

पहले उद्धरण की दूसरी पंक्ति से यह स्पष्ट नहीं होना कि 'गौामी माता' के साथ तुलसी का क्या संबंध था और उनके काल-प्रस्त होने से कुल का नाता किम प्रकार टिन्न हो गया । उसकी तीसरी पंक्ति का अर्थ और भी अधिक अस्पष्ट है । दूसरे उद्धरण में 'तन भगवान' और 'वाग वितान' की क्लिष्टता के जतिरिक्त समस्या यह है कि कृष्णदत्त मिश्र के पिता तुलसी के सत्सगी कैसे हुए ।

५ 'आनदकानन' का वर्णन भी सशयजनक है । 'आनदकानन' कौन थे ? गुरु 'आनदकानन' और वन 'आनदकानन' में क्या संबंध था ? क्या ग्रहाचारी आनदकानन आनद-कानन-वामी थे ? क्या वे मधुमूदन सरस्वती से अभिन्न थे ? कृष्णदत्त मिश्र की उक्ति है

आनदकानने ह्यस्मिन् जगमस्तुलसीतरः ।

कवितामजरी यरघ रामभ्रमरभूषिता ॥

परंपरा में प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त श्लोक मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी की प्रशंसा में कहा था ।

६ 'गीतमचद्रिका' में तुलसीदास की रचनाओं का व्यवस्थित निवरण नहीं है । उनके गुरु-भाई को तुलसी के साहित्यिक जीवन की गनी-भांति जानकारी रही होगी । फिर भी वे कवि तुलसी के कर्तृत्व का सम्यक् निरूपण नहीं कर सके । उन्होंने केवल 'रामचरितमानस' के रचना-समय का उल्लेख किया है जो कवि ने अपने त्रय की प्रस्तावना में स्वयं दे रखा है । 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' आदि का निर्माण-काल बताने की आवश्यकता थी, किंतु लेखक ने उन उल्लेखनीय तिथियों का उल्लेख नहीं किया ।

७ तुलसी के गुरुभाई को उनकी अमाधारण उपलब्धियों का सबसे अधिक ज्ञान रहा होगा । आश्चर्य है कि ऐसे समीपी व्यक्ति के पास 'रामचरितमानस'-जैसे अप्रतिम ग्रंथ की कोई प्रति नहीं थी और उने तोडर के घर से प्राप्त करनी पड़ी ।

तोडर घर ते पुस्तक पाई । रामचरितमानस अपनाई ॥

८ 'गीतमचद्रिका' की हस्तलिखित प्रति के स्वामी की आँख बचाकर चौधरी छुन्नीसिंह ने उसकी नकल अपनी बहियों के दाहिने-बाएँ पार्श्वों पर की थी । चोरी-छिपे प्रति-लिपि तैयार करने का यह ढंग असंभव न होने पर भी विश्वगनीय नहीं जंचता ।

इन सब कारणों से 'गीतमचद्रिका' सदिग्ध प्रतीत होती है । उसमें भी 'तुलसीचरित', 'मूलगोमाईचरित', 'घटरामायन' आदि की भांति जनश्रुतियों और लेखकों की कल्पना का समिश्रण है । परंतु, उसमें दिया गया एक तथ्य अनुपेक्षणीय है । उसके अनुसार तुलसीदास की निधन तिथि श्रावण कृष्ण तीज, स० १६८० है । अन्य साक्ष्यों में समर्पित होने के कारण 'श्रावण कृष्ण तीज' का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है ।

[१०] भविष्यपुराण

‘भविष्यपुराण’ में तुलसीदास के दो जन्मों का संक्षिप्त वृत्त प्रस्तुत किया गया है।

- १ ब्रह्मचारी मुकुद शंकराचार्य के गोत्रज थे। बाबर द्वारा देवताओं के भ्रष्ट किये जाने पर वे और उनके बीस शिष्य आग में जल मरे। मुकुद ने हुमायूँ के पुत्र अकबर के रूप में जन्म लिया।
- १ मुकुद के शास्त्रज्ञ शिष्य श्रीधर ने अनूप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम तुलसी शर्मा हुआ।
- ३ तुलसी शर्मा (तुलसीदास) पुराण-निपुण कवि के रूप में विख्यात हुए।
- ४ नारी से शिक्षा ग्रहण करके वे राघवानन्द के पास आये।
- ५ उनके शिष्य होकर वे काशी में रहने लगे।
- ६ वे रामानन्द-मत के दृढ़ अनुयायी थे।

तुलसीदास के जीवनवृत्त से संबंधित यह सामग्री महत्वहीन है। ‘भविष्यपुराण’ का प्रामाण्य अमान्य है

- १ यो तो सभी पुराण सत्यान्वेपी इतिहासकार की दृष्टि में अर्धप्रामाणिक हैं उनमें भी ‘भविष्यपुराण’ अपेक्षाकृत अधिक गल्पात्मक है। अतीत की कथाएँ अधविश्वासियों को आकृष्ट करने के लिए भविष्यवाणी के माध्यम से प्रस्तुत की गयी हैं। ज्यो-ज्यो इतिहास आगे बढ़ा है, त्यो-त्यो कल्पना-प्रवण पंडित लोग उसमें महापुरुषों के वास्तविक और कल्पित वृत्त समय-समय पर जोड़ते गये हैं।
- २ तर्क किया गया है कि ‘भविष्यपुराण’ में दी गयी मुगल-सम्राटों की नामावली इतिहास-समत है, अतः तुलसी-विषयक सामग्री भी प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। यह उचित नहीं है, क्योंकि इस तर्क के अनुसार उसकी सभी बातों को प्रामाणिक मानना पड़गा। तुलसी के पूर्वजन्म की बात तो निरी गप्प है। अकबर के नामकरण की व्याख्या कितनी हास्यास्पद है जब होमायु (हुमायूँ) के पुत्र उत्पन्न हुआ तब आकाशवाणी हुई हे होमायु, तुम्हें अकस्मात् वर (पुत्र) प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का नाम ‘अकबर’ है। ध्यान दीजिए, ‘अकस्मात्’ के ‘अक’ और ‘वर’ को मिलाकर ‘अकबर’ नाम व्युत्पन्न हुआ है।
- ३ पुराण-निपुण कवि के रूप में तुलसी की ख्याति के अवधारण के लिए ‘भविष्यपुराण’ का साक्ष्य निरर्थक है। कवि की रचनाएँ स्वयं प्रमाण हैं।
- ४ नारी से शिक्षा प्राप्त करने की बात जनश्रुति पर अवलंबित है। इस विषय में कोई आप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। औरों की भाँति भविष्यपुराणकार ने भी उस प्रचलित दंत-कथा को इतिहास का वसन पहना दिया है।
- ५ तुलसी का राघवानन्द के पास जाना किसी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। प्रसंग^१ से स्पष्ट है कि इस राघवानन्द का रामानन्द से कोई-न-कोई सवध अवश्य

१. शिष्यो भूत्वा स्थित काश्या रामानन्दमते स्थित ।

था। रामानंद की सवध-परंपरा में (तुलसी के समय तक) एक ही राघवानंद का उल्लेख मिलता है। वे रामानंद (सं० १३५६-१४६७) के गुरु हैं। उनका जीवन-काल पंद्रहवीं शती के पूर्वार्ध के बाद नहीं माना जा सकता। अतः तुलसी का उनके पास जाना असंभव है। तुलसी के समसामयिक किसी राघवानंद के विषय में कोई साक्ष्य नहीं है। यदि रामानंद की शिष्य-परंपरा में राघवानंद नाम के कोई अन्य आचार्य हुए होते तो तुलसी के समकालीन और रामानंद-संप्रदाय के विद्वान्-भक्त नाभादास अपने 'भक्तमाल' में उनका उल्लेख अवश्य करते।

'भविष्यपुराण' की उक्ति है रामानंदमते स्थित। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इसका अर्थ किया है कि तुलसी 'रामानंदी संप्रदाय' में 'दीक्षित' हुए, और इस तथ्य को अप्रामाणिक बतलाते हुए उन्होंने 'भविष्यपुराण' के साक्ष्य की उपयोगिता को अत्यंत सदिग्ध माना है।^१ डॉ० रस्तोगी ने उनका खंडन करते हुए कहा है कि 'स्थित' का अर्थ 'दीक्षित' नहीं है, रामानंदी सिद्धांतों को मान्यता देना एक बात है और दीक्षा लेना दूसरी बात।^२ ठीक है, परंतु, 'स्थित' की व्यंजना क्या है? यहाँ पर यह शब्द दृढता और सिद्धांत-स्वीकार का द्योतक है। पुराणकार का आशय स्पष्ट है वे रामानंद-संप्रदाय के निष्ठावान् अनुयायी हुए, औपचारिक रूप से उसमें दीक्षित हुए हो या न हुए हो। पुराण की यह मान्यता किसी ऐतिहासिक तथ्य पर नहीं, अपितु उस परंपरा पर आश्रित प्रतीत होती है जो तुलसी को रामानंदी मानती आयी है। इस अविश्वसनीय परंपरा पर विश्वास करके अनेक विद्वानों ने तुलसी को रामानंदी घोषित किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान से सिद्ध है कि वे रामानंदी नहीं थे।^३

डॉ० रस्तोगी का अनुमान है कि तुलसी के उक्त गुरु (राघवानंद) रामानंद के प्रसिद्ध गुरु राघवानंद से भिन्न कोई अन्य उदारचेता विद्वान् थे, बहुत संभव है कि वे रामानंदी संप्रदाय के न रहे हों।^४ यह संभावना असंभव नहीं है, परंतु संभाव्य वस्तु को ऐतिहासिक तथ्य का पद नहीं दिया जा सकता। तुलनात्मक दृष्टि से पुराण-लेखक की एक बात ध्यान आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकती। उसका कहना है कि रामानंद राम-नामपरायण थे, माता-पिता से परित्यक्त होने पर वे राघव की शरण में गये।^५ तुलसी भी माता-पिता से परित्यक्त थे 'मातृपिता जग जाड तज्यो।' वे भी रामनामपरायण—'रामबोला थे, अतः वे भी राघव (राघवानंद) के पास पहुँचा दिये गये। इससे सूचित होता है कि लेखक को तुलसी का भक्तोचित चित्रण करना था, राघवानंद नाम प्रसिद्ध था, तुलसी के रामानंदी होने की जनश्रुति प्रचलित थी, उमने सबको मिलाकर समान इतिवृत्त गढ़ लिया।

१ तुलसीदास, पृ० ८५-८६

२ तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, पृ० ३६

३ देखिए रामानंद-संप्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव, पृ० ३३६-३७

४ तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, पृ० ३६

५ बाल्यात्प्रभृति स ज्ञानी रामनामपरायण ।

पित्रा माना यदा त्यक्तो राघवं शरणं गत ॥

[११-१३] भक्तमाल, टीका और टिप्पणी

भक्तमाल का रचना-काल स० १७१५ है। उसके रचयिता नाभादास तुलसी के समकालीन थे। यह तथ्य निर्विवाद है। इसलिए उनकी प्रामाणिकता में सदेह के लिए अवकाश नहीं है। परन्तु, लाचारी यह है कि 'भक्तमाल' में तुलसी-विषयक केवल एक पद्य है। उसमें भी कवि के जीवन-वृत्त-संबंधी किसी विवरण अथवा किसी विवादग्रस्त प्रसंग का उल्लेख नहीं है। उससे इतना ही व्यक्त होता है कि तुलसी रामायणकार वाल्मीकि के अवतार हैं, वे रामभक्ति में निरंतर तन्मय रहते हैं और उन्होंने भगवान् की लीला का गान करके ससार-सागर को पार करने के लिए सगुण-रूप की सुगम नौका का निर्माण किया है। यह सामान्य प्रशस्ति है। इससे कवि के जीवन-चरित की रूपरेखा तैयार करने में कोई सहायता नहीं मिलती।

प्रियादास की टीका स० १७६६ में प्रियादास ने 'भक्तमाल' पर भक्तिरसबोधिनी टीका लिखी। नाभादास के तुलसी-विषयक छप्पय पर उन्होंने ग्यारह छंद लिखे हैं। उन छंदों में उन्होंने तुलसी के जीवन-वृत्त की अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है

१ तुलसीदास अपनी पत्नी में अत्यंत अनुरक्त थे। उसकी फटकार से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। विरक्त होकर वे काशी चले गये।

२ काशी में एक प्रेत के प्रसाद से उन्हें हनुमान्जी का दर्शन प्राप्त हुआ।

३. हनुमान् की कृपा से उन्हें अश्वारोहियों के रूप में राम-लक्ष्मण के दर्शन हुए।

४ उन्होंने राम-नाम लेने वाले एक हत्यारे के साथ भोजन किया। इससे काशी के पंडित खौखिया उठे।

५ शिव के नदी ने उस हत्यारे के द्वारा अर्पित आहार ग्रहण कर लिया। इससे पंडितों को हार माननी पड़ी।

६ तुलसी के स्थान पर चोरी करने के लिए आये हुए चोरो ने वहाँ पर पहरा देते हुए राम-लक्ष्मण को देखा।

७ तुलसी ने एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन प्रदान किया।

८. उनकी कीर्ति सुनकर बादशाह ने उन्हें बुलवाया। उसने उनसे करामात दिखाने का आग्रह किया, उनके मना करने पर उन्हें कैद करा लिया। उन्होंने हनुमान् की स्तुति की। बदरों के भयकर उत्पात से भयभीत बादशाह ने क्षमा-याचना की और उन्हें सादर मुक्त कर दिया।

९ लौटते समय उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। वहाँ पर उनका नाभादास से साक्षात्कार

१. त्रेता काव्य निबध करी सतकोटि रमायन।

इक अक्षर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायन।

अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला विस्तारी।

रामचरन रसमत्त रहत अहनिंसि व्रतधारी।

ससार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो।

कलि कुटिल जीव निस्तार दित वाल्मीकि तुलसी भयो॥

हुआ ।

१० वृंदावन में वे मदनगोपाल का दर्शन करने गये । कृष्ण-मूर्ति उनकी राम-भक्ति के अनुरूप राम-मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गयी ।

उपर्युक्त रूप-रेखा से स्पष्ट है कि प्रियादास की टीका में किंवदंतियों के आधार पर वृत्तांतों एवं अलौकिक चमत्कारों का वर्णन किया गया है । भक्त लोग भक्तों के अति-शयोक्तिपूर्ण चित्रण में भक्ति-मत का गौरव समझते हैं । प्रियादास ने उन्हीं परंपरा का पालन किया है । अन्य चरित्र-ग्रंथों में भी इसी प्रकार के लोकोत्तर चरित्र का निरूपण है ।

वैष्णवदास की टिप्पणी स० १८०० में वैष्णवदास ने प्रियादास की उक्त टीका पर अपनी टिप्पणी लिखी । इस टिप्पणी की विशेषता यह है कि टिप्पणीकार ने 'टीका' के अनेक स्थलों का सोदाहरण स्पष्टीकरण करने के लिए तुलसी के कथित पद्य उद्धृत किये हैं । ऐसे स्थल पाँच हैं । उनमें केवल एक उद्धरण वस्तुतः तुलसी-रचित है । शेष चार कवि की प्रामाणिक कृतियों में नहीं मिलते । एक टिप्पणी के तीन दोहों में कवि ने पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का निवेदन किया है ।^१ एक गीत में कवि ने राम के (दर्शन देकर) अतर्हित हो जाने पर अपनी विरहावस्था का निरूपण किया है ।^२ अंतिम दो टिप्पणियों में एक-एक दोहे हैं जिनमें मदनगोपाल की मूर्ति के समक्ष कवि की राम-निष्ठा एवं तदनुसार मूर्ति के रूप-परिवर्तन का वर्णन है

कहा कहाँ छवि आज की भले बने हौं नाथ ।

तुलसी मस्तक जब नवं धनुष बान लेहु हाथ ॥

फोट मुकुट माये धर्यौ धनुष बान लयो हाथ ।

तुलसी जन के कारणे नाथ भए रघुनाथ ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी-अभावली में अनुपलब्ध ये पद्य किंवदंतियों का आश्रय लेकर रचे गये थे और लोक-प्रवाह में तुलसीदास के नाम पर चल पड़े । इनसे तुलसी के जीवनचरित-संबंधी प्रश्नों को सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिलती ।

[१४] पदप्रसंगमाला

तुलसीदास के जीवन-वृत्त की दृष्टि से नागरीदास (स० १७५६-१८२१) की

१ टीका के छंद ५१६ की टिप्पणी में, 'विनयपत्रिका' का ३२वाँ पद

२. तन तरफत तुम मिलन विन दरसन विन ये नैन ।

श्रुति तरफत तुव वचन विन सुन तरुणी रस औन ॥

बहो नेह तुमसों लग्यो और न कछु सुहाय ।

तुलसी चंद चकोर ज्यों तलफत रैन दिहाय ॥

३ लोचन रहे बैरी होय ।

जानि वृक्ति अकाल कीनों दए भुष मैं गोइ ॥

अविगत जु तेरी गति न जानी रही जागति सोइ ।

सबै रूख की प्रपथि मेरै निकसि गए दिग होइ ॥

कर्गहीन हीं शय हीरा दयौ छिन मैं पोइ ।

तुलसीदास जु राम बिछुरे कहाँ कैसी होइ ॥

‘पदप्रसंगमाला’ (रचना-काल . लगभग सं० १८१६) विचारणीय है। उसमें उन्होंने तुलसी-सब्रधी तीन प्रसंगों का विवरण प्रस्तुत किया है

१. एक प्रेत की सहायता से तुलसी को हनुमान् का दर्शन प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से उन्हें अहेरियो के रूप में राम-लक्ष्मण के दर्शन हुए। उनके अतर्धान के बाद तुलसी ने अपनी विरहाकुलता का निवेदन एक पद में किया।
२. तुलसी ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। उनकी ख्याति सुनकर जहाँगीर ने उन्हें दिल्ली बुलाया और उनसे कुछ करामात दिखाने को कहा। इन्कार करने पर उन्हें कैद कर लिया। तुलसी ने हनुमान् की दुहाई देते हुए विनय का पद कहा। बदरो के उत्पात से भयभीत बादशाह ने तुलसी से क्षमा माँगी।
३. लौटती बार उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। वे गोसाईं विट्ठलनाथ के साथ श्रीनाथ के मंदिर में गये। तुलसी ने श्रीनाथ को संबोधित करके एक दोहा कहा। भक्त की भावना के अनुसार मूर्ति ने राम-रूप धारण कर लिया।

ये उपाख्यान किंवदंतियों पर अवलंबित हैं। भक्तमाल-टीका की बातें कुछ हेर-फेर के साथ प्रस्तुत की गयी हैं। अलौकिक तत्त्व तो अविश्वसनीय हैं ही, सत्यापनीय घटनाएँ भी इतिहास-सम्बन्धित नहीं हैं। जहाँगीर के शासन-काल में विट्ठलनाथ का उल्लेख इतिहास-विरुद्ध है। विट्ठलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई और जहाँगीर का शासन-काल सं० १६६२ में आरम्भ हुआ।

[१५] दो सौ वाचन वैष्णवन की वार्ता

‘दो सौ वाचन वैष्णवन की वार्ता’ के कर्ता और रचना-काल के विषय में सदेह है। कुछ लोग मानते हैं कि उसके रचयिता गोकुलनाथ थे और उसकी रचना सत्रहवीं शती विक्रमी के उत्तरार्ध में हुई।^१ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा और डॉ० माताप्रसाद गुप्त उसे गोकुलनाथ की कृति नहीं मानते।^२ उनका प्रधान तर्क यह है कि गोकुलनाथ की मृत्यु सं० १६६२ के लगभग हुई और ‘वार्ता’ में सं० १७३६ की घटनाओं का उल्लेख है। अनुमान के आधार पर इन उल्लेखों को प्रक्षिप्त मानकर प्रत्यक्ष प्रमाण की अवहेलना नहीं की जा सकती। अतएव वह अठारहवीं शती की रचना है। पं० रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की गरिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गयी हैं, प्रमाण-कोटि में नहीं ले सकते।^३

इस ‘वार्ता’ में २५२ वैष्णवों के विवरण दिये गये हैं। उनमें से एक तुलसीदास हैं। वार्ताकार ने तुलसी की ब्रज-यात्रा के प्रसंग में उनके जीवनचरित से संबंधित कुछ नयी सामग्री प्रस्तुत की है। उसके अनुसार—

१ नददास के बड़े भाई तुलसीदास काशी में रहते थे।

१. तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, पृ० ३६-४०

२. हिंदुस्तानी, १६३२ ई०, पृ० १८३, तुलसीदास, पृ० ७२

३. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० २११

२ वे नददास से मिलने के लिए व्रज में आये ।

३ वहाँ पर नददास उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए ले गये ।

४. मंदिर में मूर्ति के समक्ष नददास ने यह विनती की :

कहा कहीं छवि आज की भले बने हो नाथ ।

तुलसी मस्तक तब नसे धनुष बान लेहु हाथ ॥

श्रीनाथ जी ने यह मोचकर कि नददास 'गोसाईं जी के सेवक हैं', राम-रूप-धारण कर लिया ।

५ मंदिर से निकलकर तुलसी ने विट्ठलनाथ को साष्टांग-प्रणाम किया ।

६ विट्ठलनाथ के यहाँ तुलसी ने नददास से राम का पुन दर्शन कराने को कहा । फलत विट्ठलनाथ के पुत्र रघुनाथलाल और उनकी जानकी वहाँ ने तुलसी को राम-सीता के रूप में दर्शन दिया ।

७ तब तुलसी ने 'वरना अवध गोकुल गाम' वाला पद रचा ।

वार्ता का यह तुलसी-विषयक प्रसंग अपने मूल रूप में 'पदप्रसंगमाला' के समान है, किंतु उपर्युक्त सातों विवरण 'माला' में दिये गये विवरणों से भिन्न हैं । इस भिन्नता का कारण क्या है ? डॉ० माताप्रसाद गुप्त का उत्तर है—“ज्ञात होता है कि 'माला' की रचना 'वार्ता' के पूर्व हो गयी थी, और 'माला' के विभिन्न प्रसंगों में आये हुए पदादि लेते हुए भी 'वार्ता' के लेखक ने प्रसंगों को पुष्टिमार्गीय रूप दे दिया ।”

इस विवेचन-क्रम में तुलसी-संबंधी दो प्रसंगों का वार्ताकार द्वारा अन्यातरण भी समीक्ष्य है । प्रियादास की टीका में कहा गया है कि तुलसी अपनी स्त्री पर आसक्त थे, जिसकी भर्त्सना से वे विरक्त हुए, और काशी में एक हत्यारे के हाथ से उन्होंने नदी को भोजन कराया था । वार्ता में राग-विराग-विषयक कथा के नायक कोई यदुनाथदास हैं, और नदी वाला चमत्कार लाहौर के किमी पंडित ने किया है । डॉ० गुप्त ने सांप्रदायिकता को ही इस परिवर्तन का कारण ठहराते हुए अनुमान किया है कि 'वार्ता' ने इन आख्यानो को 'टीका' से लेकर पुष्टिमार्गीय सतों से सवध रखने वाले वृत्तों में स्थान दिया है ।^१ उनका अनुमान अयुक्त नहीं है । परंतु, यह भी सभाव्य है कि वे आख्यान जनश्रुतियों के रूप में प्रचलित थे और विभिन्न लेखकों ने अपनी-अपनी रुचि और उद्देश्य के अनुसार उनका उपयोग किया ।

अस्तु । अधविश्वास से पूर्ण, सांप्रदायिकता से रजित, अज्ञातकर्तृक, अनिश्चित-कालीन और जनश्रुतियों पर आश्रित 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' तुलसी के जीवन-वृत्त के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपस्थित नहीं करती ।

१. वरना अवध गोकुल गाम ।

उत विराजत जानकी वर इतहि स्यामा स्याम ।

भवत हित श्री राम कृष्ण सु धर्या नर अवतार ।

दास तुलसी दोउ आसा कोउ उबारो पार ॥

२. तुलसीदास, पृ० ८४

३. तुलसीदास, पृ० ८०

[ख] बहिस्साक्ष्य : स्थानीय सामग्री

[१] काशी की सामग्री

- १ गंगा और अस्सी के नाले के सगम पर एक पक्का घाट है। उसका नाम तुलसी-घाट है।
- २ उस घाट से मिली हुई एक इमारत है जो अशत प्राचीन है। उसके निचले खड में एक कोठरी है जो तुलसी के समय की बतायी जाती है।
- ३ उस कोठरी में हनुमान् की एक प्राचीन मूर्ति है। कहते हैं कि उसमें तुलसी की एक पापाण-प्रतिमा भी है।
- ४ इमारत के ऊपरी खड में कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। उनमें से कुछ तुलसी के समय की बतायी जाती हैं।
- ५ वहाँ पर काठ का एक टुकड़ा है। कहा जाता है कि वह उस नाव का अवशेष है जिससे तुलसी गंगा पार किया करते थे। इसमें सत्यता नहीं दिखायी देती।
- ६ वहाँ पर एक जोड़ी खड़ाऊँ हैं। वे तुलसीदास की कही जाती हैं, किंतु उनमें अपेक्षित प्राचीनता के कोई लक्षण नहीं है।
- ७ वहाँ एक चित्र भी है। वह तुलसी का चित्र कहा जाता है। उसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। रंग आदि से उसकी अर्वाचीनता स्पष्ट झलकती है।
- ८ वहाँ पर कुछ कागद-पत्र भी हैं। तुलसी से उनका कोई संबंध नहीं प्रतीत होता।
- ९ गोपाल-मंदिर के अहाते में एक नीची कोठरी है। लोक-प्रसिद्धि है कि उसी में तुलसी ने 'विनयपत्रिका' के अधिकांश पद रचे थे।
- १० ब्रह्माद-घाट पर गगाराम ज्योतिषी का स्थान है। कहते हैं कि काशी पहुँचने पर तुलसी सर्वप्रथम वही ठहरे थे। गगाराम के उत्तराधिकारियों के पास एक चित्र है जिसमें मसनद के सहारे गद्दे पर विराजमान एक महात्मा माला फेरते हुए अकित किये गये हैं। कहा जाता है कि यह चित्र तुलसीदास का है जिसको जहाँगीर ने स० १६५५ में उस समय बनवाया था जब वे दिल्ली बुलाये गये थे। चित्र निःसंदेह पुराना है, परंतु स० १६५५ का प्रतीत नहीं होता। इसमें केवल सवत् का उल्लेख किया गया है, तिथि का पूरा विवरण नहीं है। इमारत की शैली भी तुलसीकालीन प्रासाद-निर्माण-शैली के अनुरूप नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि यह चित्र तुलसी के परवर्ती काल की रचना है।
- ११ काशिराज के निजी सग्रह में स० १६६६ का लिखा हुआ एक पचायतनामा है जिसमें दिवगत टांडर के उत्तराधिकारी पुत्र आनंदराम और आनंदराम के भतीजे कंधई के बीच जायदाद का बँटवारा कराया गया है। पचायतनामा फारसी-लिपि में है, किंतु उसके ऊपर कुछ पक्तियाँ देवनागरी में लिखी हुई हैं। उनमें तुलसी रचित एक दोहा भी है। कहा जाता है कि उक्त पक्तियाँ तुलसीदास की लिखी हुई हैं। पचायतनामा विश्वसनीय है, उस पर दी हुई तिथि गणना से शुद्ध उतरती है, टोडर के वंशज अब भी अपनी कुल-परंपरा के अनुसार श्रावण-श्यामा-तीज को तुलसी के नाम पर सीधा

दिया करते हैं। इन सबसे पचायतनामे की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। यह अनुमान उचित है कि टोडर और तुलसीदास का सबध बहुत कुछ घरेलू ढंग का रहा होगा। यह असंभव नहीं है कि कवि ने उनके उत्तराधिकारियों के बँटवारे में कुछ हाथ बँटाया हो, और पचायतनामे की प्रथम छ पक्तियाँ लिख दी हो।

- १२ वाल्मीकि-रामायण की एक हस्तलिखित प्रति काशी के सरस्वती-भवन में है। इसकी पुष्पिका में दी हुई तिथि गणना से शुद्ध है। पुष्पिका से प्रकट है कि यह किसी तुलसीदास की लिखी हुई है। कहा जाता है कि इसके लिपिक रामचरितमानसकार तुलसीदास हैं। इस मान्यता के विरुद्ध कई आपत्तियाँ हैं। इसकी लिखावट उक्त पचायतनामे के सिरनामे की लिखावट से नहीं मिलती। पुष्पिका के नीचे लिखे गये श्लोक की लिखावट पूरी प्रति की लिखावट से भिन्न है। उस श्लोक^१ में कहा गया है कि दत्तात्रेय ने लेखक से लिपि-कर्म करवाया। यह बात अविश्वसनीय जँचती है कि तुलसीदास-जैसे विख्यात महाकवि और सत-महात्मा से किसी ने लिपि-कर्म करवाया होगा। अतएव इस प्रति का तुलसी-लिखित होना असंदिग्ध नहीं है।
- १३ रामनगर के चौवरी छुन्नीसिंह के पास 'रामगीतावली' (विनयपत्रिका) की एक हस्तलिखित प्रति है जिसका लिपिकाल स० १६६६ है। उसके एक पृष्ठ पर सशोधन किया गया है। कहते हैं कि यह सशोधन कवि ने स्वयं किया है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का मत है कि उस सशोधन की लिखावट पचायतनामे आदि की लिखावट से भिन्न है।^२ केवल एक पृष्ठ पर सशोधन किया जाना भी सदेह की बात है।

[२] अयोध्या की सामग्री

१ अयोध्या में एक स्थान 'तुलसी-चौरा' है। जनश्रुति और उस पर आश्रित मोहनसाई के गीत से विदित है कि तुलसीदास ने उस स्थान पर निवास किया था और वहीं पर 'रामचरितमानस' की रचना की थी। कवि ने स्वयं कहा है—अवधपुरी यह चरित प्रकासा। अयोध्या में 'रामचरितमानस' की समाप्ति मान्य नहीं है, परंतु तुलसी और तुलसी-चौरा का सबध निस्संदेह मान्य है।

२ रामचरितमानस के बालकांड की एक हस्तलिखित प्रति अयोध्या के 'श्रावण-कुंज' मंदिर में परिरक्षित है। वह स० १६६१ की बतायी जाती है। उसके तीन पृष्ठों पर सशोधन किये गये हैं। वे सशोधन प्रतिलिपिकार के हाथ के नहीं हैं। कहा जाता है कि वे तुलसी-कृत हैं। डॉ० माता प्रसाद गुप्त का मत^३ है कि वे सशोधन कवि के द्वारा किये गये नहीं हैं। इसके दो कारण हैं। एक यह कि उसका लिपिकाल वस्तुतः १६६१ है, १६६१ नहीं, ६ का ६ बना दिया गया है।^४ अतः, स० १६८० में दिवंगत

१. श्रीमद्येदिलशाहभूमिपसभासभ्येंद्रभूमीष्ठाश्रेणीमडनमहलीधुरि दयादानादिभाजिप्रभु ।

वाल्मीके कृतिसुत्तमां पुररिपो पुर्यां पुरोग कृतीद् दत्तात्रेयसमाह्वयो लिपिकृते कर्मत्वमाचीकरन् ॥

२. तुलसीदास, पृ० १६६-६६

३. तुलसीदास, पृ० १६५, २१२-२१३

४. यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसमें दिये गये तिथि-वार गणना करने पर स० १६६१ और स० १६६१ दोनों में शुद्ध उत्तरते हैं।

तुलसी द्वारा स० १६६१ में लिखित प्रति का संशोधन असंभव है। दूसरा कारण यह है कि उक्त संशोधनों की लिखावटें तुलसीदास की कही जाने वाली किसी अन्य लिखावट से मेल नहीं खाती। उस प्रति का महत्त्व इस बात में है कि वह 'रामचरित-मानस' की अब तक उपलब्ध प्रतियों में प्राचीनतम है।

[३] राजापुर की सामग्री

- १ राजापुर में यमुना के किनारे एक मंदिर है। कहते हैं कि उसी स्थान पर तुलसीदास रहते थे। उन्होंने नदी के करार पर एक मंदिर बनवाया था जो बाढ़ में विलीन हो गया। उसका एक चित्र सन् १८८७ ई० में लिया गया था जिसका प्रकाशन लाला सीताराम ने स्वसंपादित 'रामचरितमानस' के अयोध्याकांड की भूमिका में किया। वर्तमान मंदिर पहले स्थान से कुछ दूर पर बनाया गया है।
- २ उस मंदिर में काले पत्थर की एक मूर्ति है।^१ उसमें चित्रित महात्मा श्रीवैष्णवों के सदृश छाया तिलक लगाये हुए, सिर पर जटाजूट और टोपी तथा गले में तुलसी-माला धारण किये हुए सुखासन-मुद्रा में माला फेर रहे हैं। कहते हैं कि वह मूर्ति तुलसीदास की है जो यमुना की रेत से लाकर मंदिर में प्रतिष्ठापित की गयी थी। उसकी मूर्ति-कला और भुजाओं तथा वक्ष स्थल पर के घिसे हुए तिलक-चिह्न से सूचित होता है कि वह निश्चय ही बहुत पुरानी है। बहुत संभव है कि बाढ़ के समय पुराने मंदिर के बह जाने पर उसकी मूर्ति नदी में डूब गयी हो और कुछ काल के पश्चात् रेत में से पुन प्राप्त हो गयी हो। तुलसी ने राजापुर में बहुत समय तक निवास किया था। उनकी असाधारण प्रतिष्ठा थी। अतएव वहाँ के निवासियों द्वारा उनकी मूर्ति का निर्माण करवाना स्वाभाविक प्रतीत होता है।
३. राजापुर में एक उपाध्याय-कुल है। उपाध्यायों के पूर्वपुरुष गणपति उपाध्याय थे। कहा जाता है कि वे तुलसी के शिष्य थे। उपाध्याय-कुल के अधिकार में तुलसी-मंदिर, 'रामचरितमानस' की प्रति और कुछ पुराने फर्मान-पट्टे हैं। इनसे अनुमान होता है कि तुलसी और गणपति में गुरु-शिष्य-संबंध था।
- ४ उपर्युक्त गणपति उपाध्याय के वंशज प० मुन्नीलाल उपाध्याय के पास 'रामचरित-मानस' के अयोध्याकांड की एक प्रति है। वह प्रति तुलसी के हाथ की लिखी हुई बतायी जाती है। उसमें पुष्पिका नहीं है। अत लिपि-काल अज्ञात है। डॉ० माता-प्रसाद गुप्त तुलनात्मक परीक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उसकी लिखावट उन कृतियों की लिखावट से मेल नहीं खाती जिनके लिपिकार तुलसीदास कहे जाते हैं।^१
- ५ उपाध्याय-कुल के पास एक शाही फर्मान की नकल और चार पट्टे हैं। उनका सबंध उन मुआफियों से है जो उस कुल को मिली हुई हैं। कहा जाता है कि वे मुआफियाँ अकबर द्वारा दी गयी थी और तुलसी के समय से चली आ रही हैं। फर्मान और

१ उसका सर्वप्रथम उल्लेख सन् १९०६ ई० में बाँदा जिले के गजेटियर (पृ० २८४) में मिलता है।

२. तुलसीदास, पृ० १६६-६६

पट्टे इस तथ्य के पोषक हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने बतलाया है कि शाही फर्मान की नकल सबसे प्राचीन है जो "आलमगीर बादशाह और गजेब के समय में उसकी मुहर से दी हुई है। असल फर्मान को इलाही सन् ३ का और इसलिए अकबर के शासन-काल का होना चाहिए।" इससे सूचित होता है कि बादशाह ने तुलसीदास को कुछ मुआफी दी थी, उनका कोई वशज नहीं था अतः शिष्यों ने उस पर अधिकार कर लिया, और परंपरया उन शिष्यों के वशजों के अधिकार में आज भी है। इस सामग्री के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं है जो इसकी प्रामाणिकता के विरुद्ध हो।

६ राजापुर के पास 'खटवारा' नाम का एक गाँव है। वहाँ के बलदेवप्रसाद ने एक पुस्तक लिखी है — 'कालूनगोय कायस्थ वंशावली'। उसके अनुसार लेखक के पूर्व-पुरुष तुलसी के समकालीन थे। इतनी ही जानकारी प्राप्त है। यदि पुस्तक प्रामाणिक हो तो भी उससे तुलसीदास के अध्ययन में कोई सहायता नहीं मिलती।

[४] सोरो की सामग्री

व्यापक अर्थ में 'सोरो-सामग्री' का तात्पर्य उस संपूर्ण सामग्री से है जो सोरो के पक्ष का समर्थन करती है, अतः सोरो क्षेत्र को तुलसीदास का जन्म स्थान बतलाती है, उसका प्राप्त-स्थान चाहे जहाँ हो। सीमित अर्थ में, सोरो के पक्ष का समर्थन करने वाली जो सामग्री सोरो में अथवा उसके आस-पास उपलब्ध हुई है उसके लिए 'सोरो-सामग्री' का व्यवहार किया जाता है। इस दृष्टि से सोरो-सामग्री के अंतर्गत बारह लिखित रचनाएँ हैं, सोरो-क्षेत्र में पायी जाने वाली कुछ जनश्रुतियाँ हैं और रामपुर गाँव, नरसिंह-मंदिर, तुलसी का गृह-स्थान, सीताराम-मंदिर, बदरिया गाँव, नरसिंह के वंशज तथा नददास के वंशज हैं। इनके अतिरिक्त (व्यापक अर्थ में) तुलसी के आत्मोत्प्रेक्षो, अन्यत्र पायी जाने वाली जनश्रुतियों और वैष्णव वार्ताओं आदि में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सोरो-पक्ष का समर्थन किया गया है।

सोरो-सामग्री पर अगूढ़-व्यंग्य करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है "इधर प० रामनरेश त्रिपाठी ने अनेक खोज के बाद यही निर्णय दिया है कि सोरो (सूकरखेत) ही तुलसीदास का जन्मस्थान है। जब से यह बात कुछ बल पकड़ने लगी है, तब से कुछ ऐसी नयी सामग्रियों का पता लगा है जो आश्चर्यजनक ढंग से सगति रखने-वाली और ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाश में ले आनेवाली सिद्ध हुई हैं। इधर नददास के एक पुत्र कृष्णदास का भी पता चला है। उनकी लिखी दो पोथियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिनमें एक का नाम 'सूकरक्षेत्र महात्म्य' और दूसरी का 'वर्षफल' है। दोनों में ही कृष्णदास ने सावधानी के साथ अपने पिता के नाम के साथ अपने बड़े चाचा का उल्लेख किया है और अपनी माता कमला और चाची रत्नावली के चरणों की वंदना भी की है। सब मिलाकर सोरो से प्राप्त होनेवाली सामग्री जितनी साफ-सुथरी और सुंदर योजना-समन्वित है उतनी अब तक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखी गयी। इस सामग्री में

ऐसी कोई बात आयी ही नहीं है जिसके विषय में आधुनिक पंडितों में मतभेद हो सके। ये सिर्फ एक बात का पक्का समर्थन करती हैं कि तुलसीदास सोरो के निवासी थे। और तो और, स्वयं माता रत्नावली के लिखे दोहे भी मिल गये हैं, और उसमें देवर नद की चर्चा छूटने नहीं पायी है। इस प्रकार के एक-मन, एक-चित्त, एक-प्राण लेखक साहित्य में दुर्लभ ही हैं। मुझे सोरो के प्रामाणिक या अप्रामाणिक होने के पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है। जहाँ तक पुस्तकों से पढ़कर समझने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि सोरो के पक्ष में दिये जानेवाले प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण न होते हुए भी वजनदार हैं। उनको यो ही टाल नहीं दिया जा सकता। परंतु यदि इस प्रकार सुचितित योजना के साथ प्रमाणों की वृद्धि होती गयी तो यह निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि सोरो की वास्तविक जनश्रुति और अनुश्रुति क्या है। तुलसीदास और नददास के जन्म-स्थान का प्रश्न हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगा।”

तुलसी-सवधी विभिन्न सामग्रियों का आमूलचूल विवेचन करने वाले डॉ० माता-प्रसाद गुप्त ने सोरो-सामग्री का सबसे अधिक मनोयोगपूर्वक जमकर प्रतिवाद किया है।^१

सोरो-सामग्री का विवेचन-प्रत्यालोचन करते हुए उसका सर्वाधिक विशद उपस्थापन डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने अपने शोध-प्रबंध ‘गोस्वामी तुलसीदास’ में किया है। यहाँ पर उस सामग्री का सक्षिप्त परिचय और उसके खडन-मडन का सारांश प्रस्तुत कर देना ही अभीष्ट है।

(१) सोरो में ‘रामचरितमानस’ के वालकाड की एक हस्तलिखित खंडित प्रति है।^२ पुष्पिका में बतलाया गया है कि यह प्रति नददास के पुत्र कृष्णदास के लिए काशी में तैयार की गयी।

डॉ० गुप्त ने उसमें अनेक बहिरंग-दोष बतलाये हैं^३ अंतिम पंक्ति की लिखावट शेष प्रति और पुष्पिका की लिखावट से पूर्णतः मेल नहीं खाती, उसमें दिये हुए प्रतिलिपि-काल की तिथि के अंको में अस्वाभाविक अंतर है, तिथि में केवल सवत् का उल्लेख और मिति-वार का अभाव सदेहजनक है। उसमें अंतरंग भूलें भी हैं^४ केवल अंतिम पृष्ठ में ही आधे दर्जन अशुद्धियाँ हैं, अंत के तीनों सोरठे प्रक्षिप्त हैं जो ‘मानस’ की प्राचीन प्रतियों में नहीं मिलते, उनमें भरती की और असंगत शब्दावली भरी पड़ी है। “यह है उस प्रति के अंतिम पृष्ठ की दशा जिसे महाकवि तुलसीदास ने अपने भतीजे और ‘महाकवि’ नददास के पुत्र और स्वतः भी एक सुकवि कृष्णदास के लिए—जिनकी अनेक रचनाओं को स्वतः सोरो के विद्वानों ने खोज निकाला है—काशीपुरी में अपने शिष्यों द्वारा लिखवा कर और स्वयं शोधकर भेंट किया था। सोरो के पंडितों के अतिरिक्त ऐसा

१. हिंदी-साहित्य, पृ० २३०-३२

२. तुलसीदास, पृ० ६२-१२७

३. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६१-२५६

४. प्रतिलिपिकार—रघुनाथदास, लिपि-काल-सं० १६४३

५. तुलसीदास, पृ० ६८-६९

६. तुलसीदास, पृ० १०३-४

कौन कहेगा ।”

डा० भारद्वाज ने उक्त आक्षेपों का उत्तर दिया है ।^१ डा० गुप्त ने प्रति की प्राचीनता स्वयं स्वीकार की है । हस्तलेख-विशेषज्ञ पुष्पिका समेत संपूर्ण प्रति को एक ही लिपिकार द्वारा लिखित मानते हैं । अको या अक्षरो के बीच का अंतर प्रति के अन्य स्थलों पर भी पाया जाता है । विरल लेख प्रतिलिपिकार की स्वाभाविक विशेषता है । बहुत-सी कथित अशुद्धियाँ वस्तुतः अशुद्धियाँ नहीं हैं । प्रस्तुत प्रति स० १६४३ की है । आगे चलकर कवि ने अपनी कृति में बहुत काट-छाँट और सशोधन-परिवर्तन किये होंगे, फलतः बाद की हस्तलिखित प्रतियों में पाठ-भिन्नता स्वाभाविक है ।

(२) ‘रामचरितमानस’ के अरण्यकांड की एक हस्तलिखित खंडित प्रति है ।^१ पुष्पिका में कहा गया है कि लिपिकार लक्ष्मणदास ने काशी में गुरु तुलसीदास की आज्ञा से उनके भ्राता-सुत और सोरो-क्षेत्र-निवासी कृष्णदास के लिए यह प्रति तैयार की ।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अति विस्तार से इसके दोषों का उद्घाटन किया है ।^१ शैली, गति और आकार की दृष्टि से पुष्पिका के उत्तरार्ध की लिखावट शेष प्रति की लिखावट से भिन्न है । स० १६४३ के प्रथम तीन अक्षर अपेक्षाकृत बहुत बड़े हैं जिन्हें अनुमित होता है कि वे किन्हीं अक्षरों को विगाड़कर लिखे गये हैं । पुष्पिका में ‘आसाढ सुद्ध’ का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि उस वर्ष मलमास नहीं लगा था । पुष्पिका का कुछ अंश पहले लाल स्याही से लिखा हुआ था, बाद में उस पर चमकदार काली स्याही फेरी गयी है । हरताल लगाकर प्रति के पाठ में अनेक सशोधन किये गये हैं, कुछ प्रतिलिपिकार की लिखावट में हैं और कुछ किसी अन्य व्यक्ति की । ‘रामचरितमानस’ के प्रामाणिक पाठ से मिलान करने पर ज्ञात होता है कि अरण्यकांड के उस उपलब्ध अंश में लगभग पचास अतिरिक्त पंक्तियाँ समाविष्ट कर ली गयी हैं और चौपाइयों के ग्यारह चरण छोड़ दिये गये हैं । उसमें असंभव उक्तियों एवं प्रयोगों का बाहुल्य है । जैसे—‘सदा-सतत’, ‘महाअति’, ‘जहीते’, ‘विविवि विधाता’, ‘सतत सदा’, ‘वरल’, ‘गँजरि कुजहि’, ‘जो नहि प्रीति तदपि अनुरागे’ आदि । कहा जाता है कि उक्त प्रति स्वतः तुलसीदास द्वारा सशोधित है ।^१ एक स्थल पर हाशिये में सशोधन करके लिखा गया है

अहे सदा अघ खग गन बधिका ।

[प्रामाणिक पाठ—होउ नाथ अघ खगगन बधिका ।^१]

“यह तुलसीदास का किया हुआ सशोधन है, यह सोरो के पंडित ही कह सकते हैं । पाठ-संबन्धी अन्य प्रकार की भूलों और पाठ-भेदों का तो हिसाब ही नहीं है ।” डॉ०

१. तुलसीदास, पृ० १०४
२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २२७-२८, ५६७
३. लिपिकार-लक्ष्मणदास, लिपि-काल स० १६४३
४. तुलसीदास, पृ० ६४, ६६, १०४-८
५. नवीन भारत, अप्रैल-जून, १९४२ ई०, पृ० ३१
६. रामचरितमानस, ३।४२।४
७. तुलसीदास, पृ० १०७-८

गुप्त का निष्कर्ष यह है कि 'पाठवृद्धि, पाठलोप और पाठप्रमाद से भरी हुई ऐसी भ्रष्ट' प्रति को तुलसीदास द्वारा सशोधित और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

डॉ० रामदत्त भारद्वाज का उत्तर^१ है कि पुष्पिका-समेत सपूर्ण प्रति एक ही हाथ की लिखी हुई है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक का मत भी उद्धृत किया है। लाल स्याही फीकी थी, अतः काली स्याही से फीके अक्षरों को चटकीला बनाया गया। सवत् के अंकों के विषय में की गयी शका भी निर्मूल है। '१६४३' के '१६४' पर सदेह किया गया है। '१' को बदलने का प्रश्न नहीं उठता। यदि '६' और '४' को बदला जाए तो उसके अनुसार १६४३ के साथ दिये गये मिति-वार का भी मेल होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। वे तिथि-वार स० १६४३ के साथ ही शुद्ध उतरते हैं। यह मान्यता पुरालेखविद् और पुरातत्त्व-विभाग के सयुक्त-निदेशक द्वारा समर्थित है। '६' का अपेक्षाकृत बड़ा आकार अस्वाभाविक नहीं है, प्रतिलिपिकार ने अन्य स्थलों पर भी ऐसा किया है। 'सुद्ध' शब्द को लेकर की गयी क्लिष्ट-कल्पना असंगत है। उसका मलमास से कोई संबंध नहीं है। 'सुद्ध' का अर्थ है—शुक्ल पक्ष। किसी कोश से इसका समाधान किया जा सकता है। "इस प्रकार यह पुष्पिका वैज्ञानिक एवं साहित्यिक परीक्षण से सर्वथा प्रामाणिक सिद्ध होती है।" डॉ० गुप्त ने स्वयं स्वीकार किया है—“देखने में यह इतनी काफी पुरानी जान पड़ती है कि विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दी की कही जा सके।”

(३) सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा^२ की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं—एक स० १८०६ की और दूसरी १८७० की। वराहपुराण के अनुसार सूकरक्षेत्र का माहात्म्य वर्णित है। तुलसी के विषय में भी कुछ आनुषंगिक कथन है। उससे सूचित होता है कि तुलसीदास सुकुल ब्राह्मण थे। वे कृष्णदास के पिता नददास के बड़े भाई थे। रत्नावली कृष्णदास की तार्ई थी। तुलसीदास और नददास के गुरु नरसिंह थे।

डॉ० गुप्त की आलोचना स० १८७० वाली प्रति पर आधारित है। उसका रचना-काल देते समय रचनाकार कृष्णदास ने केवल सवत् (१८७०), मास (माघ) और पक्ष (शुक्ल) का निर्देश किया है, मिति और वार का उल्लेख नहीं है। रचना-तिथि देने का यह अपूर्व ढंग तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों की प्रणाली से मेल नहीं खाता। प्रतिलिपि की लेखन-शैली भी स्वकालीन प्रतियों की शैली से भिन्न है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से अलग लिखा गया है और प्रत्येक शब्द के अक्षर एक शिरोरेखा के नीचे रखे गये हैं।^३

प्रस्तुत रचना की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए डॉ० भारद्वाज ने दो तर्क दिये हैं। 'सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा' की एक ही प्रति के आधार पर निर्णय देना न्यायसंगत नहीं है। उसकी दूसरी (खंडित) प्रति भी उपलब्ध है जो स० १८०६ की है। उसकी लेखन-शैली निस्संदेह प्राचीन है। इसके अतिरिक्त, 'सूकरक्षेत्रमाहात्म्य' स० १६२७ में ही छप चुका था।^४

१ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २२८-३०, ५६७

२. लेखक कृष्णदास हैं। रचना-काल स० १६७० है।

३. तुलसीदास, पृ० ६६, १०८

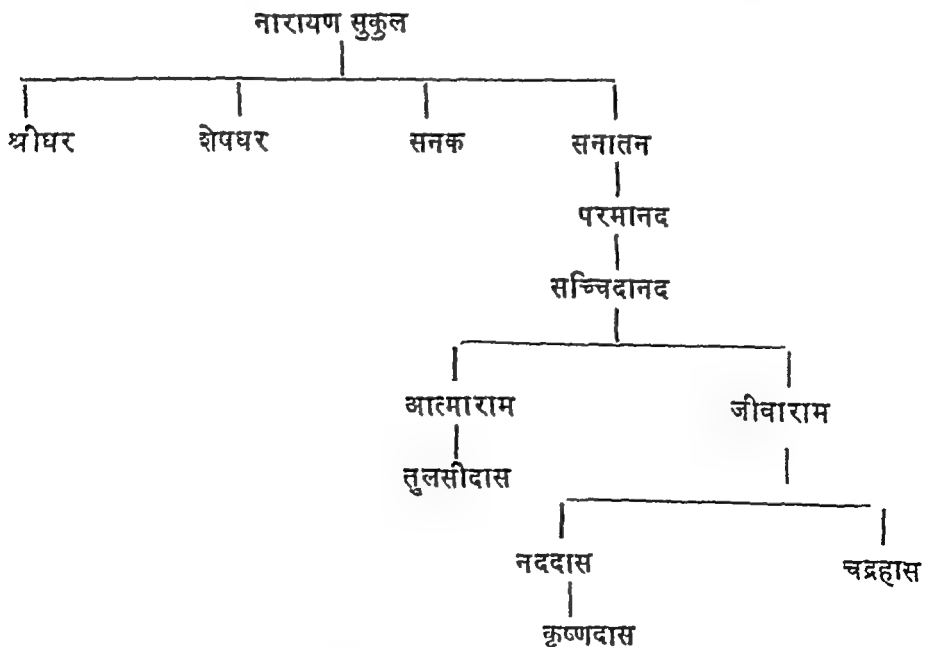
४. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २३०

(४) उपर्युक्त 'सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा' की स० १८७० वाली प्रतिकी पुष्पिका के नीचे मुरलीधरचतुर्वेदी-रचित पाँच छप्पय भी समिलित हैं। उनका पाठ शुद्ध है। उनकी लिखावट आदि शेष प्रति के समान है। अतएव पक्ष-विपक्ष के तर्क भी वे ही हैं। एक बात सविशेष है। चौथे छप्पय की एक पक्ति है

एक वसे सो रामपुर एक स्यामपुर मे रहे।

अर्थ यह है कि तुलसीदास रामपुर के वासी थे और नददास श्यामपुर में रहते थे। डॉ० गुप्त की वक्रोक्तिपरिभित समीक्षा है "इस छंद में आया हुआ रामपुर भी एक पहेली है। यदि इसमें आशय उसी रामपुर से लिया जावे जो सोरो के पास था तो गलत है, क्योंकि सोरो के विद्वानों के अनुसार रामपुर और श्यामपुर एक ही स्थान के आगे-पीछे पड़े हुए दो नाम थे, और नददास ने रामपुर को बदलकर श्यामपुर कर दिया था—और वे ऐसा क्यों न करते जब उनके चचेरे भाई तुलसीदास ने उनके श्याम की मूर्ति राम की मूर्ति में परिवर्तित कर दी थी।" इस आक्षेप का प्रत्याख्यान दुष्कर है।

(५) उपर्युक्त छप्पयों के आगे दस दोहों में कृष्णदास-रचित 'कृष्णदासवसावली' भी दी हुई है। उसकी लिखावट शेष प्रति की लिखावट के समान है। वह 'वशावली' मुरलीधर चतुर्वेदी के 'रत्नावलीचरित' के अंत में भी समिलित है। उसके अनुसार कृष्णदास की वशावली इस प्रकार है

डॉ० गुप्त का कथन है कि 'वसावली' उसी लेखक द्वारा वाद में लिखी गयी है, क्योंकि स्याही कुछ गाढ़ी है और अक्षर कुछ छोटे हैं। मुद्रित 'सूकरक्षेत्र माहात्म्यभाषा' में मुरलीधर चतुर्वेदी के छप्पय और 'कृष्णदासवसावली' संकलित नहीं हैं। लिखावट

‘सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा’ की भाँति ही उस युग की शैली से भिन्न है। उसमें नददास को ‘वल्लभकुलवल्लभ’ कहा गया है। “नददास ‘वल्लभ-कुल-वल्लभ’ कैसे हुए ? सोरो के अन्य साध्यों के अनुसार और इस ‘वसावली’ के अनुसार भी वे तो सनाढ्यशुक्ल-कुल-वल्लभ थे।”^१

(६) स० १८२६ में रचित रत्नावलीचरित की दो प्रतियाँ प्राप्त हैं। एक प्रति उसके मूल लेखक मुरलीधर चतुर्वेदी की हस्तलिखित है। दूसरी मुरलीधर के शिष्य रामवल्लभ मिश्र द्वारा स० १८६४ में की गयी ‘रत्नावलीचरित’ की प्रतिलिपि है जिसको ‘रत्नावली’ नाम दिया गया है। प्रतिलिपि में मूल के कुछ पद्य छोड़ दिये गये हैं। मुरलीधर चतुर्वेदी के छ छप्पयों में से केवल तीन का सकलन किया गया है।

डॉ० गुप्त ने स० १८६४ वाली प्रतिलिपि (रत्नावली) की जाँच करके खटकने वाली बातों का निर्देश किया है।^२ उसमें ‘ख’ आधुनिक ‘ख’ की भाँति ही लिखा गया है, प्राचीन प्रतियों में पाये जाने वाले ‘प’ की भाँति नहीं है। सारी प्रति में ‘न्’ का प्रयोग अनुस्वार की ही भाँति किया गया है। ‘रत्नावली’ के दो सस्करण प्रकाशित हुए हैं। एटा वाले सस्करण के अंत में चार छप्पय दिये हुए हैं, जिनमें से चौथा छप्पय ‘रत्नावली’ की हस्तलिखित प्रति में नहीं है। रत्नावली के विषय में असंभव और अविश्वसनीय बातें कही गयी हैं—ग्यारह वर्ष की आयु में ही व्याकरण, कोश, वात्मीकि-रामायण, पिंगल-शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके वह काव्य-रचना में अभ्यस्त हो गयी। ये सब बातें उसकी अप्रामाणिकता प्रकट करती हैं।

आधुनिकता-सवधी आपत्ति को निराधार बनाते हुए डॉ० भारद्वाज^३ ने येष (सोलहवीं शती), हरिराम व्यास (सत्रहवीं शती), सूर और तुलसी की रचनाओं के साथ ‘रत्नावली’ की सोदाहरण तुलना करके दिखलाया है कि उसकी छंद-भाषा-शैली उक्त कवियों की रचना-शैली के समान ही है। सस्करणों के विषय में डॉ० गुप्त का ‘कथन वस्तुतः सत्य है, किंतु शकाओं के बीच में वह कुछ भ्रमोत्पादक हो गया है’। वास्तविकता यह है कि रामवल्लभ मिश्र ने ‘रत्नावली’ में मूल ‘रत्नावलीचरित’ के साथ दिये गये छ छप्पयों में से केवल तीन को ग्रहण किया। उक्त प्रकाशित सस्करण के संपादक ने इन तीन छप्पयों के अतिरिक्त चौथा छप्पय भी सम्मिलित कर लिया। ‘या तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अथवा उन्हें पाद-टिप्पणी दे देनी चाहिए थी। शकाकार ने इस ओर इशारा करके अच्छा ही किया।’

(७) ‘दोहारत्नावली’ की दो प्रतियाँ हैं। उसमें तुलसीदास की कथित पत्नी रत्नावली द्वारा लिखित २०१ दोहों का संग्रह है। उनमें विविध विषयों का निरूपण है। मुख्य उद्देश्य स्त्री-शिक्षा है। कुछ दोहे तुलसी के जीवनवृत्त पर भी प्रकाश डालते हैं।

डॉ० गुप्त को उसकी प्रामाणिकता में संदेह है।^४ उनकी सोरो-यात्रा के अवसर पर

१ तुलसीदास, पृ० १०६

२ तुलसीदास, पृ० ६५-६६, ६६, १०६

३ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २३१-३३

४ तुलसीदास, पृ० १००, ११०-१२

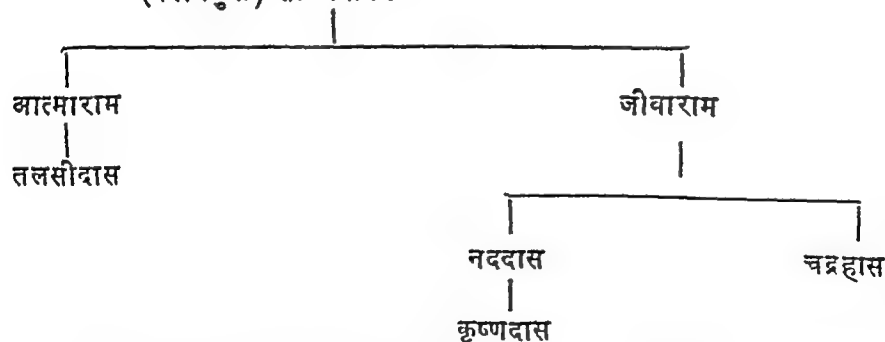
उसकी कोई प्रति उन्हें देखने को नहीं दी गयी। उसकी अंतरंग परीक्षा से विदित होता है कि उसकी विचारधारा और भाषा ऊटपटांग है। परमार्थ-पथ-गामी विरक्त पति के लिए 'काग उडाना' अत्युत्तम है। परमर्ग-रहित 'मो मन' का प्रयोग शोचनीय है। 'अग्नि' के रहते हुए 'तूल' और 'चक्रमक' को आवश्यक बनाना हास्यास्पद है। यह बात अविश्वसनीय प्रतीत होती है कि "अपने वृद्ध विरक्त चाचा को वापस बुलाकर गृहस्थी में लगाने के लिए कृष्णदास दूर देश काशी गये, किन्तु अपेक्षाकृत बहुत निकटवर्ती और कम अवस्था के अपने विरक्त पिता को गृहस्थी में लगाने के लिए वापस बुलाने वे कभी नहीं गये।"

डॉ० भारद्वाज का उत्तर है कि 'यदि कोई वस्तु शकाकार को देखने को न मिल सकी तो क्या वह ससार में ही नहीं थी?' अन्य विद्वानों ने 'दोहारतनावली' की जाँच की है और उसे प्रामाणिक माना है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने दो बार उसकी परीक्षा करके उसकी प्रामाणिकता का स्थापन किया है।

(८) रत्नावली लघु दोहासग्रह की दो प्रतियाँ हैं। उन 'सग्रह' में 'दोहारतनावली' के चुने हुए १११ दोहों का सकलन है। उन 'दोहारतनावली' के सबध में डॉ० गुप्त द्वारा उपस्थित की गयी आपत्तियाँ उस पर भी लागू होती हैं। पहली प्रति की अविश्वसनीयता के दो विशिष्ट कारण बताये गये हैं। उसकी लिखावट आधुनिक है, आधुनिक 'ख' की भाँति 'ख' लिखा गया है, हाशियों पर लाल-काली स्याही से बेल-बूटे बनाये गये हैं, और उसमें दी गयी प्रतिलिपि-काल की तिथि गणना में अशुद्ध ठहरती है। परन्तु, दूसरी प्रति की तिथि गणना से शुद्ध है।

(९) भ्रमरगीत नददास द्वारा रचित 'भ्रमरगीत' की प्रतिलिपि के दो खंडित पत्र उपलब्ध हैं। पुष्पिका भी खंडित है। उसमें दी गयी वश-परपरा इस प्रकार है

(श्यामपुरी) सच्चिदानंद

कृष्णदास के शिष्य बालकृष्ण की आज्ञा से ब्रजचंद ने 'माघ'...ज चंद्रवार सवत् १६७२ को 'भ्रमरगीत' की प्रतिलिपि की।

उसकी प्रामाणिकता के सबध में डॉ० गुप्त की वक्रोक्ति है—'इसमें ध्यान देने की बात यह है कि प्रति के प्रतिलिपिकार को अपना और अपने गुरु का नाम देना ही पर्याप्त नहीं ज्ञात हुआ, गुरु के पिता, गुरु के चाचा, गुरु के पितामह, एक दूसरी शाखा से

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २३३-३४, हिंदुस्तानी, जनवरी, १९४१ ई०, पृ० २६६

गुरु के चाचा, उत चाचा के पिता और उन चाचा के भी पितामह, दोनों शाखाओं के भारद्वाजगोत्री सनाढ्य शुक्ल और श्यामपुरी होने और फिर गुरु के पुत्र तथा और कुछ बातों का उल्लेख भी उसे आवश्यक प्रतीत हुआ है। फिर भी हिंदी-जगत् के दुर्भाग्य से जहाँ पर तिथि आती थी, वहाँ पर सवत्, मास और दिन मात्र शेष रहे, पक्ष और तिथि के स्थान पर कागज निकल गया। पहने ही प्रकाशित पुष्पिकाएँ क्या कम आँखें खोलने वाली थी ? किंतु इस पुष्पिका ने तो अपनी व्यापकता से पूर्ववर्ती सोरो की प्रायः समस्त सामग्री को अनावश्यक कर दिया। पुष्पिकाओं की ऐसी उदार प्रथा ससार में अन्यत्र न मिलेगी। ऐसा लगता है कि सोरो के तुलसीदास और नददास ने जो काम स्वतः नहीं किया, उसके लिए उन्होंने अपने बेटो-भतीजों को और इन बेटो-भतीजों ने अपने शिष्य-प्रशिष्यादि को उपदेश कर दिया था, ताकि उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी उनके जन्म-स्थान, जाति-पाँति, वंश-परंपरादि का इतिहास केवल काव्य-संग्रहों, चरितों, अन्य प्रकार की कृतियों और वर्षफलों में ही नहीं, पुष्पिकाओं में भी सुरक्षित रहे।^१ तात्पर्य यह है कि 'भ्रमरगीत' की उक्त प्रतिलिपि तिरस्करणीय है।

(१०) वर्षफल कृष्णदास ने स० १६५७ में फलित-ज्योतिष पर 'वर्षफल' नाम की पुस्तिका लिखी थी। उसकी प्रतिलिपि रुद्रनाथ ने स० १८७२ में की। उसमें तुलसी के जीवन-वृत्त से सत्रय रखने वाली दो बातें कही गयी हैं १ नददास ने रामपुर का नाम बदलकर श्यामपुर कर दिया था, और २ स० १६५७ की बाढ़ में रत्नावली की जन्मभूमि 'बदरी' गंगा-मग्न हो गयी तथा उसका कोई चिह्न शेष न रहा।

डॉ० गुप्त ने 'वर्षफल' की प्रामाणिकता का प्रत्याख्यान किया है। एतदर्थ उन्होंने तीन तर्क दिये हैं—(क) उसमें दी गयी प्रतिलिपि-तिथि गणना से शुद्ध नहीं ठहरती। (ख) उसके रचना-काल स० १६५७ के पूर्व ही नददास ने रामपुर को श्यामपुर बना दिया था। परंतु स० १७१५ के आस-पास लिखित 'भक्तमाल' में नाभादास ने नददास को 'रामपुर ग्राम निवासी' कहा है। यदि 'वर्षफल' की बात सत्य होती तो वे नददास को 'श्यामपुर ग्राम निवासी' कहते। (ग) "बदरिया के जलप्लावन का उपर्युक्त इतिहास भी अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, केवल इसी सोरो-सामग्री में मिलता है।"^२

(११) सेवादास की टीका : नाभादास के 'भक्तमाल' पर प्रियादास ने 'भक्ति-रसबोधिनी' नाम की टीका लिखी थी। उस टीका पर सेवादास ने टीका (टिप्पणी) लिखी है। उसके एक छंद में कहा गया है कि घर को सूना देखकर तुलसीदास (अपनी पत्नी) रत्नावली के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे, वे सूकरखेत से चल पड़े, शव पर सवार होकर गंगा को पार किया और अपनी ससुराल बदरी पहुँचकर लोगों को नींद से जगाया। शव पर सवार होकर गंगा पार करने का वर्णन ही उक्त टीका की अप्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

(१२) तुलसीप्रकाश इसके रचयिता अविनाश राय हैं। पुस्तक में दिया हुआ रचना-काल स० १६७७ है। प० वेदव्रत शर्मा और सोरो की तुलसी-समिति द्वारा इसके

१ तुलसीदास, पृ० १२३-२४

२. तुलसीदास, पृ० १०४

दो सस्करण क्रमशः १९५३ और १९५४ ई० में प्रकाशित हुए। इसमें कुल २०१ पद्य हैं। इसकी कथावस्तु का सारांश इस प्रकार है

- १ सनाढ्य-मुकुल सच्चिदानन्द सोरो के निकटस्थ रामपुर गाँव के वामी थे। उनके दो पुत्र थे—आत्माराम और जीवाराम।
- २ आत्माराम का विवाह तारी में अयोध्यानाथ दुवें की कन्या हुलसी से हुआ।
- ३ गृह-कलह के कारण आत्माराम अपनी माता और पत्नी के साथ मोरो के योगमार्ग मोहल्ले में अपने नाना के खाली मकान में रहने लगे।
- ४ स० १६६८ में श्रावण शुक्ला सप्तमी, शुक्रवार को तुलसी का जन्म हुआ।
- ५ हुलसी की तुलसी-भक्ति के कारण पुत्र का नाम 'तुलसीदास' रखा गया।
- ६ जब तुलसी दस महीने के थे तब हैजे से हुनगी का देहात हो गया। पंद्रह दिन बाद आत्माराम भी चल बसे।
- ७ कुछ समय बाद जीवाराम की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सकट आ पड़ा। तुलसी 'राम' का नाम लेकर भीख माँगने लगे। लोगो ने उनका नाम 'रामबोला' रख दिया।
- ८ स० १५७६ में आचार्य नृसिंह की दृष्टि उन पर पड़ी। वे उन्हें अपनी पाठशाला में ले आये, उनके पढ़ने और जीविका का प्रबंध कर दिया।
- ९ तुलसीदास और नन्ददास ने नृसिंह जी से व्याकरण, कोश, काव्य, पिंगल, रामायण, गणित, दर्शनशास्त्र और पुराण का अध्ययन किया। सीताराम-मंदिर के हरिहर स्वामी से संगीत सीखा।
- १० स० १५८६ में तुलसी का विवाह बदरिका गाँव के दीनबधु पाठक की द्वादशवर्षीया कन्या रत्नावली से हुआ। वह काव्य-पुराण में विशेष रुचि रखती थी।
- ११ तुलसीदास ने रत्नावली एवं नन्ददास के साथ अयोध्या, प्रयाग तथा काशी की यात्रा की। काशी में कथा वाँचकर यश और धन प्राप्त किया।
- १२ तुलसी रामभक्त थे और नन्ददास कृष्णभक्त। सोरो में रहकर दोनों भगवद्भजन करते, काव्य रचते, कथा वाँचते और आनन्दपूर्वक खेती करते थे।
- १३ स० १६०४ में रत्नावली के पुत्र हुआ। उसका नाम तारापति रखा गया। अड़तीस महीने बाद उसकी मृत्यु हो गयी। समय ने दपति के घाव को भर दिया। तुलसी अपनी पत्नी में अतिशय अनुरक्त रहने लगे।
- १४ एक दिन उनसे आज्ञा लेकर रत्नावली अपने भाई के साथ नैहर चली गयी। वे स्वयं कथा वाँचने निकल पड़े। ग्यारहवें दिन लौट कर बड़े बेचैन हुए। अंधेरी रात में तैर कर गंगा पार की और ससुराल पहुँच गये। एकात में पत्नी ने पति से प्रेमपूर्वक कहा—'मेरे प्रेम से आपने गंगा पार कर ली, भगवत्प्रेम से लोग भवसागर पार हो जाते हैं।'।
- १५ उन्हें निद्रा-मग्न समझकर रत्नावली चली गयी। वे चुपके से उठे और घर से बाहर

१ मो तन प्रेम करी मरि पार करै हरि प्रेम तरौ भव प्राणी। १०६

हो गये। सवेरा होने पर बहुत खोज की गयी, किंतु पता न चला।

१६ रत्नावली कभी भाइयों के यहाँ और कभी देवर के यहाँ रहती, फिर सोरो में रहने लगी।

१७ तुलसी अयोध्या, प्रयाग और चित्रकूट होते हुए काशी में रहने लगे। कुछ समय बाद पुनः अयोध्या आदि तीर्थस्थानों की यात्रा करके काशी लौट आये। वे कथा बाँचते, भगवद्भजन करते और कभी-कभी तीर्थाटन किया करते थे।

१८ नददास वैराग्य लेकर ब्रजवासी हो गये थे। उनसे मिलने के लिए तुलसी स० १६२६ में मथुरा पहुँचे। नददास ने उनको सूरदास का दर्शन कराया। फिर उन्हें गोवर्धन ले गये। उन्होंने वशीधर-रूप में धनुर्धर राम का दर्शन किया।

१९ दोनों विट्ठलनाथ के दर्शनार्थ गोकुल गये। तुलसी ने उनका अभिवादन किया, उनके पुत्र रघुनाथ और पुत्रवधू जानकी को सहर्ष प्रणाम किया।

२० वही पर उन्होंने 'कृष्णपदावली' की रचना की। तदनंतर काशी लौट आये।

२१ स० १६३१ में अयोध्या जाकर 'रामचरितमानस' की रचना आरम्भ की। चार वर्षों में उसे पूरा किया। इस बीच वे कभी अयोध्या में और कभी काशी में रहे।

२२ स० १६४४ में वे चित्रकूट-वास कर रहे थे। वहाँ से कुछ दूर यमुना के किनारे राजा नाम का एक भक्त रहता था। वह आग्रह करके तुलसीदास को अपने यहाँ ले गया। वे कुछ दिन वहाँ रहे और राजा साधु पर प्रसन्न होकर राजापुर बसाया। उसकी मृत्यु होने पर उसकी प्रस्तर-मूर्ति बनवायी और उस हनुमान्-मंदिर में स्थापित किया।

२३ स्वयं अविनाशराय ने चित्रकूट और राजा की कुटी में तुलसीदास के दर्शन किये। एक बार एक महीने तक और दूसरी बार ढाई महीने तक उनके साथ रहे। फिर दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला।

२४ तुलसीदास काशी जाकर वही रहने लगे। नददास के पुत्र कृष्णदास उन्हें बुलाने के लिए कई बार गये, किंतु वे आये नहीं।

२५ स० १६७७ में अविनाश राय ने तुलसीदास का जैसा चरित गुरुजनों के मुख से सुना था और जैसा स्वयं देखा था वैसा संक्षेप में लिख दिया।

निम्नांकित कारणों से 'तुलसीप्रकाश' की अप्रामाणिकता सिद्ध होती है

१. पुस्तक के दोनों प्रकाशित संस्करणों में कई स्थलों पर पाठ-भेद है। उसकी संगति नहीं बैठती। इससे साफ जाहिर है कि उसमें कुछ गड़बड़घोटाला है।

२. उसमें तिथियों की बुरी तरह भरमार है। चौबीस में से तीन तिथियों के सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उनमें तिथि-वार का उल्लेख नहीं है। छ. तिथियाँ गणना से अशुद्ध ठहरती हैं। उनमें वह तिथि भी है जिस दिन लेखक स्वयं तुलसीदास से मिला था। छोटी-छोटी बातों के संवध में भी तिथियों का जमघट है। उनमें प्रचलित और विगत संवत्-प्रणालियों का घाल-मेल भी है। 'रामचरितमानस' और 'कृष्णगीतावली' को छोड़कर किसी अन्य रचना या उसके रचना-काल का उल्लेख नहीं है।

३. पुस्तक का नाम भी सदेहकारक है। म० बालकराम विनायक ने १९३६ ई०

मे एक लेख^१ लिखा था। उसमें उन्होंने किसी 'तुलसीतत्त्वप्रकाश' का उल्लेख किया था। ऐसा लगता है कि उसी आधार पर 'तुलसीप्रकाश' की उद्भावना की गयी। 'तुलसी-प्रकाश' और 'तुलसीतत्त्वप्रकाश' की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए रचना के अंत में दोनों नामों का उल्लेख कर दिया गया है।^२

४ लेखक ने तुलसी की उक्तियों को पकड़कर तद्वत् निवधना की है, जैसे :

होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को।^३

होत न जो तुलसी जग में हिंदुघान को फानहि को धरतो।^४

'सूर सूर तुलसी ससी' की सूक्ति का प्रचलन होने के पूर्व ही अविनाश राय ने लिख दिया था

छहरै छवीलो छित छेत्र में छपाकर सो।^५

तुलसी की भावी कीर्ति का भी गान कर दिया गया है

धनि धन्य भये तुलसी जग में कल कीरति जासु रहे यिर याई।^६

इन सब कारणों से 'तुलसीप्रकाश' को आप्त नहीं माना जा सकता। यद्यपि वह सोरो के पक्ष का पोषक है तथापि उसकी अप्रामाणिकता के कारण डॉ० रामदत्त भागद्वज ने उसका परिगणन 'भ्रात-साहित्य' के अंतर्गत किया है और उसको सोरो-सामग्री का 'दिठौना' कहा है।^७

(१३) रामपुर एटा जिले में सोरो से डेढ़ मील पूर्व रामपुर नाम का एक गांव है। कहा जाता है कि वह तुलसीदास और नददास की जन्मभूमि है। 'कृष्णदासदसावली', 'रत्नावलीचरित' आदि में उसका उल्लेख किया गया है। "नददासजी ने कृष्ण-भक्ति के आवेश में रामपुर का इयामपुर नाम रख दिया था।"^८

(१४) नरसिंह-मंदिर सोरो के चक्रतीर्थ मोहल्ले में नरसिंह का मंदिर है। वहाँ पर हनुमान् की एक मूर्ति है। कहा जाता है कि उसी स्थान पर तुलसीदास एवं नददास के गुरु नरसिंह का विद्याभवन था और गुरु-शिष्य उस मूर्ति की अर्चना किया करते थे।

(१५) तुलसी का मकान सोरो के योगमार्ग मोहल्ले में एक टूटा-फूटा कच्चा मकान है जो एक मुसलमान के अधिकार में है। कहा जाता है कि वही पर तुलसीदास का घर था। पहले उस घर में तुलसी की दादी की ननसाल थी। दादी अपने पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र शिशु (तुलसी) को लेकर वहाँ चली आयी थी। वही पर तुलसी का विवाह हुआ।

१. 'श्रीगोस्वामी जी के नामराशि', कल्याण, अक्टूबर, १९३६ ई०

२. तुलसीप्रकाश, १६८-६९

३. रामचरितमानस, २।२३७।४

४. तुलसीप्रकाश, १६४

५. तुलसीप्रकाश, १६८

६. तुलसीप्रकाश, १६६

७. डॉ० भागद्वज - गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८८-१००

८. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६१

वे अपनी पत्नी रत्नावली के साथ उसी मकान में रहे ।

(१६) सीताराम का मंदिर सोरो में सीताराम का एक मंदिर है । कहते हैं कि वहाँ पर हरिहर स्वामी नाम के एक साधु रहते थे जिन्होंने तुलसीदास और नददास को संगीत की शिक्षा दी थी ।

(१७) बदरिया गाँव कहा जाता है कि सोरो के समीप स्थित बदरिया गाँव में तुलसी की ससुराल थी । डॉ० गुप्त का कहना है कि वहाँ पर कोई मकान तुलसीदास की ससुराल का बताया नहीं जाता और न ही कोई इतना पुराना मकान या मकान का अवशेष है जो तुलसी के समय का माना जा सके । वहाँ के बड़े वृद्धों से पूछताछ करने पर उन्हें विदित हुआ कि किसी ने कभी यह नहीं सुना कि बदरिया में तुलसीदास की ससुराल थी ।^१ डॉ० भारद्वाज का कथन है कि तुलसी के 'श्वसुरालय' वाला घर जो रामनरेश त्रिपाठी जी ने देखा था अब एक मंदिर के रूप में है । १६५७ वि० में गंगाजी में बाढ़ आयी थी जिसमें बदरिया डूब गयी, अतः वर्तमान मकान को प्रतीक-मात्र समझना चाहिए ।^२

(१८) नरसिंह के वंशज कुछ समय पूर्व सोरो में रगनाथ चौधरी विद्यमान थे । डॉ० गुप्त, डॉ० भारद्वाज आदि विद्वान् उनसे मिल चुके हैं । रगनाथ चौधरी को तुलसी के गुरु नरसिंह चौधरी का वंशज बताया जाता है । डा० गुप्त ने लिखा है कि "उनसे प्रश्न करने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें केवल आठ पूर्वपुरुषों के नाम ज्ञात हैं, और इनमें से नरसिंह चौधरी नहीं है ।"^३ इसके विरुद्ध, डा० भारद्वाज ने नरसिंह चौधरी से लेकर रगनाथ के पुत्र दशरथ तक की पूरी वंश-परंपरा प्रस्तुत की है ।^४

(१९) नंददास के वंशज डॉ० भारद्वाज ने बतलाया है कि वर्तमान ५० बाबू-राम शुक्ल और उनके भतीजे श्री शिवनारायण शुक्ल नददास के वंशज हैं । नददास की 'वंशावली' अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, किंतु सुना गया है कि वह विद्यमान है ।^५

(२०) किंवदंतियाँ सोरो और उसके आस-पास में निम्नांकित जनश्रुतियाँ पायी जाती हैं जिनसे सोरो-पक्ष का समर्थन होता है

(क) कहते हैं कि तुलसीदास का घर सोरो के योगमार्ग मोहल्ले में कसाइयों के निकट था । ५० रामनरेश त्रिपाठी को इस प्रकार के कई दोहे सुनने को मिले थे । उनमें से एक दोहा यह है

तुलसी तेरी श्रोपड़ी गलकटियों के पास ।

जौन कढ़े सोई भरै तू कत होत उदास ॥^६

१. तुलसीदास, पृ० १००

२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६३

३. तुलसीदास, पृ० १००

४. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६३-६४

५. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६४

६. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७०, उक्त दोहे का किंचित् भिन्न रूप है—

तुलसी घर भरघट्ट में गलकटियन के पास ।

अपनी करनी आप सँग तू कत होत उदास ॥

डॉ० गुप्त की आपत्ति है कि “यह दोहा तो कवीर का प्रसिद्ध है और ‘तुलसी-ग्रथावली’ में मिलता भी नहीं है।”^१

(ख) लोगो का विश्वास है कि सोरो के जिस मकान में रत्नावली अपने पति तुलसीदास के साथ रहती थी उसकी मिट्टी लगाने से कर्णमूल रोग दूर हो जाता है। अब भी लोग आरोग्य-लाभ के लिए उस स्थान से मिट्टी ले जमा करते हैं।

(ग) नरसिंह-मंदिर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ पर तुलसी के गुरु नरसिंह की पाठशाला थी। मंदिर के सामने वरगद का एक वृक्ष है जो तुलसीदास के समय के वट-वृक्ष की जटा से उत्पन्न बताया जाता है। मंदिर के समीप एक कुआँ है जिसको नरसिंह जी का कुआँ कहते हैं।

(घ) तारी (एटा) की, एक जनश्रुति के अनुसार, वहाँ तुलसीदास का ननिआउर था।

[ग] बहिःसाक्ष्यः जनश्रुतियाँ

महापुरुषों का जीवन असाधारण होता है। चमत्कारों और अतिशयोक्तियों में जनसाधारण को विशेष रस मिला करता है। इसलिए असामान्य महापुरुषों के चरित्र के चारों ओर अलौकिक कहानियों का चकाचौंध कर देने वाला प्रभा-मंडल तैयार हो जाया करता है। कभी देखी-सुनी बातों को अतिरजना तथा चमत्कार के पुट से आकर्षक बना दिया जाता है, और कभी चरित-नायक की दिव्यता प्रकट करने के लिए अनदेखी-अनसुनी असंभव घटनाओं की उद्भावना कर ली जाती है। कभी-कभी प्रयत्न-लाघव-प्रेमी लोग अन्य महात्माओं की लोक-प्रसिद्ध करामातों को अपने चरित-नायक से सबद्ध कर दिया करते हैं। परात्परवाद की भावना भी कुछ रंग लाती है। अधभक्त अपने श्रद्धेय पुरुष को महत्तम सिद्ध करने के लिए उसे भू पर से उठाकर ऊपर के कल्पना-लोक में प्रतिष्ठित कर देते हैं।

तुलसीदास महापुरुष थे, महात्मा थे, महाकवि थे। वे उस मध्ययुग में हुए थे जब ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक प्रभावशालिनी थी, जब तर्क की अपेक्षा श्रद्धा-विश्वास का अधिक समावर था। अतएव उनके यश प्रसार के साथ ही उनके सबंध में बहुत-सी सभाव्य-असभाव्य कथाएँ चल पड़ी।

विभिन्न लेखकों एवं संपादकों को तुलसी-संबंधी जो जनश्रुतियाँ, दंतकथाएँ अथवा किंवदंतियाँ विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हुईं उन्हें उन्होंने अपने द्वारा लिखित एवं संपादित कृतियों में निबद्ध कर दिया है। इसलिए आज के अध्येता को कभी-कभी जनश्रुति और ऐतिहासिक तथ्य का अंतर समझने में कठिनाई होती है। वह जनश्रुति को ही प्रमाण मान बैठता है। यद्यपि यह बात सही है कि जनश्रुतियाँ शून्य में नहीं बना करती तथापि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे सत्य ही हैं। मिथ्या भा निराधार नहीं होती, उसका आधार भी कोई-न-कोई सत्य ही होता है। जगन्मिथ्यावादी ब्रह्मवादी भी सत्य ब्रह्म

को मायिक जगत् का अधिष्ठान मानकर उसकी सत्ता का अध्यारोपापवादन्याय से निराकरण करता है। अतएव सत्य-मूल से उत्पन्न मिथ्या-जनश्रुतियों का वाक्यार्थ-ग्रहण अवाच्छनीय है। उनके अभिप्राय को अन्य प्रमाणों के प्रकाश में ही महत्त्व दिया जा सकता है। जो जनश्रुति प्रत्यायक साक्ष्यों द्वारा पुष्ट नहीं हैं उसका मूल्य नगण्य है।

प्रस्तुत सदर्थ में तुलसी-सबधी कुछ जनश्रुतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं

१. एक जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। जन्म के समय उनके बत्तीसों दाँत थे, वे रोये नहीं और 'राम' का उच्चारण किया। उनकी माता हुलसी चौथे दिन स्वर्ग सिधारी। हुलसी की दासी मुनियाँ की सास चुनियाँ ने शिशु तुलसी का पालन-पोषण किया। उसकी मृत्यु के बाद दो वर्ष तक पार्वती जी ने तुलसी को खिलाया-पिलाया। शिव की प्रेरणा से नरहर्यानिद उन्हें अयोध्या ले गये। सरयू-घाघरा के संगम पर 'सूकरखेत' में उन्होंने तुलसी को राम-कथा सुनायी। विद्वान् होकर तुलसी राजापुर लौटे। उन्होंने कथावाचक की वृत्ति अपनायी। विवाह करके पाँच वर्ष तक 'रस-केलि' में लीन रहे। अपनी अनुपस्थिति में पत्नी के नैहर चले जाने पर अत्यंत विरह-व्याकुल हुए। रात को ही यमुना पार कर ससुराल पहुँचे। पत्नी के उपदेश से उनके मन में वैराग्य जाग उठा। वे चल पड़े। बहुत मनाने पर भी वापस नहीं लौटे। शोक-विह्वल पत्नी का उसी दिन प्राणांत हो गया।

२ एक दूसरी जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास ने सोरो-क्षेत्र में जन्म लिया था। वे आत्माराम शुक्ल और हुलसी के पुत्र थे। जन्म के दस मास बाद माता-पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण दादी ने किया। पिता और चाचा की मृत्यु के कारण उन्हें आर्थिक सकट भेलने पड़े। वे 'राम' नाम बोला करते थे, इसलिए उनका मुँहबोला नाम 'रामबोला' हुआ। सोरो के चक्रतीर्थ मोहल्ले में नरसिंह जी की पाठशाला में तुलसी और उनके चचेरे भाई नददास ने शिक्षा प्राप्त की। गंगा के उस पार बदरी ग्राम के दीनवधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह तुलसी से किया। उनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम तारापति रखा गया। उसकी अकाल-मृत्यु हो गयी।

तुलसी पुराण-कथा-वाचक थे। एक बार वे कथा वाँचने गये हुए थे। पत्नी नैहर चली गयी। उन्हें अकेलापन बहुत अखरा। वे नदी पार कर ससुराल पहुँचे। पत्नी ने उन्हें भगवत्प्रेम का उपदेश दिया

अस्थि चर्म मय देह मम तामें जैसी प्रीति।

तैसी जो श्री राम महँ होति न तौं भवभोति ॥

उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वे विरक्त हो गये। फिर नहीं लौटे।

३ एक बार तुलसी की पत्नी ने उनके पास यह दोहा लिखकर भेजा

कटि की खोनी कनक सी रहत सखिन सँग सोय।

मोहि फटे की डर नहीं अनत कटे डर होय ॥

इसका उन्होंने इस प्रकार उत्तर भेजा था

कटे एक रघुनाथ सँग बाँधि जटा सिर केस।

हम तो चाखा प्रेम रस पतिनी के उपदेश ॥

४. तुलसी के विरक्त हो जाने के बाद उनकी पत्नी अपने मायके में ही रहती थी। वृद्धावस्था में एक बार भूल से तुलसीदाम अपनी समुद्राल में पहुँच गये। भोजन कराते समय पत्नी ने पति को कुछ कुछ पहचान लिया। सवेरे जब तुलसी चलने लगे तब पत्नी ने वास्तविकता प्रकट करते हुए उनके साथ चलने की अनुपति माँगी। तुलसी ने इसका निषेध किया। तब पत्नी ने कहा

खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग ।

फँ खरिया मोहिं मेलि कै विमल विवेक विराग ।'

इस पर तुलसी अपने भोले की सारी सामग्री ब्राह्मणों को वाँटकर अकिंचन हो गये।

५. ऐसी प्रसिद्धि है कि तुलसीदास सोरो के रात थे। एक समय वे उस स्थान पर आये जहाँ आजकल राजापुर स्थित है। उन्होंने 'राजापुर' को बताया। एक किंवदन्ती के अनुसार वहाँ 'राजा' नामक एक साधु रहते थे। वे तुलसी के भक्त थे। उन्हीं के नाम पर तुलसी ने 'राजापुर' की नींव डाली।

६. कहते हैं कि जब तुलसीदास राजापुर से काशी जाने लगे तब वे 'रामचरित-मानस' की एक स्वहस्तलिखित प्रति अपने शिष्य गणपति को दे गये थे। वह प्रति राजापुर के तुलसी-मंदिर में रखी रहती थी। एक पुजारी अथवा दूसरी किंवदन्ती के अनुसार चोर उस प्रति को चुरा ले गया। शिष्यों को स्वप्न हुआ। उन्होंने उसका पीछा किया। डर के मारे उसने पुस्तक नदी में फेंक दी। वह नदी में से निकलवायी गयी। उसके अधिकांश पन्ने गल गये थे। केवल अयोध्याकांड बच गया था। सुरक्षा के विचार से वह पुस्तक एक उपाध्यायजी के यहाँ रखी रहने लगी। वह उनके वंशजों के पास आज भी सुरक्षित है।

७. विल्सन ने किसी जनश्रुति के आधार पर बतलाया है कि तुलसीदास सरवरिया ब्राह्मण थे। वे चित्रकूट के समीप हाजीपुर के निवासी थे। वयस्क होने पर काशी में रहने लगे। उस नगर के राजा ने उन्हें दीवान नियुक्त किया। तुलसी के आध्यात्मिक गुरु जगन्नाथदास और नाभादास थे, जो अग्रदास के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु नाभादास का वृंदावन के समीप गोवर्धन तक अनुसरण किया। बाद में ३१ वर्ष की आयु में उन्होंने 'रामायण' का हिंदी-भाषांतर आरंभ किया।

८. आजकल अयोध्या में जिस स्थान को 'तुलसी-चौरा' कहते हैं वहाँ पर किसी समय एक प्रसिद्ध योगिराज मुनि ने आसन जमाया था। जब तुलसीदास काशी से अयोध्या पधारे तब योगिराज ने उन्हें अपने गुरु का आदेश सुनाकर वह स्थान उन्हें सौंप दिया, और अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। गोसाईं जी ने स० १६३१ में रामनवमी के दिन 'रामचरितमानस' की रचना उसी स्थान पर आरंभ की और स० ३३ में राम-विवाह की तिथि को उसे समाप्त किया। तुलसी ने वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की थी। मिर्जा मानसिंह ने फर्श और छत्री बनवायी थी।

९. काशी में तुलसीदास बहुत समय तक प्रह्लादघाट पर गगाराम ज्योतिषी के यहाँ ठहरे थे। 'रामाज्ञाप्रश्न' के इस दोहे में उनका निर्देश किया गया है

सगुन प्रथम उनचास सुभ तुलसी अति अभिराम ।

सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गो गन गंगाराम ॥^१

कहा जाता है कि गंगाराम के उत्तराधिकारियों के पास तुलसी का जो चित्र है वह जहाँ-गीर का बनवाया हुआ है ।

१० गंगाराम राजाश्रित ज्योतिषी थे । राजा ने सुना कि शिकार के लिए गये हुए राजकुमार को शेर ने फाड़ डाला है । उसने गंगाराम को बुलाकर कहा—सच्चा हाल बताओ, अन्यथा मृत्युदण्ड मिलेगा । वे घबराकर तुलसी के पास पहुँचे । तुलसी ने 'राम-शलाका' बनाकर उत्तर दिया कि राजकुमार कल सकुशल लौट आएँगे । गंगाराम ने जाकर राजा को यही उत्तर दिया । वे बदी बना लिये गये । राजकुमार लौट आया । राजा ने प्रसन्न होकर गंगाराम को एक लाख पुरस्कार दिया । उन्होंने सारा धन तुलसी को दे देना चाहा । बहुत आग्रह करने पर तुलसी ने बारह हजार रुपये लिये और उनसे हनुमान् के १२ मंदिर बनवाये जिनमें से सकटमोचन और अस्सी के मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं ।

११. काशी में कुछ समय तक तुलसी हनुमान् फाटक पर रहे थे । वहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी । कट्टर नवमुसलमानों को यह बात असह्य लगी । वे उपद्रव मचाने लगे । उनकी परेशानी से बचने के लिए तुलसीदास गोपाल-मंदिर के अहाते में रहने लगे । उसकी एक कोठरी उनकी बैठक थी । उसी में बैठकर उन्होंने 'विनयपत्रिका' के बहुत से गीत लिखे । वहाँ पर बल्लभसंप्रदाय के गोसाइँयों ने उन्हें तग किया । उस मंदिर को छोड़कर वे अस्सी घाट पर रहने लगे । कहते हैं कि तुलसी के मित्र टोडर अस्सी घाट पर एक मंदिर बनवाकर उन्हें आग्रहपूर्वक वहाँ ले गये थे । अतः गोसाइँयों ने उनसे 'वैर ठान लिया । एक बार तुलसी ब्रज-यात्रा पर गये हुए थे । लौटने पर सुना कि उनके परममित्र रामभक्त टोडर को द्वेषी गोसाइँयों ने मार डाला है । उनकी मृत्यु पर शोक-सतप्त होकर उन्होंने कई दोहे लिखे थे ।^२

१२. अस्सी घाट पर एक अशत प्राचीन इमारत है । वहाँ पर एक जोड़ी खड़ाऊँ, एक चित्र और लकड़ी का एक टुकड़ा है । खड़ाऊँ और चित्र तुलसी के बताये जाते हैं । टुकड़ा उस नाव का कहा जाता है जिस पर चढ़कर वे गंगा-पार जाया करते थे ।

१३ काशी में प्रह्लाद-घाट पर रहते हुए तुलसीदास शीघ्र के लिए गंगा पार जाया करते थे । लौटती बार बचा हुआ जल आम के एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे । उस वृक्ष में एक प्रेत का निवास था । जल से उसकी तृप्ति होती थी । एक दिन प्रसन्न होकर उसने तुलसीदास से वर माँगने को कहा । वे बोले—“मैं भगवान् राम का दर्शन चाहता हूँ ।” उसने उत्तर दिया—“मैं असमर्थ हूँ, किंतु उपाय बताता हूँ । रामायण की कथा सुनने के लिए अमुक स्थान पर कोढ़ी के वेश में हनुमान् आया करते हैं । उन्हें पकड़ो, दर्शन करा देंगे ।” तुलसी ने वही किया । कोढ़ी के चरणों से लिपट गये । उसे कहना पड़ा—“चित्रकूट जाओ दर्शन मिल जाएगा ।” वे चित्रकूट जाकर मंदिर के पास रहने

१ रामाष्टाप्रश्न, १।७।७

२ तुलसी उर थाला विमल टोडर गुनगन वाग ।
वे दोउ नैनन सींचिहौ समुक्ति समुक्ति अनुराग ॥

लगे। एक दिन उन्होंने दो अश्वारोही श्याम-गौर रात्रकुमारों को अंधेरी के वेश में जाते देखा। कोई कहता है कि वे उन्हें मुग्ध दृष्टि से देखते रह गये, कोई कहता है कि उन्हें देखकर दृष्टि फेर ली। हनुमान् ने ब्राह्मण वेश में (किसी-किसी ने अनुगार मपने में) आकर तुलसी को बताया कि वे घुड़सवार राम लक्ष्मण थे।

१४ विरचित तुलसीदाम काशी में रहने लगे थे। वहाँ पर उन्होंने स्मृत में काव्य-रचना करना आरंभ किया। वे दिन में जो कुछ लिखते वे वह सब रात में उनके सो जाने पर गायब हो जाया करता था। एक सप्ताह तक यह अद्भुत घटना घटती रही। वे बड़े परेशान हुए। शिवजी ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि लोक-भाषा में रचना करो स्मृत के चक्कर में मत पड़ो। तब उन्होंने अवधी में 'रामचरितमानस' की रचना की।

१५ तुलसी काशी में प्रह्लाद-घाट पर रहते थे। एक रात चोर चोरी करने आये। उन्होंने देखा कि एक साँवला धनुर्धर सज्जन होकर पहरा दे रहा है। वे लौट गये। दूसरी रात फिर आये। फिर वही पहरेदार दिखायी पड़ा। सबेरे उन्होंने तुलसी से उस प्रहरी के विषय में पूछा। भगवान् राम के कण्ठ का स्मरण कर तुलसी की आँखों में आँसू आ गये। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। उनकी महिमा में अभिभूत चोर भी उनके शिष्य हो गये।

१६ एक बार वे कहीं से अकेले आ रहे थे। अंधेरी रात थी। चोरो ने उन्हें घेर लिया। आत्मरक्षा का दूसरा उपाय न देखकर उन्होंने हनुमान् जी का स्मरण किया। हनुमान् जी ने अपना विकराल रूप दिखाकर चोरो को भगा दिया। उस समय का वर्णन कवि के निम्नांकित दोहे में मिलता है

बासर ढासनि के डफा रजनी चहुँ दिसि चोर।

सकर निज पुर राखिये चितं सुलोचन फोर॥'

१७ एक बार रास्ते में आधी रात के समय चोरो से उनकी भेंट हो गई। एक चोर ने बड़क कर पूछा—तुम कौन हो? उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया—भाई, जो तुम हो सो मैं हूँ। फिर प्रश्न हुआ—अकेला ही है? उनका उत्तर था—हाँ। चोरो ने कहा—जान पड़ता है कि पहली बार निकले हो, अच्छा, हमारे साथ चलो। तुलसी उनके साथ चल पड़े। चोरो ने उन्हें पहरे पर खड़ा कर दिया और स्वयं सँघ लगाकर अंदर घुसे। उसी समय तुलसी ने शख बजाया। सब निकल भागे। दूसरे स्थान पर जाकर उन सब ने फिर वैसा ही किया। तुलसी ने फिर शख बजाया। एक चोर ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। एकात में पहुँचकर चोरो ने उन्हें इस हरकत के कारण डाँटा। तुलसी ने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा—मैंने अनुभव किया कि भगवान् राम तुम्हें चोरी करते हुए देख रहे हैं, इस कारण तुम्हें विपत्ति से बचाने के लिए मैंने शख बजा दिया। चोरो का अज्ञानाघकार दूर हो गया। चोरी छोड़कर वे तुलसी के शिष्य हो गये।

१८ एक वैरागी किसी तांत्रिक की स्त्री को लेकर चपत हो गया। जब स्त्री नहीं मिली तब उस तांत्रिक ने तत्र-वल से बादशाह को ही पकड़ मँगाया और उससे यह

आज्ञा जारी करायी कि वैरागी-वेश में पाये जाने वाले सभी व्यक्ति पकड़ लिये जाएँ। इसमें सारे वैरागी-समाज पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। राजपुरुष तुलसी को भी पकड़ने के लिए पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भयकर देवताओं को पहरा देते पाया। इससे वे बहुत भयभीत हुए, और पकड़े गये वैरागियों को मुक्त कर दिया।

१६ एक बार जब वे काशी से भृगु आश्रम जा रहे थे तब कात गाँव के मँगरू अहीर ने उनकी बड़ी आवभगत की। तुलसी ने उसे आशीर्वाद दिया—यदि तुम्हारे वंशज चोरी और परपीडन से दूर रहेगे तो उनका उत्कर्ष होता रहेगा। मँगरू के वंशज आज भी विद्यमान हैं। वे अस्तेयपरायण और सतसेवी हैं। वेलापनौत गाँव के रघुनाथमिह ने तुलसी का बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उस गाँव का नाम रघुनाथपुर कर दिया।

२० काशी में भुलई नाम का एक साधु-निंदक कलवार था। वह मर गया। लोग उसके शव को ले जा रहे थे। उसकी सती स्त्री भी जा रही थी। मार्ग में उसने तुलसीदास को प्रणाम किया। अपने अभ्यास के अनुसार तुलसी ने उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसने अपने पति की शव-यात्रा की बात बतायी। अपने वचन को अमोघ करने के लिए तुलसी ने शव को वापस मँगाया और चरणामृत से उस कलवार को जिला दिया।

२१. एक बार रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मणी मिली। वह पति के साथ सती होने जा रही थी। उसने तुलसी को देखकर प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया—सौभाग्य-वता हो। स्त्री ने बताया—मैं तो विधवा हो गयी हूँ। तुलसी ने उपदेश किया—‘राम-नाम जपो, उससे तुम्हारे स्वामी भी मिलेंगे और स्वामियों के स्वामी राम भी।’ वे सब शव के साथ ‘राम-नाम’ कहते हुए घाट पर पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण जी उठा। वे सब तुलसी के शिष्य हो गये। रामदास गौड़ का कहना है कि “शायद तभी से मुर्दे के साथ ‘राम नाम सत्य है’ कहने की प्रथा चल पड़ी।”

२२ जाड़े की ऋतु थी। तुलसीदास गंगा की धारा में छाती तक पानी में खड़े होकर जप कर रहे थे। उधर से एक वेश्या निकली। वह चकित होकर यह दृश्य देखती रही। तुलसी बाहर आये। वे अपने वस्त्रों पर गंगाजल छिड़कने लगे। दो-चार बूँदें उस वेश्या पर भी पड़ गयी। इसके प्रभाव से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने उनसे उपदेश प्राप्त किया और विरक्त होकर रामभजन करने लगी।

२३ एक ब्रह्महत्यारा ब्राह्मण था। एक दिन उसने आवाज लगायी—“है कोई राम का प्यारा जो इस हत्यारे को भी कुछ भोजन दे।” तुलसी ने उसे पाप-मुक्त मानकर उसके साथ प्रसाद-भोजन किया। काशी के पंडितों को उनका यह आचरण हिंदू-धर्म पर कुठाराघात-सा लगा। उन्होंने पचायत में तुलसी को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया। तुलसी ने रामनाम की महिमा और पावनता का बखान किया। ब्राह्मण पंडितों को इससे सतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि शिव का पत्थर का नदी हत्यारे के हाथ से भोजन कर ले तो उसे पवित्र मान लिया जाएगा। तुलसी ने उसके हाथ से नदी को भोजन करा

दिया। इससे विरोधियों के मुँह बंद हो गये।

२४ तुलसी चित्रकूट जा रहे थे। मार्ग में विंध्य के राजा ने उन्हें आदर से ठहराया। इसी समय वादशाह ने राजा को दिल्ली पकड़ मँगाया। तुलसी उनके लिए भगवान् से प्रार्थना करते रहे। फल यह हुआ कि वादशाह ने राजा को दंड देने के बरतें बहुत-सा पुरस्कार देकर और उसका अधिकार बढ़ाकर वापस भेजा। लौटकर राजा ने कुछ दिनों तक तुलसी को आग्रह के साथ अपने यहाँ रोका और उनके सत्संग का नाम उठाया।

२५ विंध्य की तराई में दा अन्य राजा रहते थे। वे परस्पर वचन-बद्ध थे कि सत्तान होने पर एक के लड़के का विवाह दूसरे की लड़की से होगा। संयोग से दोनों के लड़कियाँ हुईं। लालची राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र घोषित किया। उसी प्रकार उमबा पालन आदि हुआ। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। तत्पश्चात् दम रहस्य का उद्घाटन हुआ। लड़की के पिता ने प्रतिशोध लेने के लिए लोभी राजा पर चढ़ाई कर दी। वह भागकर तुलसी की शरण में पहुँचा। तुलसी ने 'रामचरितमानस' का नवाह्निक पाठ किया और उसकी पुरुषवेषधारिणी कन्या को चरणामृत पिलाया। वह पुरुष हो गयी। इसी समय दूसरा राजा भी अपनी सेना के सहित वहाँ पहुँचा। दोनों में संधि करा दी गयी।

२६ चित्रकूट में तुलसीदाम रामघाट पर बैठे थे। एक मनोहर युवक ने आकर कहा—बाबा, चदन दो। वे चदन घिसने लगे। इतने में उन्हें सूचित करने के लिए हनुमान् जी शुक का वेश धारण कर आकाश से बोले

चित्रकूट के घाट पर भद्र सतन की भीर।

तुलसिदास चदन घिसें तिलक देत रघुवीर॥

वे आत्मविस्मृत होकर राम की शोभा निरखने लगे और कुछ ही क्षणों में मूर्च्छित हो गये। राम ने स्वयं चदन लगाया और अतर्धान हो गये।

२७ तुलसी चित्रकूट में घूम रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने रामलीला का दृश्य देखा। लक्ष्मण आदि के साथ राम भी दिखायी दिये। राह में तुलसी को एक ब्राह्मण मिला। उन्होंने उससे रामलीला की प्रशंसा की। उसने कहा कि यह समय रामलीला का नहीं है, और अतर्धान हो गया। तुलसी समझ गये कि हनुमान् जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दर्शन करा दिया।

२८ चित्रकूट में एक दरिद्रमोचन घाट है। एक बार उस स्थान पर तुलसी की किसी दरिद्र ब्राह्मण से भेंट हुई। वह दरिद्रता से पीड़ित होकर आत्महत्या करने जा रहा था। तुलसी को उस पर दया आ गयी। उन्होंने राम और मदाकिनी की स्तुति की। उससे 'दरिद्र-मोचन' शिला प्रकट हुई जिससे ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गयी। तभी से वह घाट 'दरिद्र-मोचन घाट' कहलाने लगा।

२९ तुलसी के लोकोत्तर चमत्कारों की अद्भुत कहानियाँ सुनकर वादशाह ने उन्हें दिल्ली बुलवाया। उनसे कहा कि कुछ करामात दिखाओ। तुलसी ने उत्तर दिया—मुझे करामात दिखाना नहीं आता। रुष्ट होकर वादशाह ने उन्हें बदीगृह में डलवा दिया।

विवश होकर तुलसी ने हनुमान् की स्तुति की ।

उनके उद्धार के लिए हनुमान् जी की वानर-सेना पिल पड़ी। वानरो ने किले को घेर लिया, वेगमो के वस्त्र नोच डाले। दिल्लीपति की दुर्गति कर डाली। वह तुलसी के पैरो पड़ा। उन्होंने हनुमान् की पुनः स्तुति की। उत्पात बंद हो गया। बादशाह को वह किला हनुमान् जी के लिए छोड़ देना पड़ा। उसने तुलसी को सादर विदा किया।

३० एक प्रोफेसर ने प० रामनरेश त्रिपाठी को बतलाया था कि जयपुर में 'अकबरनामा' की एक हस्तलिखित प्रति है। उसमें लिखा है कि तुलसी अकबर के साथ शतरंज खेला करते थे।^१

३१ नाभादास की तुलसी पर बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वे वृंदावन से काशी गये। लौटने के दिन तुलसी से मिलने गये। उस समय तुलसी विनय में मग्न थे और बहुत समय तक कोठरी से बाहर नहीं निकले। नाभादास निराश होकर वृंदावन लौट गये। पता चलने पर तुलसी दुःखी हुए, और उनसे मिलने के लिए वृंदावन पहुँचे। उस समय वहाँ पर साधुओं का भडारा हो रहा था। तुलसी पवित्र के अंत में सती के जूतों और खड़ाऊँ के पास बैठ गये। एक महात्मा ने वह पत्तल जिस पर वे पैर रखकर बैठे हुए थे तुलसी की ओर बैठने के लिए बढ़ा दी। परोसते हुए किसी ने उनसे पूछा—आपको किस पात्र में प्रसाद दूँ? तुलसी ने वही पत्तल आगे बढ़ाते हुए कहा—इससे अधिक पवित्र पात्र दूसरा नहीं हो सकता। यह देखकर नाभाजी उन्हें गले से लगाते हुए बोले—आप भक्तमाल के सुमेरु हैं।

३२. कहते हैं कि वृंदावन में तुलसी को सर्वत्र कृष्ण का ही नाम सुनकर अचम्भा हुआ। वहाँ पर कोई राम का नाम नहीं लेता था। इस पर उन्होंने अपनी मनोदशा इस प्रकार व्यक्त की

राधा-कृष्ण सबै कहैं आक ढाक अरु कैर ।

तुलसी या ब्रज मो कहा सिया-राम सो वैर ॥

गोपाल मंदिर में उन्होंने अपनी राम-भक्ति प्रकट करते हुए कृष्ण-मूर्ति के सामने कहा—“...तुलसी मस्तक तब नवै धनुष-बान लो हाथ ।’

कृष्ण-मूर्ति राम-रूप में परिवर्तित हो गयी और तब तुलसी ने भगवान् की वदना की।

३३ तुलसी के समसामयिक अद्वैतवेदाती मधुसूदन सरस्वती भी काशी-निवासी थे। भाषा-निबद्ध ‘रामचरितमानस’ की लोकप्रियता से काशी के पंडित बौखला रहे थे। उन्होंने तुलसी की प्रतिष्ठा को मटियामेट करने का एक उपाय सोचा—शकर मतानुयायी मधुसूदन सरस्वती को उनसे शास्त्रार्थ के लिए भिड़ा दिया जाए। तुलसी के वाद से वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक श्लोक के द्वारा तुलसी की प्रशंसा की

आनंदकानने ह्यस्मिन् जगमस्तुलसीतरुः ।

कवितामजरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥

३४ एक बगाली पंडित थे रविदत्त शास्त्री । वे प्रचंड क्रोधी थे । कुटिल पंडितों ने तुलसी के साथ उनकी मुठभेड़ कराने की सोची । रविदत्त ने तुलसी में क्षाम्प्रार्थ किया, हार जाने पर लाठी लेकर सिर फोड़ने पर उत्तम हो गये । सामने हनुमान् के भयंकर रूप को देखकर भाग खड़े हुए । छली पंडित ने अपनी विजय का दूसरा उपाय निकाला । तुलसी की बहुत अनुनय-विनय की । प्रसन्न तुलसी ने उनमें वर माँगने को कहा । उन्होंने वर माँगा—आप काशी छोड़कर चले जाइए । बेचारे तुलसीदास वचन पानन के लिए काशी छोड़कर चल पड़े । स्वप्न में शिवजी ने काशी वासियों को उन्हें मना लाने के लिए प्रेरित किया । वे टोडर को आगे करके चले और तुलसी को मनाकर वापस ले आये । तब से तुलसी ने अस्सी घाट को अपना निवास-स्थान बनाया ।

३५. काशी के परारित पंडितों ने तुलसी के प्राण लेने की ठान ली । उनके बहने से तांत्रिक बटेश्वर ने मन-तंत्र के द्वारा उनके जीवन का अंत करने की चेष्टा की । उसने तुलसी की हत्या के लिए काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरव को प्रेरित किया । उधर तुलसी की रक्षा के लिए बजरगवली पहले से सन्नद्ध खड़े थे । देखते ही भैरव को नल-कारा । वे उल्टे पाँव भाग खड़े हुए और लौटकर बटेश्वर की जीवन लीला समाप्त कर दी ।

३६ 'रामचरितमानस' की लोकप्रियता बढ़ रही थी । सस्कृत के पंडित हैरान थे । उन्हें एक चाल सूझी । वे बोले—यदि शिवजी उस पर सही कर दें तो हम लोग उसे प्रामाणिक ग्रंथ मान लें । परीक्षा के लिए 'रामचरितमानस' की एक प्रति विश्वनाथ के मंदिर में रात को रख दी गयी । सवेरे मंदिर का द्वार खुलने पर देखा गया कि उस पर शिवजी ने सही कर दी है ।

इस बात से पंडितों ने हार नहीं मानी । उन्होंने यह आपत्ति की कि वेद, पुराण आदि की तुलना में 'रामचरितमानस' का स्थान तो निर्धारित ही नहीं हुआ । इस प्रकार का निर्णय जानने के लिए 'रामचरितमानस' को नीचे रखकर उसके ऊपर सस्कृत के पुराण आदि ग्रंथ रखे गये । प्रा काल द्वार खोलकर देखा गया तो 'रामचरितमानस' सब ग्रंथों के ऊपर था ।

३७ 'रामचरितमानस' की जिता प्रति पर शंकरजी ने सही की थी, ईर्ष्यालु पंडितों ने उसको उड़ा देने की बड़ी चेष्टा की । उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि राम-लक्ष्मण और हनुमान् उसकी रक्षा करते रहे । आज वह प्रति अप्राप्य है । इस रहस्य के संवध में भी एक किंवदन्ती है । सुरक्षा की दृष्टि से वह प्रति तुलसी ने अपने मित्र टोडर के यहाँ रखवा दी और कहला दिया कि तुम्हारे घर से बाहर होने पर यह प्रति लुप्त हो जाएगी । विधि का विधान अमिट है । टोडर के वंशज अनंतमल की लाडली कन्या उससे बड़ा प्रेम रखती थी, नियम से उसकी पूजा करती थी । विवाह के बाद समुराल जाते समय उसने चुपके से वह प्रति अपनी डोली में रख ली । समुराल पहुँचने के साथ ही वह प्रति लुप्त हो गयी । इस शोक में कन्या ने भी प्राण त्याग दिये

३८ एक पंडित थे । उनका नाम घनश्याम शुक्ल था । वे सस्कृत के कवि थे । 'भाषा' में भी काव्य-रचना करते थे । पंडितों ने उनके 'भाषा' में लिखने पर आपत्ति की । उन्होंने तुलसी से परामर्श किया । तुलसी ने उत्तर दिया ।

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच ।

काम जो आवै कामरी का लै करै कुमाच ॥^१

३९ एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक संस्कृत-प्रेमी पंडित ने पूछा—आप तो संस्कृत के विद्वान् हैं, फिर आप देववाणी को छोड़कर 'भाषा' में रचना क्यों करते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया

मनि भाजन मधु पारई पूरन श्री निहारि ।

का छाँडिअ का सग्रहिअ कहहु बिबेक बिचारि ॥^२

४० आमेर के राजा मानसिंह और उनके भाई जगतसिंह तुलसीदास के पास प्राय आया करते थे । एक दिन किसी ने तुलसीदास से प्रश्न किया महाराज, पहले तो आपके पास कोई नहीं आता था, और अब इतने बड़े-बड़े लोग आया करते हैं, इसका क्या कारण है ? तुलसी ने उत्तर दिया

लहै न फूटी कौड़िहूँ को चाहै केहि काज ।

सो तुलसी महँगो कियो राम गरीबनेवाज ॥

घर-घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय ।

जे तुलसी तब राम बिनु तेअव राम सहाय ॥^३

४१ एक गरीब ब्राह्मण था । उसे अपनी कन्या का विवाह करना था । तुलसी ने उसको आर्थिक सहायता-प्राप्ति के लिए अब्दुरहीम खानखाना के पास भेजा । रहीम को उन्होंने एक पत्र लिखा । उसमें दोहे की एक पक्ति थी

सुरतिय नरतिय नागतिय अस चाहत सब कोय ।

रहीम ने उस ब्राह्मण की यथेष्ट सहायता की और पत्रोत्तर में दोहे की दूसरी पक्ति लिखी

गोद लिये हुलसी फिर तुलसी सो सुत होय ॥

४२ तुलसीदास चित्रकूट में थे । सूरदास स्वतः अथवा गोकुलनाथ के आदेशानुसार उनसे मिलने के लिए चित्रकूट गये । उन्होंने अपना 'सागर' तुलसी को दिखाया ।

४३ एक बार केशवदास तुलसी के दर्शनार्थ काशी गये । तुलसी अदर कोठरी में थे । उन्हें केशव के आगमन की सूचना दी गयी । उन्होंने कहा—प्राकृत कवि केशव को आने दो ! केशव ने सुन लिया । वे तत्काल लौट पड़े । उन्होंने रातभर में 'रामचंद्रचंद्रिका' लिख डाली और दूसरे दिन उसे लेकर तुलसी से मिले ।

४४ अपने देवर महाराणा के अत्याचारों से तंग आकर मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखकर अपने कर्तव्य के विषय में उनकी समति माँगी । मीरा का पत्र था

स्वस्तिश्री तुलसी गुन दूषनहरन गुसाईं

मेरे मात-पिता के सम हौ हरि-भगतन सुखदाई ।

हम कूँ कहा उचित करिबो है सो लिखियो समुदाई ॥

१. दोहावली, ५७२

२. दोहावली, ३५१

३. दोहावली, १०८, १०९

तुलसी ने उसके उत्तर में यह पत्र लिखकर भेजा

जाके प्रिय न राम वैदेही ।

ताजिए ताहि कोटि वैरी सम जछपि परम सनेही ॥' आदि

४५ एक बार तुलसीदास की भेंट उनके समसामयिक जैन-कवि बनारसीदाम से हुई । तुलसी ने उनको 'रामचरितमानस' की एक प्रति दी । और उन्होंने तुलसी को पादर्व-नाथ की स्तुति दी । दूसरी बार भेंट होने पर बनारसीदास ने रामायण पर एक कविता लिखकर उन्हें दी

विराजै रामायण घटमाहीं ।

मरमी होय मरम सो जानै मूरख मानै नाहीं ॥

आतम राम ज्ञान गुन लक्ष्मण सीता सुमति समेत ।

शुभ प्रयोग वानरदल मडित वर विवेक रन सेत ॥

ध्यान धनुष टकार सोर सुनि गई विषय दिति भाग ।

भई भस्म मिथ्या मत लंका उठी धारना आग ॥

जरे अज्ञान भाव राक्षस कुल लरे निसकित सूर ।

जूझे राग द्वेष सेनापति ससय गढ़ चक्रचूर ॥

विलखत कुभकरन भव विभ्रम पुलकित मन दरियाव ।

यकित उदार वीर महिरावन सेतुवध समभाव ॥

मूर्च्छित मदोदरी दुरासा सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गति परनति सेना छुटे छपक गुन वान ॥

निरखि सकति गुन चक्र सुदर्शन उदय विभीषन दीन ।

फिरै कवध महीरावन को प्रान भाव सिरहीन ॥

इति विधि साधु सकल घटे अंतर होय सहज सप्राम ।

यह विवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम ॥

और उन्होंने उत्तर में पादर्वनाथ की स्तुति लिखकर बनारसीदास को दी

पदजलज श्रीभगवान जू के बसत हैं उर माहि ।

चहुँ गति बिहडन तरनतारन देखि बिघन बिलाहि ॥

यकि धरनिपति नहि पार पावत वर सु बपुरा कौन ।

तिहि लसत करुना जन पयोधर मजहि भवि जन तौन ॥

हुति उदित त्रिभुवन मध्य भूपन जलधि ज्ञात गँभीर ।

जिहि भाल ऊपर छत्र सोहत दहत दोष अघोर ॥

जिहि नाथ पारस जुगल पकज चित्त चरनन जास ।

रिधि सिद्धि कमला अजर राजति भजत तुलसीदास ॥

४६ कहा जाता है कि केशवदास प्रेत-यज्ञ में जल मरे थे । उनकी प्रेतात्मा बहुत समय तक भटकती रही । अपनी दिल्ली-यात्रा के क्रम में तुलसी एक कुएँ पर पहुँचे ।

उन्होंने लोटा-डोरी से पानी निकालना चाहा। केशव का प्रेत उसी कुएँ में था। उसने लोटा पकड़ लिया। केशव बोले—मुझे प्रेत-योनि से छुड़ाओ, तब मैं तुम्हारा लोटा छोड़ूँगा। तुलसी ने कहा—अपनी 'रामचद्रचद्रिका' का इक्कीस बार पाठ करो, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। केशव को उसका पहला शब्द भूल गया था। तुलसी ने याद दिलाया। पाठोपरांत केशव प्रेत-योनि से मुक्त हुए।

४७ एक बार तुलसी की भेंट भक्त-कवि अनन्यमाधव से हुई। उन्होंने विनय का एक पद लिखकर अनन्यमाधव को सुनाया

मैं हरि पतित पावन सुने।

मैं पतित तुम पतितपावन दोउ बानक बने ॥^१

अनन्यमाधव ने भी उत्तर में एक पद रचकर तुलसी को सुनाया

तब तैं कहाँ पतित नर रह्यो।

जब तैं गुरु उपदेस दीन्हो नाम नौका गह्यो। आदि^२

४८ एक दिन एक अलखिया जोगी आया। उसने 'अलख-अलख' की आवाज लगायी। तुलसी को बुरा लगा। उन्होंने उसको करारी डाँट पिलायी

हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच।

तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच ॥^३

४९ तुलसी के समकालीन मेघाभगत का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने काशी में रामलीला का प्रचार किया। चित्रकूट की रामलीला काशी में मेघाभगत की रामलीला समझी जाती थी। उनकी रामलीला में वाल्मीकि-रामायण का पाठ होता था। तुलसी ने अस्सी पर 'रामचरितमानस' के आधार पर रामलीला का आरम्भ किया। उसमें 'रामचरितमानस' के गान की व्यवस्था की। उसका इतना अधिक प्रचार हुआ कि विभिन्न स्थानों पर मनायी जाने वाली विजयदशमी के अवसर पर लोग 'रामचरितमानस' ही गाते हैं। आज भी तुलसी द्वारा प्रवर्तित रामलीला अस्सी पर हुआ करती है। उनके द्वारा निर्धारित किये हुए स्थान भी हैं। काशी विश्वविद्यालय और अस्सी के बीच का प्रसिद्ध स्थान लका तुलसी की रामलीला की 'लका' है।

५० लोक-प्रसिद्धि है कि तुलसीदास का देहावसान सन् १६८० में हुआ था। इस अवधि में एक दोहा प्रचलित है

सबत सोरह सैं असी असी गग के तीर।

सावन सुकला सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर ॥

दूसरी पंक्ति का रूपांतर भी पाया जाता है

सावन स्यामा तीज सनि तुलसी तज्यो सरीर।

इसका एक रूप ऐसा भी है जिसमें दिन का उल्लेख नहीं है

सावन स्यामा तीज को तुलसी तज्यो सरीर।

१ देखिए—विनयपत्रिका, १६०

२. देखिए—रामचरितमानस की भूमिका, खंड, ५, पृ० २४

३. दोहावली, १६

परतु, सभी में सवत् १६८० का उल्लेख निर्विवाद है।

तुलसी के जीवन-चरित से सवधित सभी जनश्रुतियों में उपर्युक्त अंतिम दो जनश्रुतियाँ ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। तुलसी द्वारा प्रचलित रामलीला अगदिग्य गानी जाती है। आज भी उसका तथैव प्रचलन उस बात का प्रमाण है। देहावगान-गवधी सवन् सभी परपराओं में स्वीकृत है। इस विषय में सभी विशेषज्ञ विद्वान् एकमत हैं कि तुलसी-दाम का शरीरात् सवत् १६८० में हुआ।

तुलसीदास के चित्र

तुलसीदास के रूप-रंग और आकार-प्रकार का निदर्शक कोई समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। 'रतनावलीचरित', 'तुलसीप्रकाश', 'प्रेमरामायण', 'गीतमचंद्रिका' आदि में उनके वर्ण, आकृति और वेषभूषा का चित्रांकन किया गया है।^१ इन रचनाओं का प्रामाण्य विवादग्रस्त है। परतु इनके रूप-निरूपक वर्णन सर्वथा तिरस्करणीय नहीं हैं, क्योंकि ये तुलसी के उपलब्ध चित्रों के बहुत-कुछ अनुरूप प्रतीत होते हैं।

तुलसी के अनेक चित्र पाये जाते हैं।^२ उनमें से निम्नांकित चित्र महत्त्वपूर्ण हैं

- १ काशी के प्रह्लाद-घाट-निवासी श्री रणछोटलाल व्यास के यहाँ परिरक्षित चित्र स० १६५५ का बताया जाता है। रायकृष्णदाम का मत है कि वह चित्र इतना प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो इमारत बनी है उसकी शैली मुहम्मदशाह के बाद की है। उसके आधार पर बने हुए अनेक चित्र प्रचलित हैं। उनका अनुमान है कि वह तुलसी के किसी मूल चित्र की प्रतिकृति है। उस चित्र में तुलसीदास का शरीर कुछ रुग्ण-सा दिखायी देता है।
- २ उसी चित्र से मिलता-जुलता एक चित्र भारत-कला-भवन, काशी में है जो १८०० ई० के आस-पास का प्रतीत होता है। अनुमान है कि ये दोनों चित्र किसी अन्य मूल चित्र के आधार पर बनाये गये हैं।
- ३ श्री मायाशंकर याज्ञिक के निजी संग्रहालय वाला चित्र भी दूसरे चित्र के समान ही प्राचीन है और पहले दो चित्रों के अनुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों चित्र किसी एक मूल परपरा में निर्मित हुए हैं।
- ४ जॉर्ज ग्रियर्सन को अयोध्या के किसी अखाड़े से एक चित्र प्राप्त हुआ था। यह चित्र खड्गविलास प्रेस बाँकीपुर से प्रकाशित 'रामचरितमानस' में दिया हुआ है। इसमें तुलसीदास का शरीर मोटा-ताजा दिखाया गया है। इस चित्र में अंकित व्यक्ति की रूपरेखा उपर्युक्त तीन चित्रों के साथ सादृश्य रखती है। इससे ज्ञात होता है कि यह तुलसी की अथेड अवस्था का है, और वे चित्र उनकी वृद्धावस्था के हैं।
- ५ काशिराज के यहाँ 'रामचरितमानस' की एक सचित्र प्रति है जो अठारहवीं शताब्दी की है। उसमें दिया गया चित्र प्रथम दो चित्रों के सदृश है।

१. देखिए—गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० १७५

२. देखिए—तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ८१-१००, गोस्वामी तुलसीदास, (डॉ० भारद्वाज), पृ० १७५-८१

- ६ काशी के अस्सी घाट पर तुलसी के स्थान में उनका एक दाढ़ीवाला चित्र भी मिलता है। रायकृष्णदास का कहना है कि वह किसी आधुनिक चित्रकार की कृति है। अन्य चित्रों के साथ उसकी तुलना करने पर विदित होता है कि उसकी रचना उपर्युक्त प्रथम चित्र पर दाढ़ी का आरोप करके की गयी है।

अंतःसाक्ष्य: तुलसी-साहित्य

तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं की विचार-चर्चा एक स्वतंत्र अध्याय का विषय है। अगले अध्याय में उन पर विचार किया जाएगा।

२ तुलसी-साहित्य

तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएँ

तुलसीदास के अध्येताओं ने उनकी रचनाओं के विषय में श्रमसाध्य ऊहापोह किया है। उनके द्वारा की गयी गहरी छान-बीन का पुखानुपुख लेखा-जोखा प्रस्तुत कर देने से कोई स्पृहणीय सिद्धि नहीं मिलेगी। एतद्विषयक विवेचन-विश्लेषण की आधार-भूमि बड़ी कमजोर है। तुलसी का 'रामचरितमानस' ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी हस्त-लिखित प्रतियों की व्यापक खोज हुई है और उन प्रतियों का वैज्ञानिक रीति से पाठालोचन करके संपादन किया गया है। अन्य रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों का न तो सम्यक अन्वेषण किया गया है और न ही उपलब्ध प्रतियों का पाठानुसंधान करके उनके मुसपादित संस्करण प्रकाशित किये गये हैं। जब तक यह कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुलसी के नाम से प्रचारित दर्जनों कृतियों के तुलसी-रचित होने की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता और तुलसी-कृत माने जाने वाले विभिन्न ग्रंथों के प्रक्षिप्ताक्षों की समालोचना संशयमुक्त नहीं हो सकेगी। अध्ययन की इस परिसीमित पृष्ठभूमि में ही तुलसीदास की रचनाओं के कर्तृत्व का निर्धारण किया जाएगा।

शिर्वांसह सेंगर, शिवनदन सहाय, मिश्रबधु, प० रामनरेश त्रिपाठी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि ने विभिन्न स्रोतों द्वारा तुलसी-रचित बताये जाने वाले ग्रंथों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की है, उनकी प्रामाणिकता पर भी विचार किया है।

उन बहुधा चर्चित रचनाओं को हम निम्नोक्त वर्गों में रख सकते हैं

[क] अप्रामाणिक रचनाएँ

१ अकावली	९ छदावली या छदावलीरामायण
२ आरती	१० छप्पयरामायण
३ उपदेशदोहा	११ ज्ञान की प्रकरण या
४ कडखारामायण	ज्ञानपरिकरण
५ कलिघर्मनिरूपण	१२ ज्ञानदीपिका
६ कुडलियारामायण	१३ भूलनारामायण
७ कृष्णचरित	१४ तुलसीदास जी की बानी
८ गीताभाष्य या गीताभाषा	१५ धर्मराय की गीता

१६ ध्रुवप्रश्नावली	२८ राममुक्तावली या राममन्त्रमुक्तावली
१७ पदवदरामायण	२९ रामलला
१८ वजरगवाण	३० रोलारामायण
१९ वजरगसाठिका	३१ विजयदोहावली
२० वारहमासी	३२ बृहस्पतिकांड
२१ बाहुसर्वांग	३३ सकटमोचन
२२ भगवद्गीताभाष्य	३४ सतमक्त उपदेश
२३ भरतमिलाप	३५ साखी तुलसीदास जी की
२४ मगलरामायण या मगलावली	३६ सूरजपुराण या सूर्यपुराण
२५ रसकल्लोल	३७ हनुमानचालीसा
२६ रमभूषण	३८ हनुमानपंचक
२७ रामनामकलामणिकोषमजूपा या नामकलाकोषमणि	३९ हनुमानस्तोत्र

[ख] अर्धप्रामाणिक रचना

१. सतसई (तुलसी-सतसई या रामसतसई)

[ग] प्रामाणिक रचनाएँ

(1) बहुमान्य .

१ वैराग्यसदीपनी

२. रामाज्ञाप्रश्न

३ रामललानहछू

(11) सर्वमान्य .

१ रामचरितमानस

२ जानकीमगल

३ पर्वतीमगल

४ गीतावली (रामगीतावली, पदावलीरामायण)

५ कृष्णगीतावली

६ विनयपत्रिका (विनयावली, रामगीतावली)

७ दोहावली

८ वरवैरामायण (वरवा)

९ कवितावली या कवित्तावली (हनुमानवाहुक-समेत)

[क] अप्रामाणिक रचनाएँ

. प्रथम वर्ग की 'अकावली' आदि उनतालीस रचनाओं को अप्रामाणिक मानने के अनेक कारण हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रामायणी व्यासों की परम्परा में उन्हें

तुलसी-कृत नहीं माना गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी यह भारणा मान्य है कि तुलसीदास स्वयं 'मानस' के प्रथम व्यास थे। यह तथ्य उनके द्वारा चलायी गयी रामलीला से भी समर्थित होता है। उनका अनुगमन करने हुए उनके शिष्य-अशिष्य व्यासों की निरंतर परंपरा चल पटी जो आज भी जीवित है। उन व्यासों ने 'रामचरितमानस' की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या के लिए कवि की अन्य कृतियों का अवश्यमव परिशीलन किया होगा। उनके पास तुलसी-रचित गंधों की हस्तलिखित प्रतियाँ भी रही होंगी। इसलिए प्रस्तुत विषय में उनकी जानकारी अनुपेक्षणीय है। 'मृद्विर्गोमाद्रलीयसी'। दूसरी बात यह है कि 'अकावली' आदि रचनाओं की विश्वसनीय प्रतियाँ नहीं मिलती। तुलसी के जीवन काल की तो एक भी नहीं है। मगहवी शताब्दी (म० १६८६) की अनेकी-प्रति 'राममुक्तावली' की है। शेष प्रतियाँ अठारहवीं शताब्दी और उसके बाद की हैं। ऐसा लगता है कि श्रद्धालु रचनाकारों ने तुलसी को विविधपाठित्यपात्राचारपात्राण एव सर्व-दीपी-मिद कवि निद करके के उद्देश्य में और साथ ही आत्मनिव्यक्ति के आग्रह प्रचार के लिए तुलसी के नाम पर मनमानी कृतियों की नृष्टि कर डाली। तीसरी बात उन रचनाओं के अतन्नादय में सबद्ध है। उनके सामान्य परीक्षण में पता चलता है कि वे तुलसीदास की विचारधारा, काव्य-प्रवृत्ति और भाषा-शैली के अनुरूप नहीं हैं।

उक्त उनतालीस रचनाओं में से 'कलिघमघिमर्मनिरूपण' और 'ज्ञान-दीपिका' विचारणीय हैं। पहली कृति को मिश्रब्रधुओं ने तुलसी-रचित माना है। उनके प्रचार से "रक्षी रचना और भाषा रामायण से बहुत मिलती-जुलती है। यह एक मनोहर प्रामाणीय ग्रंथ है। इसके तुलसीकृत होने में कोई सन्देह नहीं है।" उनसे सहमत होना बठिन है। विश्वसनीय परंपरा में इस रचना का उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन प्रतियाँ भी नहीं मिलती। 'रामचरितमानस', 'विनयपत्रिका', 'कवितावली' और 'दोहावली' में तुलसी ने कलिवाल के जो प्रभावशाली वर्णन किये हैं, उनके अतिरिक्त रची गयी इन शिविल कृति की निरवकता स्वयमिद्व है। ऐसा लगता है कि 'दोहावली' आदि के कुछ पद्य लेकर और कुछ स्वरचित पद्यों को मिलाकर किसी ने यह संग्रह तैयार कर दिया है। 'ज्ञानदीपिका' का वैशिष्ट्य उसमें उल्लिखित रचना-काल के कारण है। उसमें दिया हुआ रचनाकाल है— स० १६३१, आपाद-शुक्ल २, गुरुवार। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने ध्यानवीन करके बतलाया है कि किसी भी प्रकार से गणना करने पर यह तिथि शुद्ध नहीं उतरती।^१ 'रामचरितमानस' की समकालीन कही जाने वाली इस कृति में 'मानस' की शैली दृष्टिगोचर नहीं होती।^१ अतएव इन दोनों रचनाओं को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

१ हिदा नवरत्न, पृ० ६८

२. तुलसीदास, पृ० १३४

३ उदाहरणार्थ—

सबत सोरा सै गण इकतिस अधिक विचार ।

सुकल पक्ष आपाद की दोज पुण्य गुरुवार ॥

ता दिन उपजा दीपिका पाँच जोत परवान ।

धर्म ज्ञान अह ब्रह्म पुनि परमस्वरूप धिकान ॥

[ख] अर्धप्रामाणिक रचना

द्वितीय वर्ग में एक ग्रंथ है—सतसई। उसे कवि के नामानुसार 'तुलसी-सतसई' और आराध्य के नामानुसार 'रामसतसई' भी कहा गया है। डॉ० मातप्रसाद गुप्त ने 'सतसई' और 'दोहावली' का संयोग करके 'सतसई-दोहावली' नाम दिया है।^१ विवाद-ग्रस्त सतसई की प्रामाणिकता पर थोड़ा विस्तार से विचार करने की अपेक्षा है। मैंने उसे 'अर्धप्रामाणिक' कहा है। तात्पर्य यह है कि 'सतसई' का कुछ अंश प्रामाणिक अर्थात् तुलसी-रचित है और शेष अंश अप्रामाणिक अर्थात् तुलसी-रचित नहीं है। 'दोहावली' के सौ-सवा सौ दोहे 'सतसई' में पाये जाते हैं। वे असद्विध रूप से तुलसी-रचित हैं। इस प्रसंग में लक्ष्य करने योग्य एक रोचक बात यह है कि 'सतसई' में 'दोहावली' से ऐसा एक भी दोहा नहीं लिया गया है जो तुलसी की रचना-शैली के प्रतिकूल पड़ता हो। सतसई के जो दोहे 'दोहावली' में नहीं मिलते उनका कर्तृत्व सद्विध है। हो सकता है कि उनके कर्ता गाजीपुर-निवासी तुलसीदास कायस्थ हो (जैसा कि प० सुधाकर द्विवेदी ने बतलाया है) अथवा कोदोराम के गुरु के पिता शेषदत्त हो या कोई अन्य तुलसी-भक्त महानुभाव। 'सतसई' को तुलसी-कृत मानने के पक्ष में निम्नांकित हेतु उपस्थित किये गये हैं

१ 'सतसई' में 'दोहावली' के सौ से अधिक दोहे पाये जाते हैं। दोनों की शैली समान है। यदि 'दोहावली' तुलसी-रचित हो तो सतसई को भी तुलसी-रचित मानना समीचीन है।

२ 'सतसई' के एक दोहे में उसका रचना-काल दिया हुआ है
अहि रसना धन धेनु रस गणपति द्विज गुरुवार ।
माधव सित सिय जन्म तिथि सतसैया अवतार ॥^२

१. तुलसीदास, पृ० १२६, २७६

२. जैसे—दोहावली, ४५६-५७ ५८-५९, बहुत संभव है कि वैज्ञानिक रीति से 'दोहावली' का पाठानु-संधान होने पर ये दोहे प्रचलित साबित हो जायें।

३. शेषदत्त तुलसी की शिष्य-परंपरा में थे। उन्होंने सतसई पर टीका भी लिखी है। उनके पुत्र के शिष्य कोदोराम ने तुलसी की रचनाओं के विषय में एक कवित्त लिखा है

मानस गीतावली कवितावली बनाई कृष्ण—

गीतावली गाई सतसई निरमाई है।

पार्वतीमंगल कही मंगल कही जानकी की

रामाज्ञा नहिछू अनुरागयुक्त गाई है ॥

बरवै वैराग्यसदीपनी बनाई विनैपत्रिका बनाई

जामें प्रेम परा छाई है ॥

नाम कला कोष मणि तुलसीकृत तेरा काव्य

नहि कलि में काऊ कवि की कविताई है ॥

इस कवित्त में 'दोहावली' का नाम नहीं है। उसके बदले 'सतसई' का उल्लेख है। यह असंभव नहीं है कि तुलसी को सर्वप्रथम सतसईकार सिद्ध करने के लिए शेषदत्त ने स्वयं या उनके किसी समानधर्मी ने 'सतसई' का सर्जन किया हो।

४. सतसई, १।२१

अहि-रसना = २, धेनु-धन = ४, रस = ६, गणपति-द्विज = १।

‘अकाना वामतो गति’ के अनुसार उसका रचना-काल म० १६४२ है।

यह तुलसीदास का समय है।

- ३ ‘मतसई’ में मीता-भक्ति की प्रधानता है। ‘वेणीमाधवदास’ ने म० १६४० में तुलसी की मिथिला-यात्रा का उल्लेख किया है। मिथिला के वातावरण का प्रभाव ‘सतसई’ में प्रतिफलित हुआ है। उसकी रचना भी सीता जी की जन्मतिथि को हुई।
- ४ सतसई की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इससे सूचित होना है कि वह लोक में तुलसीदास की कृति के रूप में ममादृत और परिष्कृत हुई।
- ५ सतसई पर कई टीकाएँ भी लिखी गयी हैं। यदि वह तुलसी-कृत न होकर किसी निकृष्ट कवि की रचना होती तो टीकाकार उनकी व्याख्या की ओर प्रवृत्त न होते।

ये तर्क अकाट्य नहीं हैं। इनका निरसन किया जा सकता है

- १ ‘दोहावली’ के लगभग सवा सौ दोहों का सतसई में अस्तित्व होने से उनके शेष सवा छ सौ दोहों का कर्तृत्व तुलसीदास पर आरोपित नहीं किया जा सकता। उन दोहों का समावेश सतसई लेखक का करतब हो सकता है, जो तुलसी के दोहों के साथ स्वरचित दोहों को भी उनके नाम पर चला देना चाहता था। यदि सभी दोहों तुलसी ने लिखे होते तो घालमेल करके दो संग्रह बनाने का क्या प्रयोजन था? कवि सभी दोहों का एक संग्रह बनाकर ‘सतसई’ के बदले ‘हजारा’ तैयार कर देता जिसका प्रभाव अधिक चमत्कारी होता। शैली की समानता की बात तो और भी लचर है। कतिपय उदाहरणों से प्रमाणित हो जाएगा कि उसकी शैली तुलसी के मार्ग से कितनी दूर है। पहला ही दोहा लीजिए

नमो नमो श्रीराम प्रभु परमात्म परधाम।

जेहि मुमिरत सिधि होत है तुलसी जन मन काम ॥^१

‘नमो नमो’ का प्रयोग विलक्षण है। तुलसी ने ‘नम्’ वातु से व्युत्पन्न बहुत से रूपों का व्यवहार किया है, लेकिन यह रूप उनके अन्य प्रयोगों से भिन्न है। ‘जेहि मुमिरत-सिधि होइ’ के अनुकरण पर दोहों का तीसरा चरण गढ़ा गया है। उसके ‘सिधि’ शब्द का पदान्वय क्या होगा? टीकाकार अपने मन से उसे ‘सिध’ (सिद्ध) मानकर अर्थ कर लेते हैं—

‘मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं।’

पाठक की शक्ति का अपव्यय और बौद्धिक व्यायाम कराने वाले दोहों की कमी नहीं है। तृतीय सर्ग तो दृष्टिकूटको से भरा पड़ा है। स्थालीपुलाकन्याय से उसकी वानगी देखिए

- १ ‘तुलसी-सतसई’ का एक संस्करण प० रामचंद्र द्विवेदी की ‘सुधोधिनी टीका’ के सहित स० १९८५ में पटना के सरस्वती भट्टार से प्रकाशित हुआ। उसकी प्रस्तावना (पृ० ४६) में उन्होंने शेषदत्त शर्मा ‘फनेश’, वैजनाथदास वैष्णव और सुधाकर द्विवेदी (कुडलिया-छद में ‘तुलसी सुधाकर’) की टीकाओं का उल्लेख किया है।

- २ सतसई, १।१

द्वितिय कोल राजिव प्रथम बाहन निश्चय माहि ।

आदि एक कल दै भजहु वेद बिदित गुण जाहि ॥^१

दोहे का प्रतिपाद्य है—‘राम-जानकी को भजो’ । यह अर्थ कहाँ से आया ? इसके अनुसंधान के लिए शीर्षासन करना पड़ेगा । ‘कोल’ का पर्यायवाची ‘वाराह’ है । उसका दूसरा अक्षर ‘रा’ है । ‘राजिव’ का ‘प्रथम’ व्यर्थ है । सीधी अँगुली से घी नहीं निकलेगा । राजीव से निकालिए—मकरद । ‘मकरद’ का प्रथम वर्ण है ‘म’ । इस ‘म’ को पूर्वोक्त ‘रा’ में जोड़कर बनाइए—राम । अब ‘जानकी’ की व्युत्पत्ति पर माथापच्ची कीजिए । ‘वाहन’ का पर्यायवाची शब्द ‘यान’ है । उसका विकृत रूप है—जान । ‘निश्चय माहि आदि क्या है ? निश्चय की अर्थ-व्यञ्जना के लिए संस्कृत में प्रयुक्त एक अव्यय है ‘कि’ । उसके आदि में ‘कि’ है । उसको ‘एक कल’ दीजिए अर्थात् ह्रस्व मात्रा को दीर्घ कर दीजिए । इस प्रकार ‘की’ की निष्पत्ति हुई । उपर्युक्त ‘जान’ और इस ‘की’ के संयोग से ‘जानकी’ का संघटन हुआ ।

व्याकरण के जाल में उलझी हुई ‘भगी भणिति’ देखिए

हल अम मध्य समान युत याते अधिक न आन ।

तुलसी ताहि बिसारि सठ भरमत फिरत भुलान ॥^२

पहले चरण का अर्थ वृक्षिए । ‘हल’ और ‘अम’ के ‘मध्य’ को ‘समान-युत’ करके शब्द बनाइए । इस यात्रिक प्रक्रिया में पाणिनीय सूत्रों की खाल उधेड़नी पड़ेगी । सतसई-लेखक का ‘हल’ पाणिनि के प्रत्याहार ‘हल्’ से भिन्न है । टीकाकार के अनुसार इस ‘हल’ का अर्थ है—ह-य-व-र-ल (हयवरट्, लण्) । उसमें से एक वर्ण लीजिए । लेखक को ‘र’ अभीष्ट है । ‘अम’ अर्थात् ‘अम्’ प्रत्याहार के सूत्र ‘अमडणनम्’ में से भी एक वर्ण ले लीजिए । यहाँ ‘म’ अभिप्रेत है । इस रीति से उपलब्ध ‘र’ और ‘म’ को ‘समान-युत’ कर दीजिए । लेखक के निगूढ़ आशय तक पहुँचने के लिए गोता लगाना होना । व्याकरण-शास्त्र के अनुसार अ, इ, उ, ऋ और लृ ‘समान’ हैं । अपने बुद्धि-बल से जहदजहल्लक्षणा के सहारे इनमें से ‘अ’ को लेकर ‘र’ और ‘म’ के मध्य में डाल दीजिए । इस ढंग से ‘राम’ शब्द की रचना हुई । पिगल-पाडित्य प्रदर्शन का भी एक नमूना द्रष्टव्य है :

इद्र खानि सुर देव ऋषि रुकुमिणि पति शुभ जान ।

भोजन दुहिता काक अलि आनंद अज्ञुभ समान ॥^३

दोहे का अर्थ यह है कि मगण, नगण, भगण तथा यगण शुभ हैं और जगण, रगण, सगण एवं तगण अशुभ हैं । किंतु, इस अर्थलोक की यात्रा में आकाश-पाताल एक कर देना होगा । ‘इद्रवरनि’ से ‘इद्राणी’, ‘सुर’ से ‘अमर’, ‘देवऋषि’ से ‘नारद’, ‘रुकुमिणि पति’ से ‘विहारी’, ‘भोजन’ से ‘आहार’, ‘दुहिता’ से ‘पुत्रिका’, ‘काक’ से ‘बलिभुक्’, और ‘आलि’ से ‘शारंग’ शब्दों का ग्रहण कीजिए । तत्पश्चात् इन शब्दों की गुरु-लघु मात्राओं के अनुसार क्रमशः उपर्युक्त आठ गणों का अर्थ निकाल लीजिए ।

१. सतसई, ३।१२

२. सतसई, ३।५८

३. सतसई, ३।७७

इन उदाहरणों से निश्चित धारणा बनती है कि यह कृति रामचरितमानसकार तुलसीदास की नहीं है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि इसकी रचना इसकी अपनी उचित के अनुसार (सं० १६४२ में) 'रामचरितमानस' के अनंतर ही हुई है। कहा जा सकता है कि उक्त प्रकार के 'कुछ' दोहे प्रक्षिप्त हैं, वैज्ञानिक पाठालोचन द्वारा इन प्रक्षिप्त अश्लोकों को छांट देने पर सतसई की प्रामाणिकता स्वीकार्य होनी चाहिए। इसका उत्तर है कि ऐसे दोहों की संख्या 'कुछ' ही नहीं है। अभिव्यजना-पद्धति और भाषा-शैली की दृष्टि से तुलसी की प्रवृत्ति के प्रतिकूल पड़ने वाले बहुमूल्य दोहों को निकाल देने पर 'सतसई' ही तिरोहित हो जाएगी।

२ प्रमाण-रूप में उद्धृत रचना-काल संबंधी दोहा स्वयं प्रक्षिप्त एवं अप्रामाणिक है। तुलसी ने अपने प्रामाणिक ग्रंथों 'रामचरितमानस' और 'पार्वतीमंगल' में उनकी रचना-तिथि दी है। उनमें उन्होंने विगत-संवत्-वर्ष का व्यवहार किया है। 'सतसई' का उक्त दोहा इस गणना-प्रणाली के विरुद्ध पड़ता है। दूसरी बात यह है कि 'सतसई' में रचनाकाल-निर्देश के लिए जिस शैली का उपयोग लिया गया है वह (कवि-प्रथा के अनुरूप होने पर भी) उक्त दोनों कृतियों में तुलसी द्वारा अपनायी गयी शैली से बिल्कुल भिन्न है।

३ यदि सतसई में सीता-भक्ति की प्रधानता सापत्ति स्वीकार करनी जाए तो भी वह तुलसी की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। तुलसी की दृष्टि में जितने भी अन्य भजनीय हैं उनकी भक्ति राम-भक्ति का ही साधन है। उनके आराध्य राम हैं, राम-भक्ति ही प्रधान है। यह और बात है कि उन्होंने सीता-लक्ष्मण-सहित राम की भक्ति का अनेकश उल्लेख किया है।

४ यह ठीक है कि 'सतसई' की अनेक अर्थात् एक से अधिक हस्तिलिखित प्रतियाँ मिलती हैं, परंतु वे संख्या में बहुत थोड़ी हैं। अधिक महत्त्व की बात यह है कि वे प्रतियाँ प्राचीन नहीं हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त को जो प्राचीनतम प्रति प्राप्त हुई है वह सं० १६०३ की है। यह तथ्य भी सतसई की अप्रामाणिकता सूचित करता है।

५ 'सतसई' पर लिखित टीकाओं से उसका तुलसी-रचित होना सिद्ध नहीं होता। टीकाएँ तो 'कुडलिया-रामायण' और 'हनुमानचालीसा' पर भी मिलती हैं। इस दृष्टि से उन्हें भी तुलसी-कृत मानना पड़ेगा। लोक में अधानुकरण बहुत होता है। किसी प्रतिष्ठित रामायणी ने तुलसी को सतसईकार के रूप में विख्यात करने के लिए टीका लिख दी तो भक्तों द्वारा उसका अनुसरण भी होने लगा।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त की मान्यता है कि "सतसई और दोहावली के मूल में कवि के दोहों का ऐसा तरल संग्रह था जिसको उसके देहावसान के बाद अलग-अलग ढग से बढ़ाकर इस प्रकार के दो एक-दूसरे से किंचित् भिन्न संग्रहों के रूप में उपस्थित किया गया।"^१ इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये दोनों ही कवि की प्रामाणिक कृतियाँ हैं, तुलसी-रचित मूल-

१ तुलसीदास, पृ० २२६

२ तुलसीदास, पृ० २२७

दोहो मे क्षेपक मिलाने की दो स्वतंत्र परंपराएँ चल पड़ी, और फलस्वरूप दो 'किंचित् भिन्न' सग्रहो का निर्माण हो गया। वास्तविकता यह है कि ये दोनों सग्रह एक दूसरे से 'किंचित् भिन्न' न होकर बहुधा भिन्न हैं। सतसई के पचहत्तर प्रतिघात से अधिक दोहे 'दोहावली' में नहीं हैं, और अधिकांश दोहो की शैली तुलसी की अभिव्यजना-पद्धति से सादृश्य नहीं रखती।

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का अभिमत है कि "तुलसीसतसई किसी करामाती की कृपा है जिसने 'सतसई' की पूर्ति के लिए प्रयास किया है। हो सकता है कि विहारी-सतसई का प्रचार बहुत अधिक होने पर यह प्रेरणा किसी के मन में जगी हो। 'रहीम की सतसई' भी ऐसे ही लोगो ने प्रसिद्ध कर रखी है।" ऐतिहासिक तथ्य है कि विहारी हिंदी के प्रथम सतसईकार हैं।^१ यही धारणा तर्कसंगत जँचती है कि किसी परात्परवादी भक्त के मन में इस बात की प्रबल लालसा जाग उठी कि तुलसीदास को सतसई का भी निर्माता और हिंदी का सर्वप्रथम सतसईकार प्रसिद्ध किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त 'तुलसी सतसई' का प्रादुर्भाव हुआ।

[ग] प्रामाणिक रचनाएँ

प्रामाणिक रचनाओं के भी दो उपवर्ग हैं। दूसरे उपवर्ग की पूर्वोक्त 'रामचरित-मानस' आदि आठ रचनाओं को सभी विद्वान् तुलसी-रचित मानते हैं। केवल 'कवितावली' के कुछ पद्यों के कर्तृत्व का आरोप 'भृग' नामक कवि पर किया गया है। "कुछ लोगो का अनुमान है कि गोसाईजी के 'भृग' नामक एक शिष्य ने उनके फुटकल रामचरित्र-सबधी कवित्त-सबैयो का 'कवित्तरामायण' के नाम से सग्रह किया था। शिवसिंह सेंगर ने अपने 'सरोज' में 'भृग' का उल्लेख किया है और उसे १७०८ सवत् में विद्यमान बताते हुए उसकी कविता के उदाहरण रूप में निम्नलिखित दो सबैये दिये हैं"^२ जो 'कवितावली' में भी पाये जाते हैं

पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनि मजु बनी मनिमाल हिये ।
नवनील कलेवर पीत झगा झलक पुलक नृप गोद लिये ॥
अरबिंद सो आनन रूप मरंद अनदित लोचन भृग पिये ।
मन मोन बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिये ॥
जब नयनन प्रीति ठई ठग स्याम सो स्यानी सखी हठि हों बरजी ।
नहि जान्यो बियोग सो रोग है आगे झुकी तब हों तेहि सों तरजी ॥
अब देह भई पट नेह के घाले सो व्योत करं बिरहा दरजी ।
अजराजकुमार बिना सुनु भृग अनग भयो जिय को गरजी ॥^३

१ हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० २३७

२. उनके पूर्व संस्कृत और प्राकृत में सतसई-साहित्य उपलब्ध है—दुर्गासप्तशती, आर्यासप्तशती, गाथासत्तसई आदि ।

३. बाबू श्यामसुंदरदास गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७२

४. कवितावली, क्रमशः १/२, ७/१३३

शिर्वासिंह सेंगर के कथन में कोई सार नहीं दृष्टिगोचर होता। परंपरा इन पद्यों को तुलसी-रचित मानती आयी है। कवितावली की प्रतियों में उन पद्यों का अन्य पद्यों की भांति ही समावेश मिलता है। शैली की दृष्टि से पहला पद्य सोलहो आने तुलसी के अनुकूल है। उसमें तुलसी के नाम की छाप भी विद्यमान है। लोचन के उपमान-रूप में 'भृग' का मार्थक प्रयोग रूपक की सहज निबधना का सूचक है। दूसरे पद्य की शैली में जो किचिद्भिन्नता दिखायी देती है वह विषय की भिन्नता के फलस्वरूप स्वाभाविक है। भ्रमरगीत-परंपरा में गोपियों ने उद्धव को 'भृग' कहकर संबोधित किया है। तुलसी ने यहाँ पर उसी परंपरा का अनुसरण किया है। इसलिए 'भृग' के इन सहज-मार्थक प्रयोगों में किसी अन्य कवि के नाम की अतर्हित छाप खोजना अनावश्यक है। उन्हें तुलसी-कृत मानना ही समीचीन है।

दूसरे उपवर्ग की 'वैराग्यसदीपनी', 'रामललानहछू' और 'रामाज्ञाप्रश्न' की प्रामाणिकता पर सदेह प्रकट किया गया है। उन पर विचार किया जाएगा।

१. वैराग्यसंदीपनी

प्रामाणिकता

'वैराग्यसदीपनी' को तुलसीकृत मानने का मुख्य आधार यह है कि परंपरा ने उसके कर्तृत्व के संबंध में कोई सदेह नहीं किया। रामायणी पंडितों और टीकाकारों श्री वदनपाठक, प० रामगुलाम द्विवेदी, श्री बैजनाथदास, प० महादेवप्रसाद, श्री कोदोराम, महात्मा अजीनदनशरण, प० श्रीकांतशरण आदि ने एक स्वर से तुलसी को उसका रचयिता माना है। हिंदी-साहित्य के आलोचकों (मिश्रबधु, बाबू शिवनदन सहाय, बाबू श्यामसुंदरदास, प० रामचंद्र शुक्ल, प० रामनरेश त्रिपाठी, डॉ० रामकुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि) के मतानुसार भी वह तुलसी की रचना है।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इसे गड्डलिकाप्रवाह समझा है। उनका सशय तर्क-बुद्धि पर आश्रित है। उनका अन्वीक्षण है—“व्यापक रूप से यह तुलसीदास-कृत मानी गयी है। किंतु केवल इसी कारण इसे तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानना उचित नहीं जान पड़ता है।”^१ अपने पक्ष-पोषण में उन्होंने दो तर्क दिये हैं १ इसकी कोई प्रति कवि के जीवनकाल की अथवा विशेष प्राचीन नहीं है। अधिक-से-अधिक प्राचीन प्रति भी प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पुरानी है। २ इसकी शैली और विचारधारा तुलसीदास के अन्य ग्रंथों के समान नहीं है।

ये तर्क सर्वथा निरालव न होते हुए भी सवल नहीं हैं। जहाँ तक प्रतियों की प्राचीनता का प्रश्न है, डॉ० गुप्त ने 'सतसई' की लगभग सौ वर्ष पुरानी प्रति को गौरव दिया है और प्रक्षेपों के साथ उसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है।^२ तो फिर यह न्यायसंगत नहीं है कि डेढ़ सौ वर्ष पुरानी प्रति को जाली मान लिया जाए। तुलसी की महनीय कृतियों की

१. तुलसीदास, पृ० १३४

२. तुलसीदास, पृ० २०६-२७

तुलना में 'वैराग्यसदीपनी' निश्चय ही महत्त्वहीन है। अतः उसकी प्राचीन प्रतियों का परिरक्षित न होना आश्चर्य की बात नहीं है।

अपने दूसरे तर्क का समर्थन उन्होंने 'वैराग्यसदीपनी' से पदार्ह उद्धरण देकर उनके दोष-दर्शन द्वारा किया है।^१ केवल तीन की प्रतिसमीक्षा पर्याप्त होगी।

१. परसैं बिना निकेत।

२. कोमल बानी सत की सवैं अमृतमय आइ।

३. मोह अध रवि बचन बहावैं।^२

पहले उद्धरण पर आक्षेप है कि यहाँ पर 'निकेत' शब्द शरीर के लिए आया है किन्तु तुलसीदास के अन्य ग्रंथों में वह केवल घर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह दोहा तुलसी-रचित नहीं हो सकता। उत्तर में निवेदन है कि यह अपने में पर्याप्त कारण नहीं है। इस प्रकार के एकाकी प्रयोग तुलसी ने बहुत किये हैं। इस गलत कसौटी पर उन सब अशो को प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। एक-दो उदाहरणों से मेरे कथन की समीचीनता उपपन्न हो जाएगी। 'विनयपत्रिका' की एक पक्ति है

बुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चित्तात्मा काल परमाणु चिच्छक्ति गुर्वी।^३

यहाँ पर अन्तःकरणचतुष्टय के प्रसंग में 'आत्मा' का प्रयोग 'अहंकार' के लिए किया गया है। तुलसी के संपूर्ण साहित्य में यह प्रयोग अकेला है। केश^४ (ब्रह्मा, महादेव), अमी^५ (जल), लोचहि^६ (अभिलाषहि, देखहि), गम^७ (गमन) आदि इसी प्रकार के अपवाद हैं। इन पदों को सभी प्रामाणिक मानते हैं। 'रामचरितमानस' में मोरनी के लिए 'भरनी',^८ वक्रोक्ति के लिए 'अवरेव',^९ 'दयालु' के लिए 'धूनी'^{१०} आदि का एकाकी प्रयोग तुलसी की शैली की विशेषता है। 'निकेत' का प्रयोग भी ऐसा ही है। पूरे दोहे का 'रामचरितमानस' की समशील पक्तियों से मिलान करने पर साम्य ही दिखायी पड़ता है

मुनत लखत श्रुति नयन बिनु रसना बिनु रस लेत।

बास नासिका बिनु लहै परसैं बिना निकेत॥^{११}

तुलना करके देखिए।

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना॥

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी॥

१. तुलसीदास, पृ० १३४-३६

२. वैराग्यसदीपनी, क्रमशः ३, १६, २२

३. विनयपत्रिका, ५४।०

४. विनयपत्रिका, ४६।५

५. पार्वतीमगल, १३५

६. पार्वतीमगल, ४

७. पार्वतीमगल, ३१

८. रामचरितमानस, १।३१।३

९. रामचरितमानस, १।३७।५

१०. रामचरितमानस, ७।२१।४

११. वैराग्यसदीपनी, ३

तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहै ध्यान विनु वास असेपा ॥^१
दूसरे उद्धरण का पूरा दोहा इस प्रकार है

कोमल बानी सत की खवत अमृतमय आइ ।

तुलसी ताहि कठोर मन सुनत मन होइ जाइ ॥

डॉ० गुप्त के मतानुसार इस दोहे में 'आइ' तो निरर्थक है ही, 'अमृतमय' का 'मय' भी कुछ कम निरर्थक नहीं है। मेरे विचार से इस पद्य में अन्य दोष तो हैं, किंतु निरर्थकता का दोष कतई नहीं है। 'आइ' का अर्थ है अनल (अग्नि > अग्नि > आगि > जाइ)। 'अमिअँ मूरि मय चूरनु चारु' की भांति ही यहाँ भी 'मय' (संस्कृत के 'मयद्' प्रत्यय) का व्यवहार हुआ है। दोहे का अर्थ है—मत की कोमल बानी से अमृतमयी (मुधा-निर्मित) आग की धारा निकलती है, जो श्रोताओं के कठोर मन को मोम की भांति पिघला देती है। अमृतमयी होने के कारण उसमें दाहकता न होकर जीवनदायिनी शक्ति है। विरोधाभास के चमत्कार से युक्त इस चित्रात्मक उक्ति में भाव का मनोवैज्ञानिक निरूपण है। मधुसूदन सरस्वती ने इस चित्त-द्रुति का सहृदय-सवेद्य सारगाभित विवेचन किया है। भावक का चित्त लाख की भांति स्वभावतः कठिन होता है। भाव्य वस्तु के भावन में वह उसी प्रकार द्रुत हो जाता है जिस प्रकार आग की आँच से लाख^२। (भगवद्घर्म के कारण द्रुत चित्त की ईश्वरविषयक धारावाहिक वृत्ति ही भवित है।^३) तुलसी के काव्य में द्रुति का बहुधा उल्लेख हुआ है^४। अतएव उक्त दोहा तुलसी की विचारधारा और शैली के प्रतिकूल नहीं है।

तीसरे उद्धरण का सदर्भ है

सीतल बानी सत की ससिह ते अनुमान ।

तुलसी कोटि तपन हरं जो कोउ धारं कान ॥

पाप ताप सब सूल नसावैं । मोह अध रवि बचन बहावैं ॥

तुलसी ऐसे सदगुन साधू । वेद मध्य गुन विदित अगाधू ॥^५

अंतिम चरण पर डॉ० गुप्त की आलोचनात्मक टिप्पणी है—“अध का प्रयोग 'अधकार' के अर्थ में हुआ है, जो तुलसी-ग्रथावली में अन्यत्र नहीं मिलता। उसको भी 'बचन रवि' नहीं 'रवि बचन' 'बहा' भर देता है, नष्ट नहीं करता।” उनकी यह टिप्पणी चित्य है। किसी कवि की अप्रौढ रचना में 'अध'-जैसा प्रयोग सभाव्य है। दूसरे, जो बात 'निकेत' के सवध में कही गयी है वह अध' पर भी लागू होती है। डॉ० गुप्त के अनुसार 'रवि बचन' का प्रयोग तुलसी-कृत नहीं हो सकता, यदि 'वैराग्यसदीपनी' तुलसी की रचना होती तो वे 'बचन रवि' लिखते अर्थात् उपमेय का प्रयोग उपमान के पूर्व करते। इस अवधारणा में दो आप्तियाँ हैं। एक तो, जहाँ रूपक नहीं है वहाँ रूपक मान लिया गया

१. रामचरितमानस, १।११८।३-४

२. चित्तद्रव्य हि जतुवत् स्वभावत् कठिनात्मकम् ।

तापकैर्विषयैर्यागे द्रवत्वमप्रतिपद्यते ॥—भक्तिरसायन, १।४

३. भक्तिरसायन, १।३

४. रामचरितमानस, १।११२।२, २।२२०।४, ३।१६।१, ७।१२५।४ आदि

५. वैराग्यसदीपनी, २१, २२

है। यहाँ उपमा है। 'रवि वचन' का अर्थ है—रवि-सदृश वचन। यह वाचकलुप्तोपमा का विशिष्ट रूप है। दूसरे, तुलसी-साहित्य की उपेक्षा करके यह धारणा बना ली गयी है कि कवि ने ऐसे प्रयोग कही नहीं किये हैं। सच यह है कि तुलसी ने स्वच्छदतया ऐसे प्रयोग किये हैं, जैसे

मन अगहुँड तनु पुलक सिथिल भये नलिन नयन भरे नीर ।^१

'नलिन नयन' का अर्थ है—नलिन-सदृश नयन।

डॉ० गुप्त द्वारा सपादित 'रामचरितमानस' से उदाहरण लीजिए

(क) सरद मयंक बदन छवि सीवाँ।

(ख) नव अंवुज अवक छवि नीकी।^२

डॉ० गुप्त की 'रवि वचन'-विषयक समीक्षा के अनुसार ये पक्तियाँ तुलसी-कृत नहीं मानी जानी चाहिएँ, क्योंकि तुलसीदास 'बदन मयक' और 'अवक अवुज' ही लिखते। रोचक बात यह है कि उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में उपमेय-उपमान का क्रम अनायास बदला जा सकता था, गीत और चौपाइयों को कोई व्याघात न पहुँचता। फिर भी कवि ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि, वह आग्रह-बद्ध नहीं है। यह उसकी स्वाभाविक शैली है।

'बहावै' पर विचार कीजिए। लक्षणा और व्यजना का तिरस्कार करके डॉ० गुप्त ने उसका अर्थ किया है—बहाता है, नष्ट नहीं करता। प्रस्तुत प्रसंग में उक्त क्रिया का मुख्यार्थबाध है। यहाँ पर लक्षणा-व्यजना से 'बहावै' का अर्थ है—दूर करता है, नष्ट करता है। कोश-ग्रंथों में 'बहाना' क्रिया का यह अर्थ दिया हुआ है। तुलसीदास ने स्वयं भी इसका बहुश प्रयोग किया है, जैसे

१. नातो नेह नाथ सो करि सब नातो नेह वहैहों ।^३

२. दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ।^४

कहा गया है कि विचारधारा की दृष्टि से भी 'वैराग्यसदीपनी' तुलसी-रचित नहीं है। इस धारणा के पोषणार्थ दो तर्क दिये गये हैं—एक तो यह कि 'वैराग्यसदीपनी' में जिस 'सातिपद' की महत्ता प्रतिपादित की गयी है वह तुलसी-ग्रंथावली में अन्यत्र नहीं मिलता, और दूसरा यह कि तुलसी-ग्रंथावली में प्रतिपादित वर्णव्यवस्था-समर्थक विचारों का 'वैराग्यसदीपनी' में निराकरण किया गया है।^५ दोनों ही तर्क निर्मूल हैं। एक-एक पर विचार कीजिए।

१. गीतावली, २।६६।३

२. रामचरितमानस, १।१४७।१, १।१४७।२

३. विनयपत्रिका, १०४।४

४. रामचरितमानस, ७।४६।४

५. उदाहरण-रूप में उद्धृत ग्रंथ हैं—

(i) पूजिअ विप्र सील गुण हीना । सुद्रन गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥—रामचरितमानस, ३।३४।१

(ii) तुलसी भगत सुपच मलौ भजै रैन दिन राम ।

ऊँचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम ॥

जदपि साधु सब ही विधि हीना । तवपि समता के न कुलीना ॥—वैराग्यसदीपनी, ३८, ४०

१ 'शांति' का अर्थ है—काम, क्रोध आदि चित्तवृत्तियों का शमन । 'शांति' और 'शम' पर्यायवाची हैं ।^१ 'वैराग्यमदीपनी' के अंतर्गत सत-स्वभाव और शांति के वर्णन में इसी वस्तु का प्रतिपादन है । 'रामचरितमानस' के विभिन्न स्थानों पर और 'विनयपत्रिका' में सती के लक्षणों का निरूपण करते समय इस विशेषता पर विशेष वन दिया गया है । 'शांति' और 'सम' शब्दों का प्रयोग भी मौजूद है, उदाहरण के लिए

क संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥

विगत काम मम नाम परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ॥^२

ख श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तैं सत सुभाव गहोंगो ॥

विगत मान समसीतल मन परगुन नहि दोष कहोंगो ॥^३

प्रौढ रचनाओं में प्रारंभिक रचना का अविकल सादृश्य खोजना अनुचित है । और, एक कृति में प्रतिपादित वस्तु का अन्य कृतियों में ज्यो-का-त्यो वर्णन कवि-कर्म की आवश्यकता नहीं है । 'वरवैरामायण' में अंकित सत्तियों का हास्य-विनोद, 'कवितावली' में सीता द्वारा किया गया परिहास, 'गीतावली' के उत्तरकांड में वर्णित वसंत-विहार और सीता-वनवास 'रामचरितमानस' में कहाँ है ?

२ दूसरे तर्क में तुलसी की विचार-धारा को गलत समझा गया है । वर्ण-व्यवस्था का सबंध सामाजिक लोक-व्यवहार से है । सामाजिक दृष्टिकोण से ही कवि ने ब्राह्मण को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ कहा है । जहाँ तक भवत का प्रश्न है, वह सभी जातियों और वर्णों के मूर्धन्य पर प्रतिष्ठित है । इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण शबरी है । वह 'अधमजाति' ही नहीं है, 'अधम ते अधम अधम अति नारी'^४ भी है । फिर भी वह 'हरिपदलीन' हो गयी^५ और 'कुलीन' समझे जाने वाले भ्रम-जाल में ही फँसे रहे । 'वैराग्यसदीपनी' में प्रयुक्त 'सुपच' (श्वपच, चडाल) शब्द से भी विचकने की जरूरत नहीं है । मनुष्य-चडाल से पक्षी-चडाल (कीवा) कही निम्नतर है, तथापि भयत होने के कारण वह 'पक्षी-चडाल'^६ (काकभुशुंडि) 'रामचरितमानस' में महामहिम उच्चतर आसन पर विराजमान है । तुलसी के राम ने जीवों का तारतम्य निरूपित करते हुए भवत को उच्चतम ब्राह्मण से भी तीन सीढ़ी ऊपर स्थान दिया है

सम माया सभव ससारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥

सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब तैं अधिक मनुज मोहि भाए ॥

तिन्हु महुँ द्विज द्विज महुँ श्रुतिधारी । तिन्हु महुँ निगम धर्म अनुसारी ॥

तिन्हु महुँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहुँ तैं अति प्रिय विज्ञानी ॥

तिन्हु तैं पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥

१. देखिए—शब्दकल्पद्रुम, शान्ति कामक्रोधादिप्रशम ।

२. रामचरितमानस, क्रमशः, ७।३७।३, ७।३८।३

३. विनयपत्रिका, १७२।१, ३

४. रामचरितमानस, ६।३५।२

५. रामचरितमानस, ३।३६।७

६. रामचरितमानस, ७।११०।८

पुनि पुनि सत्य कहौ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥
भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥
भगतिवंत अति नीचौ प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥^१

इतना ही नहीं, वे सत को अपने से भी अधिक मानते हैं ।

सातव सम मोहि मय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥^१

इन प्रबल साक्ष्यों से प्रमाणित है कि 'वैराग्यसदीपनी' में तुलसी के विचार का निराकरण नहीं है, अपितु समर्थन है ।

प्रतियाँ और प्रकाशित संस्करण

'वैराग्यसदीपनी' की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ पायी जाती हैं, किंतु उनमें से कोई भी प्रति तुलसीदास के जीवन-काल की अथवा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व की नहीं है । 'वैराग्यसदीपनी' का विधिवत् संपादन नहीं हुआ है । उसके पाँच संस्करण उल्लेखनीय हैं

- १ मूलमात्र—'तुलसी-प्रथावली' में सकलित
२. प० वदनपाठक की टीका और बाबू महादेवप्रसाद की टिप्पणी के साथ
३. श्री वैजनाथदास की टीका के सहित
- ४ गीता प्रेस से प्रकाशित सटीक संस्करण
- ५ प० श्रीकांतशरण के 'सिद्धांत-तिलक' से समन्वित व्याख्या की दृष्टि से केवल अंतिम संस्करण महत्त्वपूर्ण है ।

रचना-काल

बाबू श्यामसुन्दरदास का अनुमान है कि 'वैराग्यसदीपनी' की रचना स० १६३६ और १६३९ के बीच किसी समय हुई । उनका तर्क है कि उसमें गोसाँई जी बारबार अपने मन को राग-द्वेष से अलग रहने को कहते हैं और शांति की महिमा गाते हैं । उनके "हृदय में राग-द्वेष की सबसे अधिक सभावना उस समय थी जिस समय उनके 'रामचरितमानस' के विरुद्ध काशी में एक बबडर-सा उठ रहा था और पंडित लोग उनको कई प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे । इसमें सदेह नहीं कि उत्तेजना का अवसर होने पर भी वे उत्तेजित नहीं हुए ।"^१ दूसरी ओर, प० रामनरेश त्रिपाठी के विचार से "तुलसीदास की सबसे पहली रचना 'वैराग्यसदीपनी' जान पड़ती है । यह उस समय की रचना है जब तुलसीदास का भूकाव सत-मत की तरफ रहा होगा । सत-मत का प्रचार उन दिनों जोरो पर था । पर इसका कोई ठीक सबत् बताना असंभव है । अनुमान से इसकी रचना सबत् १६२० की कही जा सकती है ।"^२

१. रामचरितमानस, ७।८६।३-१०

२. रामचरितमानस, ३।३६।३

३. गोस्वामी तुलसीदास (श्यामसुन्दर दास), पृ० ७६

४. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२३

यह बात सही है कि 'वैराग्यसदीपनी' की रचना का ठीक सवत् वताना असंभव है। कवि के जीवनवृत्त और कृति के प्रतिपाद्य विषय, रचना-शैली तथा विचारधारा के आधार पर उसके निर्माण-काल का अनुमान किया जा सकता है। तुलसी के सामान्यतः स्वीकृत जीवनवृत्त से सूचित होता है कि वे आसक्ति से सहसा वैराग्य की ओर मुड़े थे। उस मानसिक अवस्थिति में वैराग्य-भाव की अभिव्यक्ति स्वाभाविक प्रतीत होती है। अनेक पक्तियों में उसकी सहज अभिव्यजना हुई है।^१ रचना का नाम 'वैराग्यसदीपनी' है। सत और शांति उसके मुख्य वर्ण्य विषय हैं। वे गृहत्याग करके सत-समाज में आ गये थे, उनके स्वभाव को अनुकरणीय माना था। कारण यह है कि उन्होंने गृहस्थ-जीवन की अशांति के बाद सत-संगति में पहुँचकर शांति का अनुभव किया था। अतः उनकी महिमा का स्वभावतः वर्णन किया। प्रत्येक कृति में कृतिकार की आत्माभिव्यक्ति अनिवार्य है। 'वैराग्यसदीपनी' इसका अपवाद नहीं है। उसकी रचना-शैली और विचार-धारा में प्रौढ़ता तथा परिपक्वता नहीं है। इसलिए वह कवि की आरम्भिक कृति है।

विषय और रचना-कौशल की दृष्टि से 'रामाज्ञाप्रश्न', 'रामललानहछू' और 'जानकीमंगल' ये तीन पुस्तकें 'वैराग्यसदीपनी' और 'रामचरितमानस' के बीच के समय में लिखी गयी प्रतीत होती हैं। 'रामचरितमानस' का आरम्भ स० १६३१ में हुआ। इन सब बातों पर विचार करते हुए 'वैराग्यसदीपनी' स० १६२६-२७ के लगभग लिखित प्रतीत होती है।

२ रामाज्ञाप्रश्न

हस्तलिखित प्रतियाँ

डा० माताप्रसाद गुप्त ने बतलाया है कि इस पुस्तक की प्रतियाँ अनेक नामों से मिलती हैं—रामाज्ञाप्रश्न, रामशलाका, रघुवरशलाका, सगुनमाला, सगुनावली, रामायण-सगुनोत्ती आदि, और सभी हस्तलिखित एवं मुद्रित प्रतियों का पाठ समान है।^१ इसके विरुद्ध प० रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि "कुछ महानुभाव अनभिज्ञता से 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'राम-शलाका' को एक समझते हैं। पर 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'राम-शलाका' दो भिन्न चीजें हैं। मेरा अनुमान है कि 'राम-शलाका' ही को तुलसीदास ने छ घटे लगातार परिश्रम से तैयार किया होगा। 'रामाज्ञा-प्रश्न' के ३४५ दोहे छ घटे के लिए अत्यंत अधिक हैं।"^२ त्रिपाठी जी ने हस्तलिखित प्रतियों का अनुसंधान न करके केवल किंवदन्ती का सहारा लिया है। उन्होंने 'रामाज्ञा-प्रश्न' के पर्याय-रूप में प्रचलित 'रामशलाका' और 'मानस' की अनेक पोथियों में पायी जाने वाली अप्रामाणिक 'रामशलाका' की दो भिन्न संज्ञाओं को एक समझ लिया है। डा० गुप्त का मत शोध पर आश्रित है। इस विषय के अधिकारी विद्वान् आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी 'रामशलाका' और 'रामाज्ञाप्रश्न'

१ जैसे—वैराग्यसदीपनी, ५, ६, ४६ आदि

२ तुलसीदास, २०६-७

३ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २१०

को अभिन्न मानते हैं।^१ त्रिपाठी जी द्वारा उल्लिखित और किसी करामाती की चलायी हुई 'रामशलाका' इस प्रकार है

रामशलाका

सु	प्र	उ	वि	हो	मु	ग	व	सु	नु	वि	घ	घि	इ	द
र	रु	फ	सि	सि	रें	बस	है	म	ल	न	ल	य	न	अ
सुज	सो	ग	सु	कु	म	स	ग	त	न	ई	ल	धा	वे	नो
त्य	र	न	कु	जो	म	रि	र	र	अ	की	हो	स	रा	य
पु	सु	थ	सी	जे	इ	ग	म	स	क	रे	हो	स	स	नि
त	र	त	र	स	इ	ह	व	ब	प	चि	स	य	स	तु
म	का	।	र	र	मा	मि	मी	म्हो	।	जा	हू	ही	।	जू
ता	रा	रे	री	हू	का	फ	खा	जि	ई	र	रा	पू	द	ल
नि	को	मि	गो	न	म	ज	य	ने	मनि	क	ज	प	स	ल
हि	रा	म	स	रि	ग	द	न	ष	म	खि	जि	मनि	त	ज
सि	मु	न	न	कौ	मि	ज	र	ग	घु	ख	सु	का	स	र
गु	क	म	अ	ध	नि	म	ल	।	न	ब	ती	न	रि	भ
ना	पु	व	अ	ढा	र	ल	का	ए	तु	र	न	नु	व	थ
सि	ह	सु	म्ह	रा	र	स	हि	र	त	न	ष	।	जा	।
र	सा	।	ला	धी	।	री	ज	हू	ही	षा	जू	ई	रा	रे

यह शलाका 'रामचरितमानस' के बहुत से संस्करणों में पायी जाती है। गीता प्रेस से प्रकाशित प्रतियों में भी देखी जा सकती है। यह तुलसी-रचित नहीं है, फिर भी 'रामचरितमानस' के सबंध से अत्यंत लोकप्रिय हुई है। इस प्रसंग में मिश्र जी की यह उक्ति सोलह आने सही है कि "अनेक पुराण-पथ-विरोधियों को भी आपन्न होने पर 'मानस' १. "सगुनावली के कई नाम हैं—रामशलाका, रघुवरशलाका, रामाक्षाप्रश्न आदि"

की बाजारू पोथियो मे किसी करामाती की चलायी खानेदार रामशलाका मे आँख मूँद कर हाथ धरते देखा गया है।”^१

हस्तलिखित प्रतियाँ

- ‘रामाज्ञाप्रश्न’की उपलब्ध प्रतियो मे से तीन विशेष प्रामाणिक मानी जाती हैं
- १ स० १६५५ की लिखी हुई एक प्रति पजाब मे प्राप्त हुई है। यह प्राचीनतम प्रति है।^२
 - २ कहा जाता है कि कवि के हाथ की लिखी हुई एक प्रति काशी मे प० गंगाराम के उत्तराधिकारियो के पास थी। उसकी एक प्रतिलिपि छक्कनलाल कायस्थ ने स० १८८४ मे तैयार की।
 - ३ स० १६८६ की एक प्रति काशिराज के सग्रह मे परिरक्षित है। इस प्रति का पाठ भी अन्य प्रतियो के समान है।

प्रकाशित संस्करण

‘रामाज्ञाप्रश्न’ कवित्व और भक्तिदर्शन की दृष्टि से महत्त्वहीन है, इसलिए उसका प्रचार कम हुआ। तुलसीदास की कृति होने के कारण उसके अनेक संस्करण प्रकाश मे आये। तीन मुख्य हैं

- १ मूलमात्र—‘तुलसीग्रथावली’ मे संकलित
२. सरलभावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ३ ‘सिद्धांत-तिलक’ के साथ—प० श्रीकांतशरण

केवल अंतिम संस्करण ही ऐसा है जिसमे प० श्रीकांतशरण ने तुलनात्मक उद्धरण देते हुए ‘रामाज्ञाप्रश्न’ के पद्यो की विस्तृत व्याख्या की है।

प्रामाणिकता

‘रामाज्ञाप्रश्न’ को तुलसी-कृत न मानने के दो कारण दिये गये हैं। पहला तर्क यह है कि रचना-शैली शिथिल है जो तुलसी की काव्यकला के अनुरूप नहीं है। यह दृष्टि संकुचित है। किसी साहित्यकार की सभी रचनाएँ एक-सी प्रौढ़ता नहीं प्राप्त कर सकती। प्राकृतिक नियम के अनुसार उसकी रचना-शक्ति का भी विकास और ह्रास होता है। ‘रामाज्ञाप्रश्न’ कवि की आरंभिक कृति है। इसलिए उसमे ‘रामचरितमानस’ आदि की-सी परिपक्वता ढूँढने का उद्योग अनुचित है। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि ‘रामाज्ञा-प्रश्न’ के कथानक मे भिन्नता है—‘रामचरितमानस’ मे तुलसी ने राम-परशुराम-मिलन जनकपुर मे विवाह के पूर्व कराया है, किंतु ‘रामाज्ञाप्रश्न’ मे बारात की वापसी के समय मार्ग मे। यह तर्क भी निर्बल है। तुलसी कवि थे, इतिहासकार नहीं। ‘जानकीमंगल’ और ‘गीतावली’ मे भी यह प्रसंग ‘रामाज्ञाप्रश्न’ के समान है। उनकी प्रामाणिकता के विषय

१ हिन्दी साहित्य का अतीत, पृ० २३८

२. तुलसीदास, पृ० २०६-७

मे किसी ने सदेह नहीं किया। यदि नगण्य कथा-भेद के आधार पर कृतिविशेष को अप्रामाणिक माना जाएगा तो 'रामचरितमानस' की राम-कथा के प्रतिकूल सीता-परित्याग की निवधना के कारण 'गीतावली' को अन्य-रचित मानना पड़ेगा और सीता-लक्ष्मण-त्याग के उल्लेख के कारण 'कवितावली' को भी तुलसी-साहित्य से बहिष्कृत करना पड़ेगा।

निष्कर्ष यह है कि उक्त दोनों ही तर्क सारहीन हैं। 'रामाज्ञाप्रश्न' तुलसीदास की रचना है।

रचना-काल

पूर्वोक्त स० १६५५ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर बाबू श्यामसुंदरदास ने स० १६५५ को 'रामाज्ञाप्रश्न' का रचनाकाल माना है। प० सुधाकर द्विवेदी का मत है कि स० १६५५ उसका प्रणयनकाल नहीं, वरन् उसका प्रतिलिपि-काल है और छक्कनलाल ने १८८४ में उस प्रतिलिपि की प्रतिलिपि तैयार की थी।^१ 'रामाज्ञाप्रश्न' के अतस्साक्ष्य से भी इस मत का समर्थन होता है। उसकी कविता नितान्त साधारण कोटि की है। उसमें रामचरितमानसकार तुलसी की प्रौढ़ लेखनी की झलक नहीं दिखायी देती। उसके कथानक में भी गड़बड़झाला है। बालकांड की कथा का पहले सर्ग में भी वर्णन है और चौथे सर्ग में भी। पहले में बारात के लौटते समय परशुराम का प्रसंग वर्णित है, किंतु चौथे में उसका तिरस्कार किया गया है। वापसी के समय परशुराम-प्रसंग की निवधना से भी वह रामचरितमानस के पूर्व रचित प्रतीत होता है।

एक धारणा यह है कि "प्रस्तुत कृति में कवि स्वतः उसकी रचना-तिथि इस प्रकार देता हुआ दिखायी पड़ता है

सगुन सत्य ससि नयन गुन अवधि अधिक नय बान ।

होइ सुफल सुभ जासु जस प्रीति प्रतीति प्रमान ॥

"चंद्रमा, नेत्र, गुण, नीति और बाण के आधिक्य की अवधि (समय) में यह सगुन (-माला), जिसका सुयश यह है कि प्रीति-प्रतीति के अनुसार ही सुफल होती है, सत्य है।" कविजन-प्रयुक्त साकेतिक शब्दावली में चंद्रमा १, नेत्र २, गुण ३, नीति ४, और बाण ५, के लिए प्रयुक्त होते हैं, और नीति (४) और बाण (५) में अंतर १ का है, और कविप्रथा के अनुसार इस प्रकार दी हुई तिथियाँ उल्टे क्रम से पढ़ी जाती हैं, इसलिए उपर्युक्त दोहे से हमें कृति के लिए १६२१ की तिथि प्राप्त होती है, यह आसानी से जाना जा सकता है।"^२

'आसानी से' क्या, मूंडमारी से भी उक्त निष्कर्ष पर पहुँचना शक्य नहीं है। दोहे को प्रसंग से विच्छिन्न करके उसका मनमाना अर्थ लगाया गया है। 'सुभ' को अनभीष्ट समझकर छोड़ दिया गया है। 'सगुन' के साथ 'माला' का संयोग करके उसका अर्थ किया गया है—'सगुनमाला' अर्थात् रामाज्ञाप्रश्न। प्रसंग से स्पष्ट है कि 'सगुन' का अर्थ 'शकुन'

१. देखिए—गोस्वामी तुलसीदास (बाबू शिवनदन सहाय), पृ० २८४

२. तुलसीदास, पृ० २३५

ही है। 'जस' का अर्थ सुयश किया गया है जो यहाँ पर असंगत है। उसका प्रयोग 'जैसा' के अर्थ में हुआ है। पूर्वापर-संबध मिलाकर दोहे के अर्थ पर विचार कीजिए

सुदिन सांझ पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम ।
 सगुन विचारब चारुमति सादर सत्य सनेम ॥
 सुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचारि ।
 देस करम करता वचन सुगुन समय अनुहारि ॥
 सगुन सत्य ससि नयन गुन श्रवधि श्रधिक नयवान ।
 होइ सुफल सुभ जासु जसु प्रीति प्रतीति प्रमान ॥
 गुरु गनेस हरु गौरि सिय रामु लपनु हनुमानु ।
 तुलसी सादर सुमिरि सब सगुन विचार विधानु ॥^१

चारो ही दोहो में 'सगुन' शब्द आया है। पहले, दूसरे और चौथे दोहे में क्रमशः 'विचारब', 'विचारि' और 'विचार' से सिद्ध है कि शकुन विचारने का प्रसंग चल रहा है। इसलिए प्रस्तुत दोहे में शकुन का फल प्रकट करने की सीमा बतलायी गयी है। आलोच्य दोहे की व्याख्या है

शकुन सत्य होगा। इस प्रकार निकाला गया शकुन एक (ससि) दिन में, दो (नयन) दिन में अथवा तीन (गुन) दिन में अपना फल प्रकट करेगा। उसकी अधिक से अधिक सीमा चार (नय) या पाँच (वान) दिन की है।^२ पहली पक्ति का अर्थ अन्य रीति से भी किया गया है।

अव्वलन तो एक ही बार प्रश्न करने पर अभीष्ट संकेत मिल जाएगा। यदि न मिले तो दूसरी बार प्रश्न करना चाहिए। उसमें भी सफलता न मिलने पर तीसरी बार विचारना चाहिए। सामान्यतः शकुन विचारने की यही सीमा है। अधिक-से-अधिक पाँच बार तक विचारा जा सकता है।^३ सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोग आतुरतावश बारबार सगुन निकालते हैं, इससे शकुन-विचार का प्रभाव घट जाता है। शकुन-विचार के संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि जिसका जैसा प्रेम और विश्वास है उसीके अनुसार शकुन मंगलकारक तथा फलदायक होता है। दूसरी पक्ति का भाव एक प्रसिद्ध श्लोक में निहित है—ज्योतिषी आदि में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।^४

उक्त दोहे में पाठांतर भी हैं। उसको स्वीकार कर लेने पर तो तिथि-सूचक कल्पित अर्थ और भी अधिक अग्राह्य हो जाता है। प० श्रीकांतशरण ने 'जस' के बदले 'जसि' पाठ दिया है। नागरी-प्रचारिणी सभा और गीता प्रेस के संस्करणों में 'नय वान' के स्थान पर 'नय वान' पाठ स्वीकार किया गया है। 'वान' के अभाव में तिथि-गणना की

१. रामाष्टाप्रश्न, ७/७।१-४

२. हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० ३०१-२

३. देखिए—उक्त दोहे पर 'सिद्धांत-तिलक'

४. मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवक्षे मेधजे गुरौ ।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

सभावना ही खडित हो जाती है।

डा० भारद्वाज ने इस दोहे को तिथि-सूचक मानने के विरोध में एक दूसरी आपत्ति भी उठायी है—“निर्माणकाल पुस्तक के आदि अथवा अंत में ही दिया जाता है। पर यह दोहा न आदि में है और न अंत में ही, अतएव इस दोहे में सवत् का आभास विलुप्त-कल्पना मात्र है।”^१ इसके विरुद्ध कोई आपत्ति कर सकता है कि ‘रामचरितमानस’ और ‘पार्वतीमंगल’ की तिथिसूचक पक्तियाँ उनके आदि या अंत में नहीं हैं, पहले ग्रंथ में रचना-काल का निर्देश ३३वें दोहे के पश्चात् किया गया है, और दूसरे में चार पद्यों के बाद। यह आपत्ति न्यायोचित नहीं है, क्योंकि वे निर्देश उन ग्रंथों की प्रस्तावना में किये गये हैं और प्रस्तावना ‘आदि’ के ही अंतर्गत है।

फलतः, उक्त दोहे के आधार पर स० १६२१ को ‘रामाज्ञाप्रश्न’ का रचनाकाल मानना अयुक्त है। उसकी रचना-शैली, अप्रौढ होते हुए भी, ‘वैराग्यसदीपनी’ की तुलना में कुछ विकसित है। कवि रामचरित वर्णन की ओर प्रवृत्त हुआ है। ‘रामललानहछू’ और ‘जानकीमंगल’ में वर्णन-कौशल का उत्तरोत्तर विकास हुआ है जिसकी पराकाष्ठा ‘रामचरितमानस’ में द्रष्टव्य है। इसमें सदेह नहीं कि ‘रामाज्ञाप्रश्न’ कवि की अभ्यासकालीन रचना है। उसका रचना-काल ‘वैराग्यसदीपनी’ के पश्चात् स० १६२७-२८ के आस-पास होना चाहिए।

३. रामललानहछू

प्रतियाँ और प्रकाशित संस्करण

‘रामललानहछू’ की कोई ऐसी प्रति प्राप्त नहीं है जो कवि द्वारा लिखित या सशोधित हो। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत रचना की बहुत थोड़ी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें भी दो पाठ हैं। एक पाठ सामान्यतः ज्ञात प्रतियों का है जो प्राचीन नहीं है। ‘रामललानहछू’ के मुद्रित संस्करण इसी पाठ के अनुसार है। इसमें ४० द्विपदियाँ (२० चतुष्पदियाँ अथवा ८० पक्तियाँ) हैं। दूसरे पाठ की एक ही प्रति मिली है। वह डा० माताप्रसाद गुप्त के पास है। उसमें दिया हुआ लिपिकाल स० १६६५ है। डा० गुप्त ने बताया है कि वह कवि के जीवन-काल की ज्ञात होती है।^२ उसमें केवल २६ द्विपदियाँ अर्थात् ५२ पक्तियाँ हैं। इस अप्रकाशित-प्रति और प्रकाशित संस्करण में बहुत अंतर है। केवल १२ द्विपदियाँ उभयनिष्ठ हैं। उनमें भी बहुत पाठ-भेद और क्रम-भेद है।

प्रकाशित पाठ की जो द्विपदियाँ अप्रकाशित पाठ में नहीं मिलती उनमें वे पद्य भी हैं जिनमें लोहारिन, अहीरिन, तँवोलिन, दरजिन, मोचिन, मालिन और वारिन का रूप-चित्रण है, पहले से ही विद्यमान नाइन का उल्लेख है, और कौसल्या की जेठानी का निर्देश है।^३ अप्रकाशित पाठ की १४ द्विपदियाँ प्रकाशित पाठ में नहीं पायी जाती। उनमें तीन

१ तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० ३६

२. तुलसीदास, पृ० २०३-४

३. रामललानहछू, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ और १७

बातें ध्यानाकर्षक है।^१ १. नाइन निछावर की इयत्ता के सबध मे ठकठेना (भगडा) करती है, कई पद्यो मे इसका चित्रण है

(१) रघुवर के निहछावर लेबु मए धोर हे ॥

काहे क्षगरहु नउनिआ एहि सब लेहु हे ।

राम बिआहि घर आएव देबु मए धोर हे ॥

जो सब देहल रानी सो सब थोर हे ।

सामी चढ़न को घोरा मोहि पटोर हे ॥

(११) के दिहल चुटकी मुदरिआ के दीहल रूप हे ।

के दिहल रतन पदारथ मरि गएउ सूप हे ॥^२

२ उपर्युक्त पक्तियो मे प्रयुक्त 'धोर', 'घोरा', 'देहल', 'दिहल', 'दीहल', 'मुदरिआ' आदि से प्रत्यक्ष है कि उन पर भोजपुरी का गहरा रग है ।

३ वस्तु-विधान प्रश्नोत्तर-शैली मे किया गया है । यह रोचक शैली लोकगीतो मे सहज-रूप मे पायी जाती है ।

'रामललानहछू' का भी वैज्ञानिक पाठानुसंधान नही हुआ है । उसके अनेक सस्करण प्रकाशित हैं । उनमे ये चार मुख्य हैं

१ मूलमात्र—'तुलसीग्रथावली' मे सगृहीत

२. भावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर

३ सटीक-सटिप्पण—'तुलसी के चार दल' मे सकलित

४ 'सिद्धात-तिलक' के सहित—प० श्रीकातशरण

प्रथम दो सस्करण कामचलाऊ हैं । तीसरे मे प० सद्गुरुशरण अवस्थी ने शब्दार्थ देकर अर्थ-विवेचन किया है, साथ ही आलोचनात्मक टिप्पणियाँ दी हैं जिनमे तुलनात्मक दृष्टि से पद्यो के साहित्यिक सौंदर्य का उद्घाटन किया है । 'सिद्धाततिलक' मे प० श्रीकात शरण ने उसकी विशद व्याख्या प्रस्तुत की है ।

प्रामाणिकता

'रामललानहछू' की प्रामाणिकता के सबध मे दो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं । पहली आपत्ति यह है कि उसमें 'उत्तानशृंगार' का वर्णन है "जिसमे तुलसी के उपास्य के पिता निम्नकुल की स्त्रियो के रूप यौवन पर मुग्ध दिखाये गये हैं ।"^१

डा० गुप्त ने इस शका का समाधान यह कहकर किया है कि प्रस्तुत पद्य प्रक्षिप्त हो सकता है और एक अति प्राचीन प्रति मे यह अश नही है । इसलिए केवल इस अश के आधार पर 'रामललानहछू' को कवि की कृतियो मे स्थान न देना ठीक न होगा । सम्भव है कि यह पद्य प्रक्षिप्त हो, किंतु मार्यादावाद के नाम पर इसे प्रक्षिप्त मानना तर्क-विरुद्ध है । इस पद्य पर अन्यत्र टिप्पणी करते हुए डा० गुप्त ने कहा है, "नहछू मे जो एक और बड़ी विचित्रता है, जिसकी तुलना के लिए तुलसी-ग्रथावली मे उदाहरण मिलना असम्भव

१ तुलसीदास, पृ० २०५

२. वही, पृ० १३०

है, वह है उसके ठेठ शृंगार की—परकीया-रति भी नहीं छटने पायी है।” आलोच्य पद्यों का विवेचन ‘रामललानहछू’ की समीक्षा के अन्तर्गत किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही बता देना काफी है कि उक्त पद्यों में शृंगार रस नहीं है, शृंगाररसाभास भी नहीं है, ‘परकीया-रति’ भी नहीं है, और शृंगार में ठेठता-जैसी कोई विशेषता नहीं होती। ‘कृष्ण-गीतावली’ और ‘कवितावली’ में वर्णित गोपियों के प्रति कृष्ण का प्रेम परकीया-रति ही है। सात सौ रानियों के कामुक पति दशरथ का मनचलापन अस्वाभाविक नहीं है। ‘रामचरितमानस’ में तुलसी के प्रभु ने छल करके जलघर की पत्नी के प्रति जो आचरण किया है, वह किस कोटि में रखा जाएगा? ‘रामललानहछू’ का तथाकथित शृंगार इन सबकी अपेक्षा अधिक मर्यादा-विरुद्ध नहीं है। अतएव उन तथाकथित शृंगारिक पद्यों के बावजूद भी ‘रामललानहछू’ को तुलसी-कृत मानना समीचीन है।

दूसरी आपत्ति यह है कि ‘रामललानहछू’ में इतिहास, प्रबध और शैली की दृष्टि से त्रुटियों का इतना आधिक्य है कि वह ‘रामचरितमानस’, ‘विनयपत्रिका’, ‘गीतावली’ आदि के रचयिता की कृति नहीं प्रतीत होती। इसका यथार्थ समाधान यह है कि वे तथाकथित दोष सबके सब वस्तुतः दोष नहीं हैं। एकाध दोषों से कृति अप्रामाणिक नहीं हो सकती। दोष तो ‘रामचरितमानस’ में भी हैं। उन्हें दोष मानने वाले विद्वानों ने ‘रामललानहछू’ को तुलसी की ‘बाल-चेष्टा’ अर्थात् प्रारम्भिक कृति मानकर प्रस्तुत आपत्ति का समाधान स्वयं भी प्रस्तुत कर दिया है।^१

रचना-काल

रामललानहछू में कवि ने उसका रचना-काल नहीं दिया है। उसमें किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है जिससे काल-निर्धारण में सहायता मिले। अतएव तुलसीदास की अन्य कृतियों के साथ उसके विषय, शैली और फलश्रुतिकथन की तुलना करके उसके निर्माण-काल का अनुमान किया गया है। अनुमानाश्रित होने के कारण उसके समय के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। स्थूल रूप से दो प्रकार के मत व्यवत किये गये हैं। एक मत के अनुसार वह ‘रामचरितमानस’ के पश्चात् निर्मित कृति है। दूसरे मत के अनुसार वह ‘रामचरितमानस’ के पूर्व की रचना है। मैं इस दूसरे मत को ग्राह्य समझता हूँ।

डा० रामकुमार वर्मा ने ‘रामललानहछू’ के रचना-काल के सबध में तीन सभावनाएँ व्यक्त की हैं।^१ एक तो यह कि वह स० १६३६ की रचना है। दूसरी यह कि स० १६६६ में कवि ने उसे चलते-फिरते बना दिया। तीसरी यह कि कवि के काव्य-जीवन के प्रभात में उसकी रचना हुई, क्योंकि उसमें ‘कवि का न तो अम्यास है और न प्रयास ही’। प्रथम दो सभावनाएँ वेणीमाधवदास के ‘मूलगोसाईचरित’ पर आश्रित हैं जो स्वयं अप्रामाणिक कृति है। तीसरी सभावना इस अर्थ में मान्य है कि काव्य कला की

१. तुलसीदास, पृ० २३१

२. वही, पृ० २३३

३. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३७२

दृष्टि से वह 'जानकीमगल' और 'रामचरितमानस' के पूर्व निर्मित प्रतीत होती है।

बाबू श्यामसुंदरदाम और प० रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार 'रामललानहछ', 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' एक ही सिलसिले में स० १६४३ के लगभग लिखे गये। 'पार्वतीमगल' में कवि ने उसका रचना-काल 'जय सवत दिया है। विद्वानों की राय में वह स० १६४३ का द्योतक है। बाबू श्यामसुंदरदास ने इन तीनों मगल-काव्यों के पीर्वापर्य पर विचार नहीं किया। उनकी सामान्य उक्ति है—“पार्वतीमगल, जानकीमगल और रामललानहछ एक ही समय के लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं। इनकी शैली और भाषा एक ही प्रकार की है। 'पार्वतीमगल' और 'जानकीमगल' तो एक ही सार्चि में ढाले गये से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम यहाँ तक कि मगलाचरण का भी एक ही भाव है। अतः ये ग्रंथ १६४३ के लगभग बनाये गये होंगे।”

इस मत के समर्थन में कहा जा सकता है कि 'रामललानहछ', 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' इन तीनों कृतियों में अद्भुत सादृश्य है

- १ तीनों ही मगल-काव्य हैं,
- २ तीनों का आकार सक्षिप्त है,
- ३ तीनों की रचना शास्त्रीय काव्य से भिन्न लोकगीत के रूप में हुई है,
- ४ तीनों की भाषा बोलचाल की अवधी है,
- ५ तीनों में हसगति छंद का उपयोग किया गया है,
- ६ तीनों दार्शनिकता और आलंकारिकता के डवर से मुक्त हैं, और
- ७ तीनों की फलश्रुतियों में समानता है।

अतएव इनका रचना-काल एक (लगभग १६४३ वि०) है।

इस मान्यता के खंडन में कई तर्क दिये जा सकते हैं

- १ ये सब समानताएँ ऊपरी हैं। एक शैली की रचनाएँ भिन्न कालों में लिखी जा सकती हैं। कवितावली-हनुमानबाहुक के पद्य बड़ी लम्बी अवधि के बीच भिन्न-भिन्न समयों पर लिखे गये हैं।
- २ रचना-कौशल की दृष्टि से वह 'रामचरितमानस', 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' की तुलना में निश्चय ही अप्रौढ़ है। वह तुलसी के कवित्व-विकास के आरम्भिक अवस्थान की कृति प्रतीत होती है। एकाध आलोचको की दृष्टि में तो वह इतनी निकृष्ट है कि उसकी रचना (यदि वह तुलसीदास की कृति है) स० १६११ के पूर्व मानी जानी चाहिए।
- ३ उसकी भाषा में वह समर्थता नहीं है जो उक्त रचनाओं में पायी जाती है। इससे स्पष्ट है कि वह अम्पास काल की रचना है।
- ४ वह 'जानकीमगल' से पहले की रचना है, यह तथ्य इस बात से भी प्रकट है कि 'जानकीमगल' की फलश्रुति में 'उपवीत' शब्द अप्रत्यक्ष-रूप से 'रामललानहछ' की ओर निर्देश करता है। 'जानकीमगल' का रचना-काल 'रामचरितमानस' से पूर्व है।

इसलिए 'रामललानहछू' उन दोनों से पूर्ववर्ती है।

ये तर्क अधिक वजनदार हैं।

त्रिपाठी जी का मत है कि 'रामललानहछू' का रचना काल 'पार्वतीमगल' के बीच में मान्य है, और 'जानकीमगल' की रचना 'पार्वतीमगल' के समाप्त होने के दो दिन बाद हुई थी।^१ उनकी 'रामललानहछू'-विषयक मान्यता 'जानकीमगल' की फलश्रुति पर आश्रित है। उस फलश्रुति से यह प्रतीत तो होता है कि 'जानकीमगल' के निर्माण के पहले उपवी-तोत्सव के लिए विशेषतया उपयुक्त मगलगीत के रूप में 'रामललानहछू' की रचना हो चुकी थी। किन्तु यह निष्कर्ष कथमपि नहीं निकलता कि वह गीत 'पार्वतीमगल' के साथ-साथ लिखा गया।

डा० भारद्वाज उसको स० १६६५ के कुछ पूर्व की रचना मानते हैं।^२ उनके निष्कर्ष का आधार डा० गुप्त द्वारा उपलब्ध वह हस्तलिखित प्रति है जिसका लिपि-काल स० १६६५ है। वह प्रति तुलसी द्वारा लिखित अथवा सशोधित नहीं है। अतएव लिपि-काल और रचना-काल को एक या आस-पास मान लेने का कोई प्रमाण नहीं है। उससे इतना ही अनुमेय है कि 'नहछू' का निर्माण स० १६६५ के पूर्व अवश्य हो गया था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था—इस तथ्य के निर्धारण में उस प्रतिलिपि से कोई सहायता नहीं मिलती।

प० सद्गुरुशरण अवस्थी की समिति में वह स० १६१६ के आस-पास की रचना है।^३ उनकी मान्यता का आधार यह सिद्धांत है कि किसी कवि की आरम्भिक कृति में भाषा का आडवर और अलंकार-प्रियता अधिक रहती है, मध्य-युग की कृति में भाषा और भावों का सामंजस्य रहता है, अंतिम युग की कृति में भावों की प्रधानता रहती है और भाषा की उपेक्षा। 'रामललानहछू' में भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया गया है, उसकी भाषा 'फुदकती हुई चलती है', उसमें 'नर्तकी के पाद-विक्षेप का सा आवेग है।' वास्तविकता यह है कि 'नहछू' की भाषा में आडवर नहीं है। उसमें स्वाभाविकता की विशेषता है। अलंकार-प्रियता भी दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रस्तुत कृति में तुलसी ने अलंकारों का सबसे कम प्रयोग किया है। उसकी भाषा धारावाहिक और प्रसृज्ज है। अवस्थी जी ने स्वयं कहा है कि उसमें "प्रवाह का प्रस्रोत अनवरुद्ध है। कविता-सरिता स्वयनिर्मित कंकरीले मार्ग से होकर नहीं बहती, वरन् वह एक नहर की भाँति दीखती है जिसके दोनों ओर पक्के घाट हैं, जिसकी सतह सम है और जो मद-मद प्रवाहित हो रही है।"^४

भावों के विषय में उनका कथन है कि उसमें भावों की गहनता का अभाव है। कवि के प्रौढ-काल में विचारों और भावों की जो प्रौढता होनी चाहिए वह 'नहछू' में कहीं

१ 'जानकीमगल' के प्रकरण में इस पर विचार किया जाएगा।

२ उपवीत ग्याह उछाह जे सिय राम मगल गावहीं।

तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पावहीं।—जानकीमगल, २४

३. तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० ४०

४ तुलसी के चार दल, पहली पुस्तक, पृ० ६६

५. वही, पृ० ६१

नहीं दीख पड़ती। 'प्रत्येक छंद युवावस्था की उमर में मुस्कराता हुआ दिखायी पड़ता है।' 'प्रत्येक पक्ति से यौवनोचित विनोद और प्रकाश झलकता है।' यह आलोचना विचारणीय है। 'नहछू' में विचारों और भावों की गंभीरता न होने का मुख्य कारण कवि-बुद्धि की अपरिपक्वता नहीं है। वह प्रस्तुत रचना के प्रयोजन की परिधि के बाहर है। 'नहछू' मंगल-उद्वाह के अवसर पर नारियों द्वारा गाये जाने के लिए निखित लोकगीत है। इसलिए 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' के शास्त्रीय मानदंड से उसे परखना असमीचीन है। अवैक्षणिक यह है कि कवि ने अपने प्रतिपाद्य को कितनी सफलता, स्वच्छता और अभिरामता से प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से वह एक सफल कृति है। नहछू-जैसे उद्वाह पर गाये जाने वाले गीत में यौवनोचित उल्लास ही शोभा देता है, 'अग गलित पलित मुडम' वाले बुढ़ों और बुढ़ियों के दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन नहीं।

डा० गुप्त ने मुद्रित पाठ के आधार पर 'रामललानहछू' का रचना-काल म० १६११ और उक्त अप्रकाशित प्रति के आधार पर स० १६१६ माना है। उसकी छिछालेदरात्मक समीक्षा प्रस्तुत करके उन्होंने यह धारणा बनायी है कि "इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूलों, प्रबंध दोषों तथा ठेठ शृंगार-पूर्ण वर्णनों और झंझ की त्रुटियों से तो यही अनुमान होता है कि अपने इस रूप में 'रामललानहछू' का कर्ता 'मानस', 'गीतावली', 'विनय' और 'कवितावली' का स्वनामधन्य रचयिता नहीं है, अन्यथा यदि यह तुलसी की रचना है तो निस्संदेह उसकी प्रारंभिक कृति है। यह तो कवि की बाल-चेष्टा सी लगती है, और निश्चय ही इसकी रचना 'मानस' से कम-से-कम बीस वर्ष पूर्व अथवा 'रामाज्ञाप्रश्न' से कम-से-कम दस वर्ष पूर्व हुई होगी।" मुझे दस के पहाड़े का कोई औचित्य नहीं दिखायी देता। तुलसी की काव्य-शक्ति का विकास घोघा-गति से क्यों माना जाए? जब उन्होंने काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया तब उनकी बुद्धि और हृदय का समुचित विकास हो चुका था। क्या एक प्रौढ़ विद्वान् कवि को 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'रामललानहछू' के सदृश रचनाओं के बीच (उनका जो भी क्रम माना जाए) तैयारी करने के लिए दस-बारह वर्षों का युग अपेक्षित था? इस अनुपात से तो 'जानकीमंगल' के लिए भी कम-से-कम दस वर्ष का ही अवकाश चाहिए और उसके बाद 'रामचरितमानस' के लिए इससे कई गुना समय अपेक्षित है।

'रामललानहछू' इतनी घटिया और बचकानी कृति नहीं है कि उसे 'रामाज्ञाप्रश्न' से भी हीन माना जाए। उसमें 'रामाज्ञाप्रश्न' की अपेक्षा कहीं अधिक वाच्योचित रमणीयता है। इसमें संदेह नहीं कि वह 'रामचरितमानस', 'विनयपत्रिका', 'कवितावली' और 'गीतावली' के समान उत्कृष्ट नहीं है, परंतु जनसाधारण के उपयुक्त मंगल-गीत के रूप में उसकी उत्कृष्टता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता।

'रामाज्ञाप्रश्न' की तुलना में 'रामललानहछू' की चित्रात्मकता, अर्थ-व्यंजना और भाषा-प्रवाह से सूचित होता है कि वह उसके बाद की रचना है। परन्तु, उसका वस्तु-विन्यास और शब्दार्थ-नियोजन 'जानकीमंगल' की भांति प्रौढ़ नहीं है। अतः 'रामलला-

नहछू' उन दोनों के बीच की कृति है। इन लघु-कृतियों का पारस्परिक अंतर एक-दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए 'रामललानहछू' स० १६२८-२९ के लगभग रचा गया प्रतीत होता है।

४ जानकीमंगल

हस्तलिखित प्रतियाँ

जानकीमंगल की कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं। उनमें से उल्लेखनीय ये हैं

- १ कहा जाता है कि अयोध्या के 'कामद-कुज' में स० १६३२ की लिखी हुई एक प्रति है। वह कवि की स्वहस्तलिखित बतायी जाती है। वह डा० माताप्रसाद गुप्त को देखने को नहीं मिल सकी।^१ इससे उसकी प्रामाणिकता में सदेह होता है। इतना अवश्य प्रतीत होता है कि वह प्रति प्राचीन है। संभव है कि स० १६३२ उसका प्रतिलिपि-काल हो, क्योंकि 'जानकीमंगल' 'रामचरितमानस' के पूर्व की रचना है।
- २ उक्त प्रति की एक प्रतिलिपि नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी में है।
- ३ एक प्रति अयोध्या के प० रामरक्षा त्रिपाठी के यहाँ है। उसकी प्राचीनता असंदिग्ध है। वह उपर्युक्त पहली प्रति के विषय में प्राप्त विवरण से मेल खाती है।
- ४ डा० गुप्त ने याज्ञिक-संग्रह में प्राप्त तीन प्रतियों की चर्चा की है। एक का पाठ मुद्रित प्रतियों के पाठ से बिलकुल ही भिन्न है। वह किसी और की लिखी हुई स्वतंत्र-कृति है। शेष दो प्रतियों का पाठ प्रकाशित संस्करणों के मेल में है, किंतु उनमें रचना का नाम 'सीतास्वयंवर' दिया हुआ है।

प्रकाशित संस्करण

'जानकीमंगल' का भी पाठालोचन किसी ने नहीं किया है। उसके प्रकाशित संस्करणों में से निम्नांकित चार प्रसिद्ध हैं।

- १ मूलमात्र—'तुलसीग्रथावली' में संगृहीत।
- २ भावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर।
- ३ टीका-टिप्पणी सहित—'तुलसी के चारदल' में संकलित, स० प० सद्गुरुशरण अवस्थी।
४. 'सिद्धांत-तिलक' के सहित—स० प० श्रीकांतशरण।

उपर्युक्त पहले संस्करण में टीका नहीं है। दूसरे में अचवी-पद्यों का खड़ीबोली में रूपांतर है, विवेचन नहीं। तीसरे में शब्दार्थ और व्याख्या के अनंतर आलोचनात्मक टिप्पणी भी दी गयी है। चौथे में प० श्रीकांतशरण ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। अंतिम दो सटीक संस्करण क्रमशः साहित्यिक और सैद्धांतिक दृष्टि से उपयोगी हैं।

रचना-काल

वेणीमाधवदास का कथन है कि तुलसी ने 'रामललानहछू', 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' की रचना अपनी मिथिला-यात्रा के समय की थी। यह समय स० १६३६ के लगभग ठहरता है।^१ डा० रामकुमार वर्मा की भी यही मान्यता है।^२ बाबू श्यामसुंदरदास,^३ प० सद्गुणशरण अवस्थी^४ और प० रामनरेश त्रिपाठी^५ उसको स० १६४३ में 'पार्वतीमगल' के अनंतर रचित मानते हैं। डा० गुप्त का मत है कि उसकी रचना स० १६२६ के लगभग हुई।^६ मेरे विचार से उसका रचना-काल स० १६२६-३० के आस-पास है।

क्या तीनों मगल-काव्य समकालीन रचनाएँ हैं? इस प्रश्न पर 'रामललानहछू' के प्रकरण में कुछ विचार किया जा चुका है। 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' में घनिष्ठ सादृश्य है। उनकी कथा-शैली, वर्णन-शैली और छंद-शैली की अतिशय समानता के आधार पर डा० रामकुमार वर्मा ने 'पार्वतीमगल' में दी गयी तिथि के अनुसार 'जानकीमगल' को स० १६४३ में रचित माना है। इस पर डा० माताप्रसाद गुप्त की वक्तोक्ति है—
“डाक्टर रामकुमार वर्मा अभी तक 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' के संपूर्ण सादृश्य के कारण 'जानकीमगल' को भी स० १६४३ की कृति मान रहे हैं।”^७ इस उपहास से लगता है मानो तुलसी ने स्वयं उपस्थित होकर डा० गुप्त का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय दे दिया हो कि 'जानकीमगल' की रचना स० १६२६ में हुई थी। सद्गुण-शैली की रचनाओं का एक ही क्रम में रचा जाना आवश्यक नहीं है, विशेष करके ऐसी दशा में जब विरोधी साक्ष्य अधिक प्रबल हो। प० रामनरेश त्रिपाठी ने 'जानकीमगल' के प्रसंग में एक नया तर्क दिया है। वह भी विचारणीय है। 'जानकीमगल' की एक उक्ति है

सुभ दिन रच्यो स्वयंवर मगलदायक।^८

'सुभदिन' का अभिप्राय रविवार से है। यहाँ पर कवि ने दिन का संकेत कर दिया, किंतु सवत् और तिथि का नहीं। इसका कारण क्या है? त्रिपाठी जी का उत्तर है “पार्वती-मगल को बृहस्पतिवार को समाप्त करके लगे हाथों तुलसीदास ने दो दिन के परिश्रम से जानकीमगल भी समाप्त कर लिया। इसी से उन्होंने उसमें सवत् आदि न देकर केवल दिन लिख दिया।” यह उत्तर अमान्य है, क्योंकि एक कृति का रचना-काल दूसरी कृति में देने की कोई रीति नहीं है। इसे हम तुलसीदास की विलक्षणता भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है।

१. गोस्वामी तुलसीदास (बाबू श्यामसुंदरदास), पृ० ८२
२. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३६२
३. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८३
४. तुलसी के चार दल, पहली पुस्तक, पृ० २३१
५. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२६-२-७
६. तुलसीदास, पृ० २३५
७. वही, पृ० २३८
८. जानकीमगल, ३

‘जानकीमगल’ को ‘रामचरितमानस’ के पूर्व रचित सिद्ध करने के पक्ष में निम्नांकित प्रमाण दिये जा सकते हैं :

१. ‘जानकीमगल’ में तिथि-संवत् के अनुल्लेख से यह सूचित होता है कि उसकी रचना के समय तक कवि की प्रवृत्ति तिथि-निर्देश की ओर नहीं थी। उसके पूर्व रचित ‘रामाज्ञाप्रश्न’ और ‘रामललानहछू’ में उसने रचना-काल का उल्लेख नहीं किया। ‘रामचरितमानस’ की रचना समाप्त कर लेने पर ही इस दिशा में उसकी प्रवृत्ति हुई और उसके पश्चात् लिखित एकमात्र प्रबध या निबध ‘पार्वतीमगल’ में भी उस प्रवृत्ति का निर्वाह किया गया है।

२. ‘रामललानहछू’, ‘जानकीमगल’, और ‘रामचरितमानस’ के प्रथम सोपान की फलश्रुतियों को मिलाकर देखने से उनके पौर्वापर्य पर भी प्रकाश पड़ता है वे फलश्रुतियाँ हैं—

(1) जो यह नहछू गावें गाइ सुनावइ हो।

रिद्धि सिद्धि कल्याण मुक्ति नर पावइ हो ॥^१

(II) उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं।

तुलसी सकल कल्याण ते नर नारि अनुदिन पावहीं ॥^१

(III) प्रभु विवाह जस भएउ उछाह । सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥

कबि कुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥

तेहि तैं मै कह्यु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥

निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यो ।

रघुबीर चरित अपार बारिधि पास कबि कौने लह्यो ॥

उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ।

बैदेहि राम प्रसाद ते जन सबदा सुख पावहीं ॥^१

(क) पहली फलश्रुति में ‘नहछू’ शब्द का प्रयोग है, ‘उपवीत’ या ‘व्याह’ का नहीं। दूसरी में ‘उपवीत व्याह’ है, यद्यपि ‘जानकीमगल’ में उपवीत का वर्णन नहीं किया गया है। इससे प्रत्यक्ष है कि ‘जानकीमगल’ उपवीत और विवाह दोनों उत्सवों पर गाया जा सकता है, और उसी प्रकार ‘नहछू’ भी। परंतु, इससे एक अप्रत्यक्ष ध्वनि यह भी निकलती है कि ‘जानकीमगल’ का ‘उपवीत’ शब्द ‘नहछू’ की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि ‘नहछू’ के अनंतर ही ‘जानकीमगल’ की रचना हुई है। ‘जानकीमगल’ की शब्दावली ‘उपवीत व्याह उछाह’, ‘रामचरितमानस’ में ज्यो-की-त्यो व्यवहृत हुई है, यद्यपि उसमें भी उपवीत का वर्णन नहीं है, केवल ‘दीन्ह जनेऊ’^४ कहकर संकेत मात्र किया गया है। तो फिर मानस-गत उपर्युक्त फलश्रुति में उपवीत-उछाह-मंगल-गान की बात कैसे कही गयी? ऐसा आभासित

१. रामललानहछू, २०

२. जानकीमगल, २१६

३. रामचरितमानस, १।३६१

४. भय कुमार जगहि सब आता । दीन्ह जनेऊ गर पितु माता ॥—१।२०४।२

होता है कि वह फलश्रुति लिखते समय कवि के मन में 'रामललानहछू' और 'जानकीमंगल' की चेतना थी। जिस प्रकार 'जानकीमंगल' की फलश्रुति में 'उपवीत' द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 'रामललानहछू' की ओर संकेत कर दिया था, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मानस-गत 'उपवीत व्याह' द्वारा दोनों मंगल-गीतों 'रामलला नहछू' और 'जानकीमंगल' की ओर संकेत कर दिया।

- (ख) इन फलश्रुतियों में कवि की भक्ति-भावना का आत्मिक विकास भी द्रष्टव्य है। प्रथम दो में श्रेयस्करता का उल्लेख तो है किंतु सीता-राम के प्रसाद का निर्देश नहीं है। भगवान् की कृपा और भक्त की अनन्यशरणागति का महत्त्व 'रामचरित-मानस' और उसकी परवर्ती कृतियों में बल देकर प्रतिपादित किया गया है जिसकी परम परिणति 'विनयपत्रिका' में पायी जाती है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि मानस-गत उमा-शम्भु-विवाह की फलश्रुति में 'प्रसाद' का उल्लेख छूट गया था, उस कमी की पूर्ति परवर्ती 'पार्वतीमंगल' की फलश्रुति में कर दी गयी। मिलाकर देखिए

(१) यह उमा शम्भु विवाह जे नरनारि कहहि जे गावहीं।

कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं॥^१

(११) कल्याण काज उछाह व्याह सनेह सहित जो गाइहैं।

तुलसी उमा सकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहैं॥^२

- (ग) उपसहरण-शैली से भी सूचित होता है कि 'जानकीमंगल', 'रामचरितमानस' से पहले लिखा गया है। पूर्ववर्ती 'रामललानहछू' और 'जानकीमंगल' के उपसहार में रचना की समाप्ति और प्रतिपादित वस्तु का संकेत नहीं है, परवर्ती 'रामचरित-मानस' और 'पार्वतीमंगल' में पाया जाता है। कवि की यह प्रवृत्ति 'रामचरित-मानस' की रचना के साथ विकसित हुई है। महाकाव्य मानस में इस प्रवृत्ति का प्रतिकलन व्यास-शैली में हुआ है, और लघुकाव्य 'पार्वतीमंगल' में समास-शैली में।

- (घ) 'तेहितें मैं कछु कहा बखानी' से यह भी ध्वनित होता है कि राम-विवाह की जो कथा पहले ('जानकीमंगल' में) संक्षेप में कही गयी है, उसका 'रामचरितमानस' में 'बखान' (व्याख्यान, विस्तार) करके कथन किया गया है।

- ३ रामचरितमानस के 'बालकांड' की रचना अयोध्याकांड के बाद में हुई है^३। अयोध्याकांड के प्रारम्भिक सोरठे और चौपाई से प्रतिभात होता है कि ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है, और उसके पूर्व राम-विवाह का वर्णन हो चुका है

१. रामचरितमानस, १।१०३

२. पार्वतीमंगल, १६४

३. रामचरितमानस, १।३६१

४. पार्वतीमंगल, १६३

५. आगे देखिए रामचरितमानस का रचना-क्रम

श्रीगुरचरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।

वरनों रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि ॥

जब तें रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद बधाए ॥'

पूर्व-वर्णित विवाह 'जानकीमंगल' की रचना का द्योतक है ।

४ डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'जानकीमंगल' में निबद्ध कथा के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि वह 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'रामचरितमानस' के बीच की रचना है । 'रामाज्ञाप्रश्न' के समान ही उसमें पुष्पवाटिका-प्रकरण का अभाव है, राम-परशुराम-मिलन बारात की वापसी में होता है और लक्ष्मण-परशुराम-विवाद नहीं है । यह उसकी 'रामचरितमानस' से भिन्नता है । दूसरी ओर, 'रामचरितमानस' के समान उसमें जनक के वदीजन राजसभा में जनक के प्रण की घोषणा करते हैं, और धनुर्भंग के अवसर पर लक्ष्मण ने दिक्पालो को सावधान किया है । फलत 'जानकी-मंगल' में 'रामाज्ञाप्रश्न' की तुलना में 'रामचरितमानस' की ओर प्रस्थान दृष्टिगोचर होता है । प० सद्गुरुशरण अवस्थी ने डा० गुप्त के तर्क का बड़ा मजाक उड़ाया है' । डा० गुप्त का तर्क अकाट्य न होने पर भी निस्सार नहीं है ।

५ 'जानकीमंगल' की एक अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित प्रति प्राप्त है जिस पर स० १६३२ की तिथि दी हुई है । यद्यपि तिथि की लिखावट मूल प्रति की लिखावट से भिन्न है तथापि उसकी प्राचीनता में सदेह नहीं है । इससे अनुमान होता है कि वह किसी ऐसी मूल प्रति की प्रतिलिपि है जो स० १६३२ में तैयार की गयी थी । अत 'जानकीमंगल' १६३२ से पहले की रचना है ।

उसका निश्चित सन्-संवत् निर्धारित करने में किसी साक्ष्य से सहायता नहीं मिलती । संवत् १६२४ या स० १६२६ मानने से उसके और 'रामचरितमानस' के बीच कई वर्षों का व्यवधान पड़ता है । क्या कवि-प्रतिभा के उन्मिषित हो जाने पर भी तुलसी-दास ने इतने लंबे समय तक काव्य-रचना नहीं की ? यह अस्वाभाविक लगता है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'वैराग्यसदीपनी' से लेकर 'रामचरितमानस' तक किन्हीं भी दो रचनाओं का अंतर एक-डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं है । तुलसी में काव्य-रचना की प्रवृत्ति, उनकी प्रज्ञा और भक्ति-भावना का उदय हो जाने के बाद उनको इतने वर्षों तक कवि-कर्म के प्रति सर्वथा उदासीन रखना असंगत ज्ञेय है । नन्ही-सी रचना के प्रणयन में इतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ा होगा कि उससे थक कर चूर कवि कई वर्षों के लिए काव्य-रचना से सन्यास ग्रहण कर लेता । अत 'जानकीमंगल' की रचना 'रामचरितमानस' से कुछ ही समय पूर्व स० १६२६-३० के लगभग हुई होगी ।

५. रामचरितमानस

हस्तलिखित प्रतियाँ

'रामचरितमानस' की असाधारण लोकप्रियता के कारण उसकी बहुसंख्यक प्रतियाँ

१. रामचरितमानस, २।१।१

२. तुलसी के चार दल, पहली पुस्तक, पृ० २३०-३१

देश के विभिन्न भागों में पायी जाती हैं। उसके योग्य संपादकों ने सभी उपलब्ध महत्त्वपूर्ण प्रतियों का उपयोग किया है। इस क्षेत्र में डा० माताप्रसाद गुप्त और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। डा० गुप्त द्वारा आलोचित प्रतियों का विस्तृत विवरण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो चुका है। मिश्र जी द्वारा संपादित 'रामचरितमानस' का विवरण अभी अप्रकाशित है।

'रामचरितमानस' की महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ निम्नांकित हैं

- १ स० १७२१ की प्रति—यह प्रति भारत-कला-भवन, काशी में है। इसमें अयोध्याकांड नहीं है।
- २ स० १७६२ की प्रति—प० शम्भुनारायण (भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) के निजी संग्रह में थी। यह प्रति उपर्युक्त प्रति की प्रतिलिपि है।
- ३ प० सुधाकर द्विवेदी की प्रति—यह प्रति उनके पिता द्वारा स० १६१६-२१ के बीच लिखी गयी। उनके उत्तराधिकारियों के पास सजुरी, काशी में है।
- ४ रघुनाथदास की प्रति—इस समय अप्राप्य है। इसके अनुसार स० १६२६ में 'रामचरितमानस' का एक संस्करण काशी से प्रकाशित हुआ था।
- ५ वदनपाठक की प्रति—यह भी अप्राप्य है। इसके अनुसार भी काशी से 'रामचरितमानस' का एक संस्करण स० १६४६ में प्रकाशित हुआ था।
- ६ डा० माताप्रसाद गुप्त की प्रति—यह प्रति मिर्जापुर से प्राप्त हुई थी। इसका लिपिकाल स० १८७८ है।
- ७ बीजक की प्रति—इस प्रति की आनुक्रमिक चौथी प्रतिलिपि के अनुसार एव कोदवराम द्वारा संपादित 'रामचरितमानस' के दो संस्करण स० १६५३ और १६६५ में वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई से प्रकाशित हुए।
- ८ श्रावणकुंज की प्रति—यह 'रामचरितमानस' की सबसे प्राचीन प्रति है जो अयोध्या के 'श्रावणकुंज' मंदिर में है। इसमें केवल वालकांड ही प्राचीन है। यह प्रति स० १६६१ की बतायी जाती है, किंतु डा० गुप्त का कहना है कि यह वस्तुतः स० १६६१ की है, इसमें दहाई का एक बदल दिया गया है।^१
- ९ काशिराज की प्रति—इसका लिपिकाल स० १७०४ है। उपर्युक्त वालकांड की प्रति को छोड़कर यह 'रामचरितमानस' की प्राचीनतम प्रति है। अयोध्याकांड की पुष्पिका में किये गये संशोधन और अरण्य तथा किष्किंधा कांडों की प्रक्षिप्त पक्तियों के कारण डा० गुप्त ने इसकी प्रामाणिकता में कुछ-कुछ संदेह किया है।^२
- १० राजापुर की प्रति—इसमें केवल अयोध्याकांड है। यह प्रति तुलसी-लिखित कही जाती है। परंतु यह उनकी लिखी नहीं है, क्योंकि, इसमें लिपिकार और लिपिकाल का उल्लेख नहीं है, इसकी लिखावट तुलसी की कथित लिखावट से मेल नहीं खाती, और इसमें ऐसी भूलें हैं जो किसी अन्य प्रति में नहीं पायी जाती।

उपर्युक्त प्रतियाँ चार भिन्न शाखाओं की हैं। पहली-दो एक शाखा की, तीसरी

१ तुलसीदास, पृ० २१२-१३

२ वही, पृ० २१३

से छठी तक दूसरी शाखा की, सातवीं तीसरी शाखा की, और शेष चौथी शाखा की हैं। इनके अतिरिक्त भी सैंकड़ों प्रतियाँ हैं। हजारों पाठ-भेद हैं। महत्त्वपूर्ण प्रतियों को छाँटना और उनके पाठ का मिलान करके मूल पाठ निर्धारित करना बड़ी कठोर साधना का कार्य है। तपोनिष्ठ सपादको ने भगीरथ-प्रयत्न करके श्रमसाध्य कार्य को सपन्न किया है।

रचना-काल

‘रामचरितमानस’ के रचनाकाल की आरम्भिक तिथि का निर्देश कवि ने उसकी प्रस्तावना में स्वयं कर दिया है^१

(1) संवत् सोरह सैं एकतीसा। करौं कथा हरिपद घरि सीसा ॥

(11) नौमी भौमवार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥
सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मगल खानी ॥
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥

(111) रचि महेश निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥
तातैं रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हिअैं हेरि हरषि हर ॥
जस मानस जेहि बिधि भएउ जग प्रचार जेहि हेतु।

अब सोइ कहौ प्रसग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥

इन पक्तियों में संवत्, मास, तिथि और दिन का उल्लेख किया गया है, किंतु पक्ष का नहीं। राम जन्म की नवमी का सबंध शुक्ल पक्ष से है इसका निर्देश अन्यत्र किया गया है

नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकुल पच्छ अभिजित हरिप्रीता।^२

चैत चारु नौमी तिथि सित पख मध्य गगन गत भानु।^३

इस प्रकार ‘रामचरितमानस’ की रचना का आरम्भ स० १६३१ में चैत्र शुक्ला नवमी, मंगलवार को हुआ। ‘मंगलवार’ को लक्ष्य करके डा० गुप्त ने प्रश्न उठाया है कि ‘क्या तिथि का यह सारा विस्तार ठीक है। सूर्योदय-व्यापिनी तिथि को ही सारे दिन की तिथि मानने के सर्वमान्य भारतीय सिद्धांत के अनुसार स० १६३१ के चैत्र शुक्ल में नवमी बुधवार को होनी चाहिए, गणना से यह स्पष्ट ज्ञात होता है।’^४ महात्मा अजनीनदनशरण ने बल देकर कहा है कि ‘नवमी उस दिन भी थी और दूसरे दिन भी। पर दूसरे दिन उनके इष्ट हनुमान्जी का दिन न मिलता, नवमी तो जरूर मिलती। और अपने तीनों इष्टों का जन्मदिन मंगलवार होने से वह दिन उन्हें अतिप्रिय अवश्य होना ही चाहिए, उसे वे क्यों हाथ से जाने देते? अतएव ग्रंथ रचने के लिए मंगलवार के मध्याह्नकाल में नवमी पाकर ग्रंथ रचा।’^५

१. रामचरितमानस, १।३४-३५

२. रामचरितमानस, १।१६१।१

३. गीतावली, १।२।२

४. तुलसीदास, पृ० २३६

५. मानस-टीयूष, १।३४।६, पृ० ४८५

क्या उक्त तिथि पर 'रामचरितमानस' की रचना सचमुच आरम्भ हुई थी ? इस शका के दो प्रमुख कारण हैं: (1) कवि ने तिथि का उल्लेख ७ श्लोको, १० सौरटो, ४४ दोहो, १ छंद और ३२८ अर्धालियों के बाद किया है। अतएव तिथि-निर्देश के पूर्व इस अंश की रचना स्वयंसिद्ध है। विश्वास नहीं होता कि अयोध्या में रामनवमी की चहल-पहल के दिन कुछ ही घंटों में इतनी काव्य-रचना की गयी होगी। (2) उपर्युक्त उद्धरण में तीन इकाइयाँ हैं। उनमें देश-काल का व्यवधान दिखायी देता है। पहली इकाई में वर्तमानकालिक क्रिया 'करो' का, दूसरी में भूतकालिक क्रिया 'कीन्ह' का और तीसरी में वर्तमानकालिक क्रिया 'कहाँ' का प्रयोग किया गया है। दूसरी इकाई में दूरता-सूचक 'तहाँ' अवलम्बनीय है। उसमें अवगत होता है कि वह इकाई अयोध्या में न लिखी जाकर किसी अन्य स्थान पर लिखी गयी है।

समाधान यह है कि 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना ग्रंथ-रचना की समाप्ति के बाद लिखी गयी है। आधुनिक साहित्यकार भी प्रायः प्रबंध पूर्ण करने के बाद उसकी प्रस्तावना लिख कर देते हैं और उसमें इच्छानुसार भूत या भविष्यत् काल की क्रियाओं का व्यवहार करते हैं। विरोधाभास पर ध्यान दीजिए—वे अपने 'पश्चात्कथन' को 'प्राक्कथन' की सजा देते हैं। तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया है, यद्यपि उन्होंने 'प्राक्कथन' शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह कथन की एक शैली है। रामचरितमानसकार ने अपनी कृति की प्रस्तावना में भूत और वर्तमान ही नहीं, भविष्यत् काल की क्रियाओं का भी प्रयोग किया है

तेहि बल में रघुपति गुन गाया। कहिहों नाइ राम पद माया ॥

कहिहों सोइ सबाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥

सो सब हेतु कहव मैं गाई। कथा प्रबध विचित्र बनाई ॥

अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥

रघुपति महिमा अगुन अवाधा। बरनव सोइ बर वारि अगाधा ॥

बरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मगल मय रितुराजू ॥^१

संदर्भ के क्रम में, भिन्नकालिक होते हुए भी, सभी क्रियाओं का तात्पर्य भविष्यत् काल से है। कारण स्पष्ट है। प्रस्तावना ग्रंथ के आरम्भ में लिखी जा रही है, इसलिए वह स्वभावतः पहले पढ़ी जाएगी और प्रकृत ग्रंथ बाद में। वास्तविकता यह है कि ग्रंथ निमित्त हो चुका है, और प्रस्तावना बाद में लिखी जा रही है। अतः प्रकृत ग्रंथ को यथोचित शृंखला मिलाने के लिए भविष्यत् अथवा भविष्यत्सूचक-वर्तमान काल की क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हैं। भूतकालिक 'प्रकासा' पर भी चौंकने की जरूरत नहीं है। तुलसी की अभिव्यजना-पद्धति के यथार्थ अवधारण से शका के लिए अवकाश नहीं रह जाता। 'रामचरितमानस' के अतिरिक्त 'पार्वतीमंगल' ही कवि की ऐसी कृति है जिसमें उसने निर्विवाद रूप से रचना-काल दिया है। उसकी पक्तियाँ हैं

१. रामचरितमानस, क्रमशः, १।१३।५, १।३०।१, १।३३।१, १।३७।५, १।३७।१, १।४०।०

२. 'रामाष्टाश्रम' के दोहे (७।७।३) से उसके रचना-काल का निष्कर्षण खींच-तान का सदिग्ध परिणाम है, और अर्द्धप्रामाणिक 'सतसई' का रचनाकाल-सूचक दोहा (१।६) तुलसीद्वन नहीं है।

जय संबत फागुन सुदि पाँचै गुरु दिन ।

अस्विनि बिरचेउँ मगल सुनि सुख छिनु छिनु ॥^१

यह 'पार्वतीमगल' का पाँचवाँ ही पद्य है। सदभ के क्रम मे रचना के शेष १५६ पद्यो का निर्माण अभी आगे किया जाएगा। फिर भी कवि ने भूतकालिक क्रिया 'बिरचेउँ' का प्रयोग किया है। इसके तीन वैकल्पिक उत्तर हो सकते हैं। १ यह कवि का उचित-वैशिष्ट्य है। 'बिरचिहउँ' के अर्थ मे उसने 'बिरचेउँ' का प्रयोग किया है। प्राचीन कवियो मे भी यह शैली पायी जाती है। बाणभट्ट-रचित 'कादवरी' की प्रस्तावना मे इसका ज्वलत उदाहरण विद्यमान है। वहाँ पर कर्मवाच्य मे 'निवद्धा' क्रिया प्रयुक्त है।^२ यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'कथा' को पूर्ण कर लेने के उपरांत कवि ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी, क्योंकि बाणभट्ट 'कादवरी' को अपूर्ण छोड़कर ही स्वर्गवासी हो गये थे। बोल-चाल मे भी भविष्यत्कालिक क्रिया के लिए भूतकालिक क्रिया का (उससे भिन्न अर्थ मे ही सही) कुछ मिलता-जुलता व्यवहार पाया जाता है, जैसे—'अभी आऊँगा' के बदले लोग लेटे ही लेटे कह देते हैं 'अभी आया'। २ तुलसी ने तिथि-सूचक पद्य की रचना कृति की समाप्ति के बाद की है। यह उत्तर 'रामचरितमानस' पर तो घटित होता है, किंतु 'पार्वतीमगल'-जैसी लघु रचना के सबब में प्रत्यायक नहीं है। ३ कवि ने संपूर्ण रचना का मानस-ब्रिव-विधान आरंभ मे ही कर लिया था, उसका बाह्य रूप बाद में निमित्त हुआ, अतः उसने भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया। 'पार्वतीमगल' के साथ इस उत्तर की सगति ठीक बैठ जाती है, लेकिन 'रामचरितमानस' के साथ नहीं बैठ पाती, क्योंकि उसकी प्रस्तावना ग्रंथ-समाप्ति के बाद लिखी गयी है, और वर्तमान और भविष्यत् काल की क्रियाएँ भी प्रयुक्त हैं। अंतिम दो उत्तरो मे अव्याप्ति है। पहला उत्तर व्यापक, परंपरा-समर्थित और सदभ-संगत है; इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष यह है कि 'रामचरितमानस' का आरंभ स० १६३१ मे रामनवमी को हुआ। यह कहना कठिन है कि उसकी समाप्ति कब हुई। तुलसी ने उसके समाप्ति-काल का उल्लेख कही नहीं किया। इस विषय मे कोई आप्त प्रमाण नहीं है। 'मूलगोसाईचरित' के अनुसार स० १६३३ के अगहन मे राम-विवाह की तिथि पर पूर्ण हुआ, उसकी रचना मे कुल दो वर्ष, सात महीने और छब्बीस दिन लगे।^३ माना कि तुलसीदास महात्मा थे, परंतु 'रामचरितमानस'-जैसे विशालकाय कलात्मक महाकाव्य के निर्माण के लिए इतना समय पर्याप्त नहीं प्रतीत होता। 'तुलसीप्रकाश' मे कहा गया है कि स० १६३५ मे जेठ वदी तीज को उसकी समाप्ति हुई।^४ यह कथन अविश्वसनीय नहीं लगता। किंवदंतियो

१ पार्वतीमगल, ५

२ अलव्यवैदग्ध्यविलाससुगंधया

धिया निवद्धेयमतिद्वयी कथा ।—कादवरी, प्रास्ताविक श्लोक २०

३. दुइ बत्सर सातेक मास परे । दिन छब्विस माँझ सो पूर करे ॥

तैतीस को सबत् औ मगसर । सुभ थौस सुराम विवाहहिं पर ॥ ४१।१

४. गगन व्योम सरचढ़ सक असित जेठ सुभ मास ।

रामचरित भृगु तीज दिन पूर्यो तुलसीदास ॥ १४६

तथा कल्पनाओं पर आश्रित और परस्पर-विरोधी कथन करने वाली इन रचनाओं की प्रामाणिकता सदिग्ध है।

मनुष्य की शक्ति सीमित है। सतो को भी आधि-व्याधियाँ सताती हैं। स्वयं तुलसी-दास इसके प्रमाण हैं। काव्यानुकूल भाव-दशा बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती। कवि की कारयित्री प्रतिभा सयत्र की भाँति लगातार निर्माण करने में समर्थ नहीं है। उसे विश्राम चाहिए। 'रामचरितमानस' के प्रथम भाग (अयोध्याकांड और बालकांड-उत्तरार्ध) की रचना के बाद कवि थका हुआ-सा दिखायी देता है। तीसरे सोपान से उसकी अजस्र भाव-धारा का वेग कुछ मंद पड़ गया है। जटिल सविधानक और विचार-बोझिल प्रसंगों के प्रयत्न-साध्य निर्वहण में निश्चय ही अधिक समय लगा होगा। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि उसकी रचना में लगभग पाँच वर्ष का समय लगा होगा। उसके बाद भी काट-छाँट और सशोधन-परिवर्धन का क्रम चलता रहा होगा। स० १६४२ तक 'पार्वतीमंगल' की रचना के पूर्व उसे अंतिम रूप प्राप्त हो गया होगा। 'रामचरितमानस' के मध्यांतर और परिमार्जनकाल में कवि ने स्वतः स्फूर्त भावोद्रेक के परिणामस्वरूप मुक्तक पद्यों की रचना भी अवश्य की होगी जो अपनी रूपविधा के अनुसार 'गीतावली' आदि में यथास्थान समाविष्ट कर लिये गये होंगे।

रचना-क्रम

डा० माताप्रसाद गुप्त ने वक्ता-श्रोताओं की योजना और अर्घाली-समूह के आधार पर 'रामचरितमानस' को तीन विभिन्न प्रयासों का परिणाम माना है। उनके अनुसार प्रथम पांडुलिपि में बालकांड दोहा १८४ से अयोध्याकांड के अंत तक का अंश था। द्वितीय पांडुलिपि तैयार करते समय उसके बाद का शेष संपूर्ण ग्रंथ जोड़ा गया। अंतिम पांडुलिपि में आरंभ से लेकर दोहा ३५ तक की प्रस्तावना समिलित की गयी। निम्नांकित सारणी से उनकी बात स्पष्ट हो जाएगी

प्रथम पांडुलिपि

द्वितीय पांडुलिपि

तृतीय पांडुलिपि

बालकांड, आरंभ से
दोहा ३५ तक

(१) बालकांड, दोहा ३६ से
१८३ तक

बालकांड, दोहा १८४ से
अयोध्याकांड के अंत तक

(११) अरण्यकांड के आरंभ से
उत्तरकांड के अंत तक

उनके अनुसार द्वितीय पाडुलिपि छ बार मे निर्मित हुई

पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पाँचवी बार छठा बार

१।३६-४३

१।४४-४७

१।४८-१०३

१।१०४-१०६

१।१०७-१२२

१।१२३-१३६

१।१४०-१४१

१।१४२-१५२

अशत

१।१५२ शेषाश-

१५३ अशत

१।१५३ शेषाश-

१७५ अशत

१।१७५ शेषाश-

१७६

१।१७७-१८३

अरण्य+

किष्किषा

सुदर+लका+

७।१-२१ अशत

७।२१ शेषाश-

१३०

डा० गुप्त का प्रयत्न श्लाघ्य है। उनका अनुमान इस अंश में मान्य है कि बालकांड के उत्तरार्ध तथा संपूर्ण अयोध्याकांड की रचना पहले की गयी थी, और शेष ग्रंथ भिन्न प्रयास का परिणाम है। किंतु, उन्होंने जो विवरण-विस्तार दिया है, वह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। उन्होंने 'प्रथम पाडुलिपि' का आरंभ 'चौपाई' १८४ से माना है। उसकी आरंभिक पक्तियाँ हैं

बाढे खल बहु चोर जुगारा। जे लंपट परधन परदारा॥

मानहि मातु पिता नहीं देवा। साधुन्ह सन करधार्वाहि सेवा॥'

इसके विरुद्ध कई विप्रतिपत्तियाँ हैं। (१) यहाँ से किसी प्रसंग का आरंभ नहीं होता। ऊपर से रावण आदि राक्षसों की अनीति का वर्णन चला आ रहा है। प्रस्तुत चौपाई उसीका एक अंग है। इसलिए उस प्रसंग की इकाई से इस अंग को काटकर यहाँ से 'प्रथम

पाडुलिपि' का आरम्भ मानने में कोई तुक नहीं है। (11) 'द्वितीय पाडुलिपि' में परिगणित विभिन्न वक्ताओ-श्रोताओ तथा भिन्न-भिन्न अर्धाली-समूहो वाले अश छिन्न-भिन्न रूप में अलग-अलग लिखे गये और आगे चलकर यथास्थान विठा दिये गये, यह अनुमान असंगत है। ऐसा मति-भजक व्यायाम काव्य-रचना-प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। तुलसी-जैसे प्रतिभासम्पन्न कवि के लिए इस हठयोग-साधना की आवश्यकता नहीं थी। वे स्रोत-ग्रथो की नकल मारने या नोच-नोच कर अनुवाद करने नहीं बैठे थे कि 'शिवपुराण' ले लिया और उसके कुछ अश खसोट लिये, 'पद्मपुराण' उठाया और उसका कुछ अश टाँक लिया, 'अध्यात्मरामायण' सामने रख लिया और उसका अधिकांश अवधी में लिपिवद्ध कर दिया। तथ्य यह है कि कवि ने उन सब ग्रथो का अनुशीलन किया था। उनके अधीत विषय उसे उपस्थित थे। 'रामचरितमानस' के रचना-क्रम में वे विषय उसके मानस-चक्षुओ के सामने उभरते गये। उसने अपनी रुचि के अनुसार अपेक्षित वस्तु का ग्रहण और अनपेक्षित का त्याग किया। (111) 'रामाज्ञाप्रश्न', 'रामललानहछू' और 'जानकीमंगल' से सिद्ध है कि कवि प्रबन्ध-रचना का श्रीगणेश मंगलाचरण से ही करता है। व्यभिचारियों के वर्णन से रामचरितमानस-सरीखे प्रबन्ध का श्रीगणेश तुलसी की प्रवृत्ति के नितात प्रतिकूल है।

प० रामनरेश त्रिपाठी का मत है कि सबसे पहले अयोध्याकांड की रचना हुई।^१ उन्होंने इसके पक्ष में कई युक्तियाँ दी हैं १ उसमें ग्रथारम्भ की निश्चित सूचना है।^२ आगे के किसी कांड में ऐसा नहीं है। यदि बालकांड पहले लिखा गया होता तो इस सूचना को दोहराने की आवश्यकता न पड़ती। २ उसका निश्चित स्वरूप है—साधारणतः आठ अर्धालियों पर एक दोहा है,^३ प्रति पचीस दोहो के बाद छंद तथा सोरठे की योजना है।^४ इस क्रम का व्यतिक्रम कवि अथवा लिपिकार की असावधानी के कारण संभव है। रचना-संबन्धी उक्त विचार-धारा अन्य कांडो में नहीं पायी जाती। ३ उसमें शिव या किसी अन्य वक्ता की योजना नहीं की गयी है, कवि स्वयं वक्ता है। उसकी रचना के समय तक कवि के मन में 'घाट मनोहर चारि' की कल्पना नहीं थी। ४ उसकी रचना आद्योपात्त प्रौढ है। वह तुलसी की कविता का वसत है जिसमें उन्होंने अपना पूर्ण विकास दिखाया है। ५ उसके मंगलाचरण में केवल शिव और राम की वदना है, क्योंकि तब तक तुलसी 'अन्य देवो के झूमेले में नहीं पड़े थे।' ६ बालकांड के आरम्भ में बारबार भाषा-संबन्धी सफाई दी गयी है।^५ इससे स्पष्ट है कि अयोध्याकांड के लोकप्रिय होने पर संस्कृताभिमानि पंडितो ने भाषा-कविता का विरोध किया। बालकांड में उन्हीं आक्रमणकारियों को मुँहतोड़

१ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ११६-१६

२ श्री गर चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि।

वरनौ रघुर विमल जसु जो दायकु फन चारि ॥—रामचरितमानस, २।१। सोरठा

३ अपवाद—दोहा ५, ८, २०, २६, ६४, १७३, १८४, २०२ और २१८ के अर्धाली-समूह

४ इसका केवल एक अपवाद दोहा १२६ है

५ भाषानिवधमतिमज्जुलमातनीति ॥—१।१। श्लोक ७

भाषा मनिति भोरि मति मोरी। हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥—१।६।२

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहिं सुजान ॥—१।१०

उत्तर दिया गया है। ७ 'अयोध्या में बैठकर सबसे पहले अयोध्याकांड का प्रारंभ करना एक राम-भक्त कवि के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था।'

त्रिपाठी जी की पहली तीन युक्तियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।

उनके मत से पूरे ग्रंथ का रचना-क्रम इस प्रकार है। अयोध्या में पहले-पहल अयोध्याकांड रचा गया। उसे लेकर तुलसी काशी चले गये। पुनः अयोध्या में बालकांड और अरण्यकांड लिखे गये। पूरे अयोध्याकांड और बालकांड की ३२८वीं अर्धाली तक रचना कर लेने के पश्चात् सवत् १६३१ की रामनवमी को 'सबत सोरह सैं इकतीसा' से "उन्होंने 'मानस' का प्रारंभ किया।" काशी में पहुँचकर किष्किंधाकांड का निर्माण हुआ। उसका पहला सोरठा इस बात का प्रमाण है। तत्पश्चात् सुंदर और लका कांड लिखे गये। अंत में उत्तरकांड की रचना हुई। त्रिपाठी जी की दो बातें युक्तिसंगत नहीं जँचती। १ संपूर्ण बालकांड एक प्रयत्न का परिणाम नहीं प्रतीत होता। उसकी भूमिका और उत्तरार्ध की निरूपण-शैली में तात्त्विक भेद है। संपूर्ण-प्रबंध के अभाव में उस प्रकार की विवृत प्रस्तावना संभव नहीं थी। २ पूर्वर्चित अयोध्याकांड और ३२८वीं अर्धाली तक के आरंभिक अंश की उपेक्षा करके 'सबत सोरह सैं इकतीसा' वाली पंक्ति से 'मानस' का आरंभ मानना युक्ति-युक्त नहीं है। किसी भी रचना में दिया गया रचना-काल उसके मध्यवर्ती अंश के प्रारंभ का सूचक नहीं होता। वह सवत् समग्र-ग्रंथ-रचना के आरंभ अथवा समाप्ति का द्योतन करता है।

रचना-क्रम-संबंधी ये मत अनुमानाश्रित हैं। यहाँ भी अनुमान का आश्रय लिया जा रहा है। यह संभावना मात्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'रामचरितमानस' के रचना-क्रम के चार अवस्थान हैं

- १ संपूर्ण अयोध्याकांड,
२. 'भये प्रगट कृपाला दीनदयाला' से लेकर बालकांड के अंत तक,
- ३ अंतिम पाँच सोपान,
- ४ 'वर्णनामर्थसंघाना'^१ से 'अखिल लोक विश्राम'^२ तक।

यह निर्धारित करना असंभव है कि प्रत्येक अवस्थान में कितना निश्चित समय लगा, प्रत्येक इकाई कितनी बार में पूरी की गयी अथवा अश्वविशेष कितनी बैठकों में समाप्त हुआ। हाँ, इन चारों अवस्थानों पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है।

१ पहले अवस्थान में अयोध्याकांड रचा गया। त्रिपाठी जी की उपर्युक्त युक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान देने योग्य हैं। तुलसी ने सर्वप्रथम 'वैराग्यसदीपनी' की रचना की। उसमें न तो राम-चरित-वर्णन था और न ही काव्य की रमणीयता थी। वह उन्हें निश्चय ही तुच्छ प्रतीत हुई होगी। कुछ आलोचकों को तो वह इतनी तुच्छ प्रतीत होती है कि वे उसे तुलसीदास की कृति ही नहीं मानते। कवि ने प्रसंगवश दूसरा प्रयत्न किया, शकुन-विचार को दृष्टि में रखकर 'रामाज्ञाप्रश्न' लिखा।

१ रामचरितमानस, १।१६२। छंद १

२ रामचरितमानस, १।१। श्लोक १

३ रामचरितमानस, १।१६१

उसमे राम-चरित का कुछ-न-कुछ वर्णन अवश्य हुआ, किंतु रसात्मकता नहीं आया। अब कवि यथार्थ काव्य-रचना में प्रवृत्त हुआ। उसने 'रामललानहछू' और 'जानकीमगल' का निर्माण किया जिनमे राम-चरित की कुछ सरस निबधना हुई। इतना होने पर भी कवि को सतोष नहीं हुआ, क्योंकि इन तीनों कृतियों में रघुवर राम के विमल यश का विशद वर्णन नहीं हो पाया था। उसकी पूर्ति के लिए कवि ने उनके विमल यश का वर्णन आरंभ किया और अवतरणिका में उसका स्पष्ट निवेदन कर दिया

श्री गुर चरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि ।

वरनों रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि ॥^१

'रामललानहछू' और 'जानकीमगल' की सफल रचना से कवि का आत्मविश्वास जाग उठा था। उसने महत्तर प्रयास का आरंभ किया। अयोध्याकांड के इस पहले ही दोहे की धारावाहिकता से प्रकट है कि 'सुमिरत सारद आवति घाई'^२ की उक्ति स्वयं कवि के सबंध में गतार्थ हो गयी है।

अयोध्याकांड का यह आरंभ आकस्मिक नहीं है। 'जानकीमगल' में राम के विवाह का वर्णन किया जा चुका था। विवाहोपरांत वे अयोध्या लौट चुके थे। उसकी शृंखला मिलते हुए कवि ने अयोध्याकांड की कथा का आरंभ किया

जब तैं रामु व्याहि घर आए । नित नव मगल मोद बधाए ॥^३

पूर्वोक्त दोहे में की गयी गुरु-वदना और रघुवर-विमलयश-वर्णन की 'प्रतिज्ञा' से प्रकट है कि ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। अन्वयव्यतिरेकी उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अंतिम पाँच कांडों के आमुख में न तो गुरु-वदना है और न ही रामचरित-वर्णन-सबधी 'प्रतिज्ञा'। दूसरी ओर, 'रामचरितमानस' के ठीक पहले लिखे गये 'जानकीमगल' और ठीक पीछे रचे गये 'पार्वतीमगल' में कवि की इस आमुख-शैली का 'रामचरितमानस' के साथ घनिष्ठ सादृश्य देखा जा सकता है

(१) गुरु गनपति गिरजापति गौरि गिरापति ।

सारद सेष सुकवि श्रुति संत सरल मति ॥

हाथ जोरि करि विनय सबहि सिर नावों ।

सिय रघुवीर बिबाहु जयामति गावों ॥^४

(११) विनइ गुरहि गुनिगनहि गिरिहि गननाथहि ।

हृदयें आनि सिय राम धरे धनु भाथहि ॥

गावउँ गौरि गिरीस बिबाह सुहावन ।

पाप नसावन पावन मुनि मन भावन ॥^५

इससे विदित होता है कि जहाँ-जहाँ कवि ने निबध-रचना का आरंभ मानकर कविता की

१ रामचरितमानस, २।१। सोरठा

२ रामचरितमानस, १।११।२

३ रामचरितमानस, २।१।१

४ जानकीमगल, १-२

५ पार्वतीमगल, १-२

है वहाँ-वहाँ उसने गुरु-चदना और 'प्रतिज्ञा' का निर्देश किया है। वालकाड से रामचरित-मानस के रचना-क्रम का आरभ मान लेने पर अयोध्याकाड के आदि में निबद्ध प्रथम दोहे का कोई समाधान नहीं निकलता। आगे चलकर वालकाड की रचना के बाद भी उस दोहे को वही बना रहने दिया गया, क्योंकि उसकी अवस्थिति से प्रवच की कोई हानि नहीं हो रही थी।

अयोध्याकाड की रचना कब आरभ हुई ? सं० १६३१ की रामनवमी को। कहा जा चुका है कि 'सबत सोरह सै इकतीसा' को उस पक्तिविशेष का रचना-काल मानना ग्राह्य नहीं है। 'रामचरितमानस' के पूर्व रचित कृतियों में तिथि-निर्देश की रीति नहीं अपनायी गयी थी। संपूर्ण 'रामचरितमानस' के निष्पन्न हो जाने पर उसकी प्रस्तावना लिखते समय कवि को उसका रचना-काल दे देना उचित प्रतीत हुआ और उसने उसके वास्तविक (अयोध्याकाड के) आरभ की तिथि निर्दिष्ट कर दी। कवि को वह तिथि याद कैसे रही ? राम-जन्म की तिथि होने के कारण उसको तुलसी भूल नहीं सकते थे। अयोध्याकाड की सुगठन, एकरूपता और समजसता से अनुमान होता है कि उसे व्यवस्थित रूप देने में लगभग एक वर्ष का समय अवश्य लग गया होगा।

२ दूसरे अवस्थान में वालकाड के उत्तरार्ध का निर्माण हुआ। दोहा १८४ से आरभ मानने की असमीचीनता प्रदर्शित की जा चुकी है। जनश्रुतियों से प्रकट है कि तुलसीदास ने अयोध्या और चित्रकूट की अनेक बार यात्रा की थी। अयोध्या-यात्री के लिए रामनवमी का विशेष महत्त्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि रामनवमी के दिन जब कवि पुनः अयोध्या में ही था तब राम-जन्म के उत्सव से अनुप्राणित होकर वालकाड के उत्तरार्ध की रचना में प्रवृत्त हुआ।

भए प्रगट कृपाला परम दयाला कौसल्याहितकारी।'

राम के चरित का वास्तविक आरभ यही से होता है। राम-जन्म के दिन राम-जन्म-वर्णन से राम-कथा का प्रवर्तन बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। यदि अयोध्याकाड का प्रारम्भिक अंश वाचक न होता तो यही से 'रामचरितमानस' की रचना का आरभ मानने में कठिनाई न होती।

इन प्रथम दो अवस्थानों में रचे गये अंशों के सम्मिलित रूप पर विचार कर लेना भी अपेक्षित है। काव्य-कला की दृष्टि से निरीक्षण करने पर 'रामचरितमानस' के दो स्पष्ट विभाग दिखायी देते हैं। एक विभाग में वालकाड-१६२ से अयोध्याकाड के अंत तक की रचना है और दूसरे विभाग में शेष 'रामचरितमानस'। दोनों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि पहले में तुलसी का काव्यकवित्व प्रधान है और दूसरे में उनका शास्त्रकवित्व। इससे निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि पहले भाग का प्रणयन करते समय धर्म, दर्शन और भक्ति के सिद्धांतों ने कवि की कल्पना और भावुकता को अभिभूत नहीं किया था। उसकी वाणी भाव-सौंदर्य के लोक में स्वच्छंदता के साथ विचरी है। वह अपनी रचना के काव्य-रूप के प्रति विशेष सजग है। इसीलिए उसमें नियमत आठ अर्वाणियों के

१. रामचरितमानस, १।१६०। छंद १

२. काव्यकवि और शास्त्रकवि के लक्षण के लिए देखिए—काव्य-मीमांसा, पृ० १०

वाद दोहे आदि का निवेश किया है। ४६५ में से केवल १६ अर्घाली-समूह^१ ऐसे हैं जिनमें इस नियम का व्यतिक्रम पाया जाता है। बहुत संभव है कि रचना के प्रथम आनेखन में आठ अर्घालियों के समूह का उसी प्रकार सम्यक् निर्वाह किया गया रहा हो जिस प्रकार जायसी ने 'पदमावत' में सात के अर्घाली-समूह का किया था। जायसी ने केवल दोहे का अतिनिवेश किया है, तुलसी ने हरिगीतिका और सोरठे का भी। अयोध्याकांड पहले लिखा गया था, इसलिए उसमें एकरूपता लाने की सजगता अधिक पायी जाती है। एक अपवाद^२ को छोड़कर, उसके हर पचीसवें अर्घाली-समूह के बाद एक हरिगीतिका और एक सोरठे की योजना की गयी है। अर्घालियों की संख्या, हरिगीतिका और सोरठे में सत्रह यह सजगता बालकांड के उत्तरार्ध में कम हो गयी है और शेष अंशों में उससे भी कम।

पहले दो अवस्थानों में तुलसीदास काव्यधर्म से अनुप्राणित हैं, मोक्षधर्म गौण है। यह तथ्य प्रथम दो सोपानों की पुष्पिकाओं से भी निस्संदेह प्रमाणित है। अंतिम पाँच सोपानों की पुष्पिकाओं में प्रत्येक 'सोपान' के विशेषण-रूप में मोक्षधर्म-निरूपक पदों का प्रयोग मिलता है, जैसे—अरण्यकांड की पुष्पिका में 'विमलचैराग्यसपादनो नाम तृतीय सोपान समाप्त'। 'रामचरितमानस' की प्रामाणिक प्रतियों और सुमपादित संस्करणों से विदित है कि प्रथम दो सोपानों के साथ इस प्रकार के विशेषण-पदों का प्रयोग नहीं है। ग्रंथ को अंतिम रूप देते समय भी कवि ने इस अभाव-पूर्ति की आवश्यकता नहीं समझी। इसका कारण क्या है? प्रस्तुत प्रश्न का समाधायक उत्तर यही है कि ये दोनों सोपान मोक्षधर्म-विशिष्ट नहीं हैं, इनका स्वरूप काव्यमय है।

इन दो सोपानों की अभिकल्पना से निस्संदेह अनुमान होता है कि इनकी रचना के समय तक कवि के मन में मानसरोवर-रूपी 'रामचरितमानस' की सकल्पना नहीं थी, उसके चार घाटों की निबधना का प्रारूप नहीं था, और वक्ता-श्रोताओं के रूप में शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज एवं काकभुशुंडि-गरुड के अतिनिवेश की योजना नहीं थी। प्रथम विभाग में आदि से अंत तक कवि स्वयं वक्ता है। उसमें सर्वत्र ही उसका हृदय बोल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्याकांड और बालकांड-उत्तरार्ध के निर्माण के पश्चात् 'रामचरितमानस' के रचना-क्रम में कुछ समय का अंतराल है। कवि को इसका भान है। संभवतः इसी कारण से उसने अरण्यकांड का आरंभ करते समय अयोध्याकांड के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का एक पंक्ति में निर्देश करके वर्णित और वर्ण्य कथा की मृखला मिलायी है, तदनंतर कथा को अग्रसर किया है

रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए स्तुति सुधा समाना ॥^३

क्रमशः लिखे गये परवर्ती कांडों में इस रीति से कड़ी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस मध्यांतर में उसने कुछ और अध्ययन, मनन एवं भावन किया है। इसके परिणाम-

१ बालकांड, १६६, २०३, २०७, २०८, २१०, २३६, २८८, ३२४, ३७७, ३६०;

अयोध्याकांड, ५, ८, २०, २६, ६४, १७३, १८४, २०२, २१८

२ १२५वें अर्घाली-समूह के अंत में हरिगीतिका और सोरठा नहीं है, उनका विनिवेश १२६वें अर्घाली-समूह के अंत में किया गया है।

३ रामचरितमानस, ३।१।१

स्वरूप उसकी दृष्टि का कायाकल्प हो गया है, काव्य-भावना पर मोक्ष-भावना अभिभावी हो गयी है।

तीसरे अवस्थान में पहुँचकर तुलसी मोक्षधर्मपरायण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अंतिम पाँच कांडों में उनका शास्त्रकवित्व प्रभविष्णु है। अनेक स्थलों पर सैद्धांतिक निरूपण के अतिनिर्वाह से काव्यधारा सूख-सी गयी है। अब कवि की कल्पना में ग्रंथ के सात सोपानों की रूप-रेखा प्रत्यक्ष है। इसलिए तृतीय सोपान से सप्तम सोपान तक की पुष्पिकाओं में उन सोपानों को क्रमशः विमल वैराग्य, विशुद्ध सतोष, विमल ज्ञान, विमल विज्ञान और अविरल हरिभक्ति का संपादक कहा गया है।

चौथे अवस्थान में 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना लिखी गयी है। प्रस्तावना की विशदता और व्यवस्थित योजना से सूचित होता है कि उसकी रचना समग्र ग्रंथ की दृष्टि में रखकर की गयी है। यदि वह पहले लिखी गयी होती तो प्रथम दो कांडों के कथा-क्रम में भी शम्भु-भवानी आदि वक्ता-श्रोताओं का संकेत किया जाता। रामचरित लिख लेने के पश्चात् ही कवि ने मानस के रूपक की उद्भावना की है। उपसंहार में 'मानस' के सात सोपान रघुपति-भक्ति के 'पथान' कहे गये हैं। उपक्रम में संपूर्ण ग्रंथ के आधार पर साग-रूपक बाँधकर काव्यशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र की दृष्टि से कृति की विशेषताओं का निरूपण किया गया है। पुष्पिकाओं के तुलनात्मक समीक्षण से ज्ञात होता है कि "इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 'सोपान समाप्त' इतना अश सर्वनिष्ठ है। 'सप्त प्रवच सुभग सोपाना' की संकल्पना के अनुसार पहले-दूसरे कांडों की पुष्पिकाओं में 'सोपान' के पूर्व काव्य-दृष्टि से केवल क्रमात्मक-संख्यावाचक विशेषण (प्रथम, द्वितीय) लगाये गये हैं, और अंतिम पाँच में 'शास्त्र दृष्टि' से 'विमलवैराग्यसंपादनो नाम' आदि का विशिष्ट प्रयोग भी किया गया है।

प्रकाशित संस्करण

जितने अधिक प्रामाणिक-अप्रामाणिक संस्करण 'रामचरितमानस' के प्रकाशित हुए हैं उतने किसी अन्य हिंदी-कृति के नहीं। उन सबकी चर्चा यहाँ पर अनभीष्ट है। प्रकाशित संस्करण दो प्रकार के हैं—मूलमात्र और सटीक।

निम्नांकित पाँच मूल-संस्करण महत्त्वपूर्ण हैं

- १ स० प० नददुलारे वाजपेयी, प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर
- २ स० प० विजयानंद त्रिपाठी, प्र० लीडर प्रेस, इलाहाबाद
- ३ स० प० शम्भुनारायण चौबे, प्र० नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी
- ४ स० डा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद
- ५ स० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्र० काशिराज न्यास, वाराणसी

वैज्ञानिक पाठालोचन की दृष्टि से अंतिम दो संस्करण अधिक प्रामाणिक हैं। उनके संपादन में पाठशोध-विशेषज्ञ संपादकों ने 'रामचरितमानस' की अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियों एवं आधुनिक पाठविज्ञान-विधि का उपयोग किया है। अनुसंधाताओं के लिए ये दोनों संस्करण विशेष उपयोगी हैं।

‘रामचरितमानस’ पर अनेकानेक टीकाएँ लिखी गयी हैं। प्रकाशित मटीक सस्करणों में से बहुतों में तो टीका के नाम पर खड़ीबोली-रूपांतर मात्र दे दिया गया है। उनकी भाषा भी अत्यंत निकृष्ट है। व्यवसायबुद्धि-संपन्न प्रकाशक क्षेपकों तथा फूट चित्रों से युक्त ‘तुलसीकृत रामायण’ के सस्करण आज भी घटल्ले से बेच रहे हैं। ‘मपति नई’ की उक्ति भक्ति के बिना ही बाछित फल दे रही है। क्षेपकों की रोंचकता और साज-सज्जा की तडक-भडक में आकृष्ट गँवार जनता ‘रामचरितमानस’ के प्रामाणिक सस्करण के स्थान पर क्षेपक-सहित ‘झांठो कांठो वाली रामायण’ को खरीदना अधिक पसंद करती है। स्थूलमति साधारण जन लवकुशकांड-रहित ‘रामायण’ (रामचरित-मानस) को अपूर्ण समझते हैं।

‘रामचरितमानस’ के पाँच नटीक सस्करण विशेष महत्त्व के हैं

- १ मानस-पीयूष (सर्वसिद्धांत-समन्वित तिलक) महात्मा अजनीनदनशरण
- २ रामचरितमानस, सिद्धांत-तिलक श्री श्रीकांतशरण
- ३ रामचरितमानस, विजया टीका प० विजयानंद त्रिपाठी
- ४ रामचरितमानस विनायक राव की टीका
- ५ रामचरितमानस महावीरप्रसाद मालवीय की टीका

‘मानस-पीयूष’ ‘रामचरितमानस’ पर लिखित सर्वाधिक व्यापक, विष्वकोष्मात्मक टीका है। उसमें मानस मर्मज्ञ महात्मा अजनीनदनशरण ने सर्वतयस्वतन्त्र-भाव से पूर्ववर्ती टीकाकारों के विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए कवि की उक्तियों का विवेचन-विश्लेषण किया है। ‘सिद्धांत-तिलक’ में प० श्रीकांतशरण ने रामानुज-दर्शन की दृष्टि से ‘रामचरितमानस’ की व्याख्या की है। उनका अभिमत है कि तुलसीदास त्रिनिष्टाद्वैतवादी थे। ‘विजया टीका’ में प० विजयानंद त्रिपाठी ने कवि को शांकर वेदांत का अनुयायी मानकर ‘रामचरितमानस’ का तदनुसार व्याख्यान किया है। इन तीनों ही टीकाओं में अध्ययनशील टीकाकारों की दृष्टि धर्मदर्शन-भक्ति पर केंद्रित है। कहीं-कहीं सयोगवश कवित्व का उल्लेख कर दिया गया है। श्री विनायक राव की विशद टीका में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है। श्री महावीरप्रसाद मालवीय की सक्षिप्त टीका में ‘रामचरितमानस’ के काव्य-पक्ष पर ध्यान अवश्य दिया गया है, किंतु वह यथेष्ट नहीं है। इन पाँचों टीकाओं के अतिरिक्त प० रामेश्वर भट्ट, बाबू श्यामसुंदरदास, प० रामनरेश त्रिपाठी, प० ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि की टीकाएँ भी अनुपेक्षणीय हैं। यह खेद का विषय है कि ‘रामचरितमानस’ की एक भी ऐसी टीका नहीं है जिसमें साहित्य के केंद्रविंदु से सौंदर्यपरक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, जीवनीमूलक और तुलनात्मक आलोचना-सरणियों का विधिवत् उपयोग करके इस अन्यतम महाकाव्य की काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या की गयी हो।

६. पार्वतीमंगल

प्रतियाँ और प्रकाशित संस्करण

‘पार्वतीमंगल’ की भी बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, परंतु कोई प्रति कवि के समय की अथवा बहुत प्राचीन नहीं है। ‘पार्वतीमंगल’ के निम्नांकित संस्करण महत्त्व के हैं

- १ मूलमात्र—‘तुलसी-ग्रथावली’ में सगृहीत
- २ भावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ३ टीका-टिप्पणी-सहित—‘तुलसी के चार दल’ में सकलित
- ४ ‘सिद्धान्त-तिलक’ के सहित—प० श्रीकान्तशरण

प्रथम दो संस्करणों में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। तीसरे में अवस्थी जी की टीका और टिप्पणी में विशद व्याख्या के साथ ही विशिष्ट पद्यों के काव्यात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक विश्लेषण भी है। ‘सिद्धान्त-तिलक’ में प० श्रीकान्तशरण ने विस्तारपूर्वक अर्थ-विवेचन किया है। तुलसी के अन्य ग्रंथों पर लिखित तिलक की भाँति तुलनात्मक उद्धरण भी दिये गये हैं।

रचना-काल

० पार्वतीमंगल में कवि ने उसका रचना-काल स्वयं दे दिया है

जय संवत फागुन सुदि पाँचें गुरु दिनु।

अस्विनि बिरचेउँ मंगल मुनि सुख छिनु छिनु ॥’

अर्थात् पार्वतीमंगल की रचना जय-संवत् में फाल्गुन शुक्ला पंचमी, गुरुवार को हुई। जय-संवत् के विषय में थोड़ा विवाद है। प० सुधाकर द्विवेदी की गणना के अनुसार डा० ग्रियर्सन^१, डा० रामकुमार वर्मा^२, प० सद्गुरुशरण अवस्थी^३, बाबू श्यामसुन्दरदास^४ प० रामनरेश त्रिपाठी^५, बाबू शिवनदनसहाय^६ आदि ने उसे स० १६४३ का वाचक माना है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने स्वामी कन्नू पिलाई की गणना के आधार पर बतलाया है कि कवि के जीवन-काल में जय वर्ष स० १६४२ में पड़ता है, किन्तु उस वर्ष में फाल्गुन शुक्ला पंचमी रविवार को पड़ती है। इसलिए कृति में दिया गया तिथि-विस्तार अशुद्ध ठहरता है। उक्त जय वर्ष स० १६४३ में समाप्त होता है, परंतु फाल्गुन शुक्ला पंचमी उसके बाहर पड़ती है। हाँ, उस तिथि को गुरुवार अवश्य पड़ता है। इस पर से उनकी

१. पार्वतीमंगल, ५

२. इन्डियन ऐन्टिक्वैरी, जिल्द २०, १=१० ई०, पृ० १५-१६, जिल्द २३, १=१३ ई०, पृ० ७-८

३. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३७७

४. तुलसी के चार दल, पहली पुस्तक, पृ० २०८

५. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८३

६. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२७

७. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २१०

मान्यता है कि ग्रंथ की रचना फाल्गुन शुक्ला पचमी गुरुवार को ही हुई, चूंकि जय दप स० १६४३ के आरंभ तक चलता रहा, इसलिए कवि ने उस पूरे सवत् को जय-सवत् मान लिया है।^१

इस प्रसंग में एक प्रश्न यह उठता है कि स० १६४३ की फाल्गुन सुदी ५ को ग्रंथ-रचना का आरंभ हुआ, या उसकी समाप्ति हुई, या संपूर्ण ग्रंथ एक ही दिन में रचा गया। अंतिम विकल्प असंभाव्य है। एक सौ चौंसठ पद्यों की काव्य-कृति का एक ही दिन में निर्माण विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता। दूसरे विकल्प के पक्ष में भूतकालिक क्रिया 'विरचेउं' का स्पष्ट प्रयोग है। इसके विरुद्ध प्रबल आपत्ति यह है कि ग्रंथ समाप्ति का समय उसके आरंभ में देने का कोई तुक नहीं है। यह बात कुछ जँचती नहीं है कि 'पार्वती-मंगल'-जैसी पुस्तक के १६३ पद्य लिखने के बाद चार पद्यों के अनन्तर एक तिथिसूचक पद्य का अतिनिवेश करके कवि ने एक सौ उनसठ पद्यों का पुनरंकन किया होगा। पहला विकल्प स्वीकार्य है। 'रामचरितमानस' के रचना-काल के प्रसंग में उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा चुका है कि भूतकालिक क्रिया 'विरचेउं' का तात्पर्य है—विरचिहूँ। उससे यही सूचित होता है कि कवि रचना करने जा रहा है।

अतएव स० १६४३ में फाल्गुन शुक्ला पचमी, गुरुवार को 'पार्वतीमंगल' का निर्माण आरंभ हुआ। उसी दिन तो नहीं, किन्तु उसी पक्ष में उसकी रचना पूर्ण हुई होगी।

७ कृष्णगीतावली

हस्तलिखित प्रतियाँ

'कृष्णगीतावली' की हस्तलिखित प्रतियाँ भी काफ़ी संख्या में मिलती हैं। उनका पाठ भी प्रायः प्रकाशित संस्करणों के समान है। यहाँ पर दो प्रतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स० १७१७ की एक प्रति के आधार पर भागवतदास खत्री ने 'कृष्णगीतावली' का संपादन किया था।^१ वह प्रकाशित संस्करण उक्त प्रति की प्रतिलिपि के रूप में मान्य है। दूसरी प्रति स० १७६७ की है।^२ उसका पाठ भी अन्य प्रतियों के सदृश है।

'कृष्णगीतावली' की विभिन्न प्रतियों में जो व्यापक सादृश्य पाया जाता है, उससे प्रकट है कि उसका सकलन-संपादन कवि ने स्वयं किया था। इस पर से एक शका उठती है कि उसके जो कई पद 'सूरसागर' में भी पाये जाते हैं उनके समावेश का रहस्य क्या है? तुलसी प्रतिष्ठित महाकवि थे। उनका 'रामचरितमानस' अपने रचना-काल में ही प्रसिद्ध हो गया था। 'विनयपत्रिका' और 'गीतावली' के पद उनके गीत-रचना-नैपुण्य के ठोस प्रमाण हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सूर के कुछ सामान्य पदों को उधार लेकर या चरा कर अपना घोषित करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। 'कृष्णगीतावली' के परंपरा-

१. देखिए—तुलसीदास, पृ० २४१-४२

२. सरस्वती यंत्रालय, काशी, स० १९४३

३. मधाराजा पुस्तकालय, प्रतापगढ़

४. सख्या २४ (सूरसागर, ३६१६), ३२ (सू० ३९४४), ३३ (सू० ४२४०), ३४ (सू० ४१३९), और ४२-४३-४४ (देखिए—तुलसीदास, पृ० २२५)

गत एक-समान पाठ से भी सिद्ध है कि वे गीत प्रक्षिप्त नहीं हैं। इसके विपरीत 'सूरसागर' का पाठ तरल रहा है। उसके एकाध सस्करणों में तो अन्य अष्टछापी कवियों के पद भी समाविष्ट कर लिये गये हैं। सूर-रचित पदों के आकार-प्रकार और सरया का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। 'सूरसागर' की पदावली में प्रक्षिप्त पदों की संभावना बहुत अधिक है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि 'कृष्णगीतावली' के पदों के रचयिता तुलसीदास ही हैं, 'सूरसागर' के अन्य प्रक्षिप्त पदों की भाँति 'कृष्णगीतावली' के पद भी उसमें अंतर्निविष्ट हैं।

प्रकाशित संस्करण

'कृष्णगीतावली' का समाज में प्रचलन, और शिक्षण-संस्थाओं में पठन-पाठन कम हुआ। अतएव उसके अधिक संस्करण नहीं निकले। मुख्यतया धर्म-बुद्धि से ही उसका प्रकाशन हुआ है। तीन संस्करण अवलोकनीय हैं

- १ मूलमात्र—'तुलसी-ग्रथावली' में संगृहीत
- २ हिन्दी-अनुवाद-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर
३. सिद्धांत-तिलक के सहित—प० श्रीकांतशरण

पहला संस्करण तुलसी ग्रथावली की अन्य कृतियों की भाँति मूलरूप में संपादित है। पाद-टिप्पणी में कुछ शब्दों के अर्थ दे दिये गये हैं। दूसरे में केवल भावार्थ है, व्याख्या नहीं। उसकी टीका को 'हिंदी-अनुवाद' कहा गया है, मानो तुलसी ने 'गीतावली' की रचना किसी हिंदीतर भाषा में की हो। संभवतः 'हिंदी' शब्द से अनुवादक का अभिप्राय खड़ीबोली से है। तीसरे में पाठ पर तो ध्यान दिया ही गया है, ग्रंथ की विस्तारपूर्वक, व्यवस्थित टीका भी लिखी गयी है। भागवतपुराण आदि संस्कृत-ग्रंथों, 'सूरसागर' आदि हिंदी-कृतियों तथा तुलसी की अन्य रचनाओं से उद्धृत तुलनात्मक लेखांशों के कारण उस टीका की विशदता, व्यापकता और उपयोगिता निस्संदेह बढ़ गयी है।

रचना-काल

'कृष्णगीतावली' एक संग्रह-ग्रंथ है। अतः उसकी रचना एक ही काल में नहीं हुई। बेणीमाधवदास की उक्ति को प्रमाण मानकर बाबू श्यामसुंदरदास ने लिखा है कि 'कृष्ण-गीतावली' के पद 'रामगीतावली' के पदों के साथ स० १६१७ एव १६२८ के मध्य लिखे गये और उनका संग्रह कवि ने स० १६२८ में किया।^१ डा० रामकुमार वर्मा ने भी उक्त मत को मान्यता देते हुए कहा है—“जिस तरह जानकीमंगल और पार्वतीमंगल युग्म है, उसी प्रकार 'रामगीतावली' और 'कृष्णगीतावली'। दोनों की रचना से ज्ञात होता है कि ग्रंथ उस समय लिखे गये होंगे जब कवि पर ब्रजभाषा और कृष्ण-काव्य का अत्यधिक प्रभाव होगा।”^२ प० रामनरेश त्रिपाठी के मत से “संवत् १६४३ और १६५० के बीच में

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६६-६७

२. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० २८५

‘कृष्णगीतावली’ का रचना-काल है। यह गीति-काव्य तुलसी ने या तो वृंदावन में, जब वे नाभादास और नददास से मिलने गये थे तब, या ब्रज से लौट जाने के बाद लिखा होगा।” डा० माताप्रसाद गुप्त ‘कृष्णगीतावली’ का रचना-काल ‘पदावलीरामायण’ के लगभग मानते हुए कहते हैं—“पदावलीरामायण, रामगीतावली तथा कृष्णगीतावली परस्पर सापेक्ष लगती हैं, क्योंकि एक विषय की पदावली दूसरे में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त दो पुस्तकों के साथ इसका भी सकलन-काल स० १६५८ के लगभग मानें, तो कदाचित् हम सत्य से अधिक दूर न होंगे।”

कवि ने ‘कृष्णगीतावली’ के रचना-काल या सग्रह काल के विषय में कहीं कुछ नहीं कहा है। उसकी स्वहस्तलिखित प्रति भी उपलब्ध नहीं है। कृति में किसी ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख भी नहीं है। किसी समसामयिक प्रामाणिक ग्रंथ में उसका निर्देश भी नहीं मिलता। इसलिए इन सभी प्रकार के साक्ष्यों के अभाव में ‘कृष्णगीतावली’ के वर्ण्य-विषय और रचना-शैली के आधार पर ही उसके निर्माण-काल का अनुमान करना पड़ेगा।

इस सत्रघ में कुछ सूत्र अवधारणीय हैं। १ रामचरित और रामभक्ति ही तुलसी का मुख्य प्रतिपाद्य है। कृष्ण-चरित-वर्णन आनुपगिक है। यह आनुपगिक वर्णन किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम होना चाहिए। वह परिस्थिति क्या हो सकती है? २ ‘कृष्णगीतावली’ के ६१ पदों में ही कृष्णचरित का संक्षिप्त एवं व्यवस्थित वर्णन है। इससे प्रकट है कि वह एक ही सिलसिले में लिखी गयी है। ३ उसकी शैली प्रौढ़ है। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि उसका निर्माण ऐसे समय में हुआ जब कवि गीति-रचना में अम्यस्त हो चुका था। इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

१ किंवदन्ती है कि तुलसी ने कई बार ब्रज की यात्रा की थी। इसलिए सम्भाव्य है कि ‘रामचरितमानस’ की रचना के बाद ब्रजयात्रा के समय उन्हें कृष्ण-चरित लिखने की प्रेरणा मिली हो। यह ठीक है कि कृष्ण-चरित लिखने के लिए ब्रज-यात्रा अनिवार्य नहीं है, काशी में बैठे-बैठे भी उसकी रचना हो सकती है, किसी वैष्णव भक्त के आग्रह से, किसी महुनीय कृष्ण-भक्त के संपर्क में आने पर अथवा स्वतः स्फूर्ति मात्र के कारण भी उसका निर्माण संभव है। परंतु तुलसी के सामान्यतः स्वीकृत जीवन-वृत्त को देखते हुए पूर्वोक्त संभावना स्वाभाविक लगती है।

२ ‘कृष्णगीतावली’ का व्यवस्थित विषय-निर्वाह इस बात का प्रमाण है कि उसके रचना-काल का आयाम विस्तृत और विच्छिन्न नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से ‘कृष्णगीतावली’ का वैशिष्ट्य अवेक्षणीय है। रामचरितात्मक ‘कवितावली’ और ‘गीतावली’ लंबी अवधि में लिखी गयी हैं। इसीलिए उनके मुक्तक छंदों में विषय-निर्वाह की रक्षा नहीं पायी जाती। ‘गीतावली’ और ‘विनयपत्रिका’ का तो कवि ने (परवर्ती वर्षों में लिखित गीतों के कारण) पुनः संपादन और पुनर्नामकरण भी किया है। तुलसी का मन राम-भक्ति

१. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२७

२. ‘विनयपत्रिका’ का पूर्वरूप

३. तुलसीदास, पृ० २५४

मे रमा हुआ था, इसलिए उनको लक्ष्य करके दशाव्दियो तक रचना का क्रम चलता रहा। उनका कृष्ण-काव्य प्रासंगिक है। अतः वह कालविशेष की रचना है। 'रामचरितमानस'-जैसे प्रबन्ध के रचना-काल के बीच में विषयांतर करने का अवकाश नहीं था। उसके बाद ही कृष्ण-विषयक गीत रचे गये होंगे।

३ कृष्णगीतावली की प्रौढ रचना-शैली से स्वयंसिद्ध है कि वह प्रगीतकार तुलसी की अभ्यासकालीन कृति नहीं है। अनुमान होता है कि 'रामचरितमानस' के रचना-काल में भी तुलसी ने बहुत से राम-विषयक पदों की रचना की होगी। उनके भाव प्रत्येक दशा में मात्र दोहा-सोरठा, चौपाई और हरिगीतिका के माध्यम से प्रतिबद्ध नहीं हुए होंगे। उन्होंने गीतों आदि का मुक्त मार्ग भी स्वीकार किया होगा। 'गीतावली' के साधारण पद अभ्यास-दशा की ही उपज प्रतीत होते हैं। रामविषयक गीत-रचना में अभ्यस्त कवि 'कृष्णगीतावली' के प्रणयन में प्रवृत्त हुआ होगा। संभव है कि 'कवितावली' में सकलित कृष्ण-विषयक कवित्त-सर्वे 'कृष्णगीतावली' के रचनाकाल में ही निर्मित हुए हों और छंद के अनुरूप उन्हें 'कवितावली' में समाविष्ट किया गया हो।

तुलसी के साहित्यिक जीवन में 'रामललानहूँ' (सं० १६२८) से लेकर 'पार्वती-मंगल' (सं० १६४३) तक वर्णनात्मक रचना का एक विशिष्ट युग परिलक्षित होता है। सभी ग्रंथ रामचरित-निरूपक हैं, एक 'पार्वतीमंगल' अपवाद है, परंतु वह भी 'रामचरितमानस' की भूमिका के शिव-पार्वती-चरित का विस्तार है। इस एकनिष्ठ विचारधारा को देखते हुए भिन्नविषयक 'कृष्णगीतावली' का रचना-काल सं० १६४२ के बाद मानना उचित है। उसका सकलन-संपादन 'पदावलीरामायण' और 'रामगीतावली' के लगभग साथ ही हुआ होगा। इस प्रकार उसका संभावित रचना-काल सं० १६४३ और १६६० के बीच पड़ता है।

८. गीतावली

हस्तलिखित प्रतियाँ

'गीतावली' और 'विनय-पत्रिका' के पद-संग्रहों की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों से सिद्ध होता है कि ये दोनों रचनाएँ अपने पूर्वरूप में कुछ भिन्न थीं। तुलसीदास ने गीत-रचना के प्रथम अवस्थान में राम विषयक जिन गीतों का निर्माण किया उनके उन्होंने दो संग्रह तैयार किये। राम-कथा-संबन्धी गीतों के संग्रह का नाम था 'पदावलीरामायण'। जिन गीतों में राम के प्रति आत्मनिवेदन किया गया था उनके संग्रह की संज्ञा 'रामगीतावली' थी। स्पष्ट है कि इन नामों में प्रयुक्त 'पद' और 'गीत' शब्द पर्यायवाची हैं। आगे भी कवि दोनों प्रकार के गीतों की रचना करता रहा और कालांतर में इन संग्रहों के पुनः संपादन की आवश्यकता प्रतीत हुई। पुनः संपादित रूप में 'पदावलीरामायण' को 'गीतावली' नाम दिया गया और 'रामगीतावली' को 'विनयपत्रिका'।

'गीतावली' की बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं, किन्तु उनमें से कोई भी

१ बाबू स्वामिसुन्दर दास ने 'गीतावली' को 'रामगीतावली' कहा है (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६७)। संभवतः 'कृष्णगीतावली' के वजन पर 'रामगीतावली' नाम दिया गया है।

तुलसी के जीवन-काल की नहीं है। 'पदावलीरामायण' की एक खटित और असंगोहित प्रति प्राप्त है, जिसमें सुदरकाड और उत्तरकाड के क्रम ४० और २१ पद विद्यमान हैं। ये दोनों काड भी पूरे नहीं हैं। अनेक उपलब्ध पद भी खटित हैं। 'गीतावली' की प्राचीनतम प्रति स० १७६७ की है। 'गीतावली' की हस्तलिखित प्रतियों और मुद्रित मस्करणों में प्रायः समानता है। 'गीतावली' के पाठ की अपेक्षा 'पदावलीरामायण' का पाठ निस्संदेह पूर्वकालिक है। इस निष्कर्ष के दो आधार हैं। पहला यह कि 'पदावलीरामायण' के उपलब्ध अंशों की पद-संख्या 'गीतावली' के तत्समावली अंशों की पद-संख्या से कम है। अतः तर्कसंगत अनुमान यह है कि अधिक-पद वाद में जोड़े गये हैं। यह कल्पना करना समीचीन नहीं होगा कि 'गीतावली' को ही संक्षिप्त करके 'पदावलीरामायण' का निर्माण हुआ, क्योंकि ये अधिक-पद अपेक्षाकृत कम सुंदर नहीं हैं। दूसरा आधार यह है कि 'पदावलीरामायण' में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उदाहरण के लिए—सीता-त्रिजटा मन्थी पाँच पद एक स्थल पर न होकर दो स्थलों पर आये हैं। उनमें भी दो पद काट के आरम्भ में ही हैं। कथा के क्रमानुसार उनका स्थान बाद में होना चाहिए था। इससे प्रमाणित होता है कि जिस-जिस क्रम से पद रचे गये वे उसी क्रम से 'पदावलीरामायण' में रखे गये। कुछ काल पश्चात् अन्य पदों को भी मिलाकर उन्हें क्रम-बद्ध व्यवस्थित रूप दिया गया और वह सुसंपादित कृति 'गीतावली' के नाम से अभिहित हुई।

कुछ पद न्यूनाधिक हेर-फेर के साथ 'गीतावली' और 'सूरसागर' दोनों में मिलते हैं।^१ इस पर से प्रश्न उठता है कि उनका मूल रचयिता कौन है? सूर को उत्तमर्ण मानने के तीन कारण हो सकते हैं। १. सूर तुलसी के पूर्ववर्ती थे। २. सूर की पद-रचना-शैली का परवर्ती कवियों ने अनुसरण किया है, जैसे तुलसी ने 'कृष्णगीतावली' में। ३. सूर का बाल-वर्णन अद्वितीय होने के कारण दूसरों के लिए ग्राह्य हो सकता है। परन्तु, ये तर्क अकाट्य नहीं हैं। १. किसी कवि की पूर्वगमिता उसकी उत्तमर्णता का आवश्यक आधार नहीं है। उसे कसौटी बनाकर चलने से निरी भ्रांति की संभावना है। सूर के एक पद और तुलसी के एक स्रोत में शब्दार्थ-साम्य देखकर एकाध आलोचकों को इसी प्रकार की भ्रांति हुई है। वस्तुतः इन दोनों कवियों की इन रचनाओं का स्रोत 'भागवतपुराण' की टीका है।^२ २. सूर पदरचना के आदि प्रवर्तक नहीं है। वे एक चली आती हुई परंपरा के उन्नायक मात्र हैं। और, तुलसी की 'विनयपत्रिका' आदि की पद-रचना से सिद्ध है कि वे इस

१ राजकीय पुस्तकालय, प्रतापगढ़

२ गीतावली, १।२६ (सूरसागर, ७२०), १।२७ (सू०, ७२७), १।३१ (सू० ७३५), १।३३ (सू० ७६६), १।३४ (सू० ७२४) और १।२३, २४, २८ (दिलिप—तुलसीदास, पृ० २१६)

३ तुलना करने देखिए—

(क) मूक करोति बाचाल पंगु लघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमह वदे परमानंदमाधवम् ॥ —भागवत पर श्रीधर-टीका, मंगलाचरण

(ख) जाकी कृपा पंगु गिरि लवै अंधे को सब कछु दरसाइ ।

बहिरौ सुनै गूंग पुनि बौलै रक चले सिर छत्र धराइ ॥—सूरसागर, १

(ग) मूक होइ बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपों सो दयाल द्रवी सकल कलि मल दहन ॥ रामचरितमानस, १।१। स्रोत २

शैली के भी सिद्धहस्त कवि हैं । ३ इसमें सदेह नहीं कि सूर का वात्सल्य-निरूपण अप्रतिम है, किंतु तुलसी-जैसे असाधारण महाकवि को सूर के उधार के आसरे अपना गौरव बढ़ाने की लेशमात्र भी अपेक्षा नहीं थी । यदि सूर के पदों को अपनाना उनका प्रयोजन होता तो सूर-साहित्य के अत्यन्त सरस पदों को चुनकर उन पर अपनी छाप लगाते, इन साधारण पदों को लेकर बेलज्जत गुनाह क्यों करते ।

बाबू श्यामसुंदरदास का अनुमान है—“संभवतः तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलने वाले सूरदास के इन पदों को तुलसीदास जी ने गाने के लिए पसंद किया होगा । और तुलसीदास जी को प्रिय होने के कारण आगे चलकर उनके शिष्यों ने उचित परिवर्तन के साथ उन्हें उनकी रचनाओं में मिला दिया होगा ।”^१ अधिक संभाव्य यह है कि इन पदों के मूल रचयिता तुलसीदास ही हैं । ‘सूरसागर’ के सकल यिताओं ने इन प्रचलित पदों को सूर की छाप के साथ संगृहीत कर लिया है । ‘गीतावली’ एवं ‘सूरसागर’ के पदों की प्रामाणिकता और सदिग्धता को देखते हुए हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं । “गीतावली का एक ही पाठ समस्त प्रतियों में मिलता है, इसलिए यह प्रकट है कि वे तुलसीदास द्वारा ही ‘गीतावली’ में रखे गये हैं । ‘सूरसागर’ का पाठ तरल रहा है । उसकी विभिन्न प्रतियों में ८०० के लगभग से लेकर तीन हजार से भी अधिक पद मिलते हैं, और कुल पद-संख्या चार हजार से भी अधिक होती है । फलतः यह मानना पड़ेगा कि ‘सूरसागर’ में बहुतांश अशः ऐसा होगा जो प्रक्षिप्त है, और इसी प्रक्षिप्त अशः में वे दो-चार पद भी हो सकते हैं जो ‘गीतावली’ में पाये जाते हैं ।”^२

प्रकाशित संस्करण

‘गीतावली’ के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं । इस कृति का भी पाठानुसंधान आवश्यक है । प्रकाशित संस्करणों में से निम्नांकित तीन को अपेक्षाकृत प्रामाणिक माना जा सकता है

१ मूलमात्र—तुलसी-प्रयावली में संगृहीत

२ भावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर

३ ‘सिद्धांत-तिलक’ के सहित—प० श्रीकांतशरण

इनमें से प्रथम दो संस्करण साधारण हैं । दूसरे में मूल के साथ खड़ीबोली-अनुवाद मात्र है । केवल अंतिम संस्करण में ‘गीतावली’ के पदों की तात्त्विक व्याख्या की गयी है । उसमें तुलसी-साहित्य एवं स्रोत-ग्रंथों से तुलनात्मक उद्धरण देकर व्यापक पृष्ठभूमि में उसके पद्यार्थों का स्पष्टीकरण है । दार्शनिक उचितियों का विवेचन रामानुज के दृष्टि-बिंदु से किया गया है ।

रचना-काल

बाबा वेणीमाधवदास ने अपने ‘मूलगोसाईं चरित’ में ‘गीतावली’ की (जिसे उन्होंने

१ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६६

२ तुलसीदास, पृ० २१६-२०

‘रामगीतावली’ नाम दिया है) तुलसी की प्रथम कृति माना है और उसका सकलन-संपादन काल स० १६२८ बतलाया है।^१ किसी अन्य साक्ष्य से अपुष्ट होने तथा ‘मूल-गोसाईंचरित’ की अप्रामाणिकता के कारण उसमें उल्लिखित रचना-काल को महत्त्व नहीं दिया जा सकता। बाबू श्यामसुंदरदास के अनुसार ‘गीतावली’ के पदों की रचना स० १६१६ और १६२८ के बीच हुई। उनका संग्रह स० १६२८ में किया गया।^२ उनकी मान्यता का आधार उक्त वेणीमाधवदासकृत ‘मूलगोसाईंचरित’ है, जो प्रामाणिक कृति नहीं है।

प० रामनरेण त्रिपाठी उसे स० १६२५ से २८ तक की रचना मानते हैं।^३ उनके तर्क इस प्रकार हैं। १. ‘रामचरितमानस’ तुलसी का प्रथम प्रयास नहीं है। उन्होंने पहले रामचरित को विविध राग-रागिनियों में गाने के लिए लिखने का प्रयास किया होगा। ‘गीतावली’ का प्रारंभ उन्हीं दिनों हुआ होगा। २. ‘गीतावली’ और ‘रामचरितमानस’ की कथाओं में कई स्थानों पर मौलिक अंतर है। उदाहरण के लिए, ‘गीतावली’ में सीता-वनवास की कर्ण कथा है, ‘रामचरितमानस’ में ‘गीतावली’ की कथा का सशोधन किया गया है। इस प्रकार ‘रामचरितमानस’ में उनके विचारों का अंतिम सशोधित रूप प्रस्तुत किया गया है। ३. ‘गीतावली’ तुलसी के गृह-त्याग के पहले की रचना है। तब वे कवि ही थे, भक्त नहीं हो पाये थे। ‘गीतावली’ स्वयं इसका प्रमाण है। उसमें काव्य तत्त्व की प्रधानता है, उसके आरंभ में न तो देवी-देवताओं की स्तुति है और न अंत में भक्त-कवि का दैन्य-प्रदर्शन है।

डा० माताप्रसाद गुप्त को त्रिपाठी जी के तर्कों में बदतोव्याघात दिखायी देता है।^४ मेरे विचार से अतर्विरोध न होने पर भी उन तर्कों में विशेष वजन नहीं है। जो तर्क उन्होंने ‘गीतावली’ के विषय में दिये हैं वे ‘कवितावली’ पर भी घटित होते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि ‘कवितावली’ का कवित्व उत्तम कोटि का है, उसके अनेक पद्य कवि के अंतिम समय में लिखे गये हैं और उसके उत्तरकांड में भक्ति की प्रौढ़ अभिव्यक्ति हुई है। उसमें सीता वनवास और साथ ही लक्ष्मण-त्याग का भी साकेतिक उल्लेख हुआ है। ‘रामचरितमानस’ की रचना के बाद भी उसमें उपेक्षित इन प्रसंगों का ‘गीतावली’ और ‘कवितावली’ में उल्लेख कर देना सहज संभव है। ‘रामचरितमानस’-जैसे प्रवच की सफल रचना के लिए ‘गीतिकाव्य’ का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ‘रामचरितमानस’ की प्रौढ़ता तक पहुँचने के पूर्व कवि रामचरितात्मक ‘रामाज्ञाप्रश्न’, ‘रामलला-नहछू’ और ‘जानकीमंगल’ की रचना कर चुका था। इस प्रकार अभ्यास की अपेक्षित पूर्ति हो चुकी थी। जहाँ तक कवि की भक्ति-भावना का प्रश्न है, उस काल में रचित आत्म-निवेदनात्मक गीत ‘विनयपत्रिका’ में सकलित किये गये हैं और ‘गीतावली’ में भी भक्ति-

१ मूलगोसाईंचरित, ४३।३

२. गोस्वामी तुलसीदास पृ० ६६-६७

३ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२४

४ तुलसीदास, पृ० २४६

परक उक्तियाँ भरी पड़ी हैं।^१ अतएव उसे गृहस्थ तुलसी की कृति मानने के पक्ष में कोई ठोस आधार नहीं है।

डॉ० रामकुमार वर्मा ने यह सभावना व्यक्त की है कि 'गीतावली' का निर्माण 'रामचरितमानस' के पश्चात् स० १६४३ के आसपास हुआ होगा।^२ वह समय ऐसा था जब तुलसीदास सस्कृत-ग्रंथों से अधिक प्रभावित थे। 'गीतावली' की कथा उत्तरकांड में अधिकतर वाल्मीकि-रामायण से साम्य रखती है। 'अतः संभव है, इसकी रचना 'मानस' के आदर्शों से स्वतंत्र होकर बाद में हुई हो।' उनसे असहमति प्रकट करते हुए डा० माता-प्रसाद गुप्त ने कहा है कि वाल्मीकि-रामायण से जिन स्थलों पर साम्य पाया जाता है, लगभग उन सभी स्थलों पर 'रामाज्ञाप्रश्न' से भी 'गीतावली' का साम्य है, इसलिए वह निश्चयात्मक नहीं हो सकता। वस्तुतः, यह खंडन अनाकाक्षित है। डा० वर्मा ने स्वयं स्वीकार किया है कि 'इस ग्रंथ की रचना-तिथि विश्वस्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती।'।

डा० गुप्त का अनुमान है कि 'पदावलीरामायण' का पाठ स० १६५८ का है एवं 'गीतावली' का रचना-काल स० १६४६ और १६६० के बीच है।^३ उन्होंने 'पदावली-रामायण' की जिस प्रति का उल्लेख किया है उसका लिपि-काल स० १६६६ माना है।^४ इसलिए स० १६५८ को उसके पाठ की सीमा-रेखा मानने में क्या औचित्य है? अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उसके पाठ को स० १६६६ तक वह रूप प्राप्त हो गया था। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अधिक पद 'गीतावली' में संगृहीत हैं वे स० १६६६ के बाद रचे गये। अतः स० १६६० में ही उसकी समाप्ति मान लेना असंगत है।

वर्तमान 'गीतावली' को अंतिम रूप कब दिया गया—इस विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 'गीतावली' की हस्तलिखित प्रतियों और प्रकाशित संस्करणों की एकरूपता से प्रमाणित होता है कि उसका व्यवस्थित सकलन, संपादन और नामकरण कवि ने स्वयं किया था। पुनः संपादन करते समय 'रामगीतावली' (वर्तमान 'विनयपत्रिका') के पाँच पद भी उसमें से निकालकर औचित्यानुसार 'गीतावली' में समाविष्ट कर लिये थे। 'पदावलीरामायण' के पाठ (लिपिकाल स० १६६६) के उपरांत भी 'गीतावली' के गीतों की रचना होती रही। उस अवधि में 'कवितावली', 'विनयपत्रिका' और 'दोहावली' के पद्य भी रचे जाते रहे। अतः 'गीतावली' के समापन में कुछ वर्षों का समय लग गया होगा, जैसा कि 'कवितावली' आदि के संवध में घटित हुआ है। यदि ४-५ वर्षों का समय मान लिया जाए तो उसको स० १६७० के लगभग वर्तमान रूप प्राप्त हुआ होगा। रही आरंभ करने की बात। 'गीतावली' के रचना-कौशल से यह तथ्य स्वयंसिद्ध है कि वह कवि के प्रारंभिक काल की कृति नहीं है। मेरी धारणा यह है कि 'रामचरितमानस' के रचना-काल में भी कवि के राम-विषयक अनेक भाव गीतों के रूप में अभिव्यक्ति पाते रहे

१. आगे देखिए—'गीतावली' की समीक्षा

२. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३८६

३. तुलसीदास, पृ० २४८, २७६

४. तुलसीदास, पृ० २४४

होंगे। 'रामचरितमानस' के पद्यचान् भी यह नाम चलता रहा होगा। आयोग-वा राम-चरित-मन्त्रो गीतो को 'गीतावली' नाम से और 'रामगीतावली' नाम से और 'विनय-पत्रिका' के नाम से कवि ने मरुतिव-मपादित किया होगा। इस प्रकार 'गीतावली' की रचना स० १६३० और १६७० के मध्य हुई होगी।

६. विनयपत्रिका

हस्तलिखित प्रतियाँ

'विनयपत्रिका' की बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, मगर कोई भी प्रति कवि-लिखित अथवा कवि के जीवन-काल की नहीं है।

१ कहा जा चुका है कि 'विनयपत्रिका' का, उसके कुछ भिन्न, एक पूर्ववर्ण था। उसका नाम था 'रामगीतावली'। उसी एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त है, जो स० १६६६ की है। बाबू स्वामसुन्दरदास ने 'विनयावली' की मूल प्रति (लिपिकाल स० १६६६) का उल्लेख किया था।^१ डॉ० गुप्त ने बताया है कि यह प्रति 'रामगीतावली' की ही है, 'विनयावली' उसका अन्यथा नाम है।^२ 'विनयपत्रिका' पाठ की तीसरी हस्त-लिखित प्रतियों में भी 'रामगीतावली' नाम पाया जाता है।^३ एक प्रति की पुष्टिका में विषय के साथ ही रचनाकार और रचना के नाम का भी उल्लेख है।^४ इनसे निताप निकलता है कि 'विनयपत्रिका' का पूर्ववर्ण 'रामगीतावली' है। 'रामगीतावली' की विनय-सनीय हस्तलिखित प्रति में उसका लिपिकाल स० १६६६ दिया हुआ है। स्पष्ट है कि 'रामगीतावली' के पदों का प्रणयन और मपादन स० १६६६ तक हो गया था।

'रामगीतावली' में कुल १७४ गीत हैं। उनके पाँच गीत (२६, २७, ३६, ३७, १६६) 'विनयपत्रिका' में नहीं हैं, वे अब 'गीतावली' में पाये जाते हैं।^५ तत्पश्चात् 'विनय-पत्रिका' में २७६ गीत हैं। महात्मा अजनीनदनगरण ने यत्न उठाया है—'कृष्ण १०६ वा १२५ पद, जो अन्य सभी पौधियों में पाये जाते हैं, प्रमाण है ?' उनका उत्तर है—“कवि ने समय-समय पर कुछ गीत के पद गूँचे और फिर उनको एकत्र करके उन पद का नाम 'श्रीरामगीतावली' रख दिया। कुछ वर्षों के बाद किसी कारण से उन्होंने कुछ विनय के पद और लिखे। दोनों को किसी समय एकत्र कर उन पूरे ग्रंथ का नाम 'विनयपत्रिका' रखा और दरबार में पेश किया।”^६ डॉ० गुप्त का कथन है कि “रामगीतावली को विनय-पत्रिका का वर्तमान कलेवर देने के लिए पूर्ववर्ती पाठ में न केवल पदों का क्रम बदला

१. रामनगर के चौ० दुन्नीसिंह के पास, देहिण—विनय-पीयूष, भूमिका, पृ० १-२

२. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष १, अंक १

३. तुलसीदास, पृ० २०४

४. यदि रघुपतिविनय-वितदा प्रेक्ष्यते सा सकलक (लुपदगी) सेवनायाऽऽयामात् शृणुत सुमतिषु सो निर्मिता रामकर्तव्यं (ति तुल) सिदास रामगीतवचनम्।

—तुलसीदास, पृ० २२० पर उद्धृत

५. गीतावली, क्रमशः ७।१७, ७।१४, ७।१२, ७।२८, ३।५

६. विनय-पीयूष, भूमिका, पृ० ५-६

गया, बल्कि यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम १०८ नये गीत भी जोड़े गये।^१ 'विनय-पत्रिका' की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में 'रामगीतावली' का पाठ नहीं पाया जाता। इससे प्रतीत होता है कि विनयपत्रिका-पाठ का संपादन कर लेने पर कवि ने उसके पूर्व-रूप को नष्ट कर दिया था। 'विनयपत्रिका' की जो हस्तलिखित प्रतियाँ पायी जाती हैं उनके पाठ और पद-क्रम में परस्पर-विरोध नहीं मिलता। यह भी इस बात का सूचक है कि पदों का सकलन-संपादन कवि ने स्वयं किया है।

२ भागवतदास खत्री द्वारा प्रकाशित^२ 'विनयपत्रिका' स० १७१७ की किसी हस्तलिखित प्रति पर आधारित है। अतः उसको उस प्रति की ही प्रतिलिपि समझना चाहिए।

३ संपूर्ण 'विनयपत्रिका' की जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें प्राचीनतम प्रति स० १७६० की है। उसका पाठ प्रकाशित संस्करणों के पाठ के समान है।

४. प० महावीरप्रसाद मालवीय ने स० १७७४ की एक हस्तलिखित प्रति का पाठ अपनी 'विनयपत्रिका'-टीका में रखा है। अतः उनकी टीका का पाठ उक्त प्रति की प्रतिलिपि के तुल्य है।

५ विजयानगर के व्यास की प्रति महात्मा अजनीनदनशरण का कहना है कि "वह पोथी स० १६६६ वाली (रामगीतावली) को छोड़ अन्य सभी पोथियों से बहुत शुद्ध प्रतीत होती है। वह पोथी दो सौ वर्ष से ऊपर की बतायी जाती है।"^३

६ स० १८७८ की प्रति रामनगर (काशी) के चौधरी छुन्नीसिंह के यहाँ है।

७. स० १८७९ की प्रति राजकीय पुस्तकालय, वलरामपुर।

और भी बहुत-सी प्रतियाँ हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन और पाठशोध अपेक्षित है।

प्रकाशित संस्करण

'विनयपत्रिका' भक्तों के समाज में अत्यंत समादृत रही है। संगीतज्ञों ने भी उसे गौरव दिया है। विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्य-क्रम में वह निर्धारित रही है। अतः उसके पठन-पाठन का क्रम बराबर चलता रहा है। साहित्यालोचकों एवं भगवद्-भक्तों ने उस पर अनेक टीकाएँ लिखी हैं। परीक्षोपयोगी टीकाएँ भी बहुत हैं। उसके प्रतिष्ठित संस्करण हैं

१ मूलमात्र—तुलसी-ग्रंथावली में संगृहीत

२ सरलभावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर

३ सटीक-संस्करण—टीकाकार लाला भगवानदीन और विश्वनाथप्रसाद चौबे,
स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र

१. तुलसीदास, पृ० २२३

२ सरस्वती यंत्रालय, काशी, स० १९४२

३ विनय-पीयूष, भूमिका, पृ० ७

४. रामनारायण लाल, इलाहाबाद

- ४ देवदीपिका-समलकृत^१—देवनारायण द्विवेदी
- ५ हरितोपिणी-टीका-समलकृत^२—वियोगी हरि
- ६ सिद्धात-तिलक के सहित^३—प० श्रीकांतशरण
- ७ विनय-पीयूष^४ (अपूर्ण)—महात्मा अजनीनदनशरण

प्रथम-दो संस्करण कामचलाऊ हैं। पहले की पाद-टिप्पणी में कहीं-कहीं शब्दार्थ भी दे दिये गये हैं। दूसरा संस्करण धर्म-भावना से अनुप्राणित, सस्ता, सरल और गीता प्रेस से प्रकाशित होने के कारण सर्वाधिक लोक-प्रचलित है। अब तक उसकी ढाई-तीन लाख प्रतियाँ विक्रि चुकी हैं। तीसरे, चौथे और पाँचवें संस्करणों में शब्दार्थ और भावार्थ के अतिरिक्त विशेष टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। 'सिद्धात-तिलक' में पदों की बड़ी विशद व्याख्या है। विवेचन क्रम में संस्कृत-ग्रंथों एवं तुलसी-साहित्य से तुलनात्मक उद्धरण दिये गये हैं। भक्ति-दर्शन में रामानुज का दृष्टिकोण अपनाया गया है। 'विनयपीयूष' के केवल दो खंड ही मेरे देखने में आये हैं। संभवतः पूरा ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। उसका आयोजन 'मानस-पीयूष' के ढग पर किया गया है। परन्तु, उसमें 'मानस-पीयूष' की व्यापकता और महत्ता नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि पूरा प्रकाशित हो जाने पर वह 'विनयपत्रिका' का बृहत्तम और महत्तम विवरण होगा।

रचना-काल

तुलसीदास ने 'रामगीतावली' को 'विनयपत्रिका' का परिवर्धित-निष्पन्न रूप कव प्रदान किया—इस प्रश्न के समाधान का कोई सकेत कवि ने कही नहीं किया है।^५ इस विषय में कोई समसामयिक स्रोत भी ऐसा नहीं है जिसकी सहायता से 'विनयपत्रिका' की रचना और संपादन के समय का निश्चित निर्णय किया जा सके।

बाबा वेणीमाधव के 'मूलगोसाईचरित' में 'विनयपत्रिका' के बदले 'विनयावली' का उल्लेख है^६ और उसकी रचना 'रामचरितमानस' के अनंतर ही बतलायी गयी है। उसी आधार पर बाबू श्यामसुंदरदास ने अनुमान लगाया है कि 'विनयपत्रिका' स० १६३६ से १६३९ के बीच किसी समय बनी होगी।^७ यह तिथि मुख्यतः दो कारणों से

१ शानमठल लिमिटेड, वाराणसी

२ साहित्य सेवा मदन, बनारस

३ सिद्धात-तिलक कार्यालय, सदगुरुकुटी, गोलाघाट, अयोध्या

४ पीयूषधारालय, विठ्ठलक्रीड़ा भवन, बकौदा

५ तुलसी रचित कहे जाने वाले एक पद का अंतिम पथ इस प्रकार है

सवत सोरह सै एकतीस जेठ मास छठि स्वाती ।

तुलसीदास एक अरज करत है प्रथम विनय की पाती ॥

उद्धरण से सूचित होता है कि उक्त पद 'विनयपत्रिका' का है और इसके अनुसार 'विनयपत्रिका' का रचना-काल स० १६३१ है। परन्तु, यह पद 'विनयपत्रिका' की किसी प्रति में नहीं मिलता, अतः कपोलकल्पित है।

६ मूलगोसाईचरित, ५१

७ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७८-७९

अमान्य है—एक तो 'मूलगोसाईंचरित' अनाप्त है, और दूसरे 'विनयपत्रिका' में पाये जाने वाले अनेक आत्मोल्लेख^१ कवि की वृद्धावस्था के द्योतक हैं ।

प० रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार, "संभव है, सवत् १६४० में इसके कुछ पद बने हों और फिर सबको मिलाकर सवत् १६६६ के बाद 'पत्रिका' पूर्ण कर दी गयी हो । इसमें काशी की महामारी का कही भी संकेत नहीं है । इससे निश्चय ही यह सवत् १६६६ के पहले बन चुकी थी ।" उनकी "राय में विनयपत्रिका को तुलसीदास के हाथ से सवत् १६६८ के आस-पास वर्तमान रूप प्राप्त हुआ है । सवत् १६६८ के बाद वृद्धावस्था में तुलसीदास ने जो कुछ लिखा, वह कवितावली में है ।"^२ उनके मत पर डा० गुप्त की टिप्पणी है "त्रिपाठी जी ने कदाचित् केवल 'विनयपत्रिका' के पाठ को लेकर विचार किया है, 'पदावली रामायण' पाठ पर यदि उन्होंने ध्यान दिया होता तो, इस प्रकार की कल्पनाएँ न करते ।"^३ त्रिपाठी जी का अनुमान कोरा कल्पना-विलास नहीं है, तथापि स० १६४० और १६६८ का सीमांकन चिंत्य है । यह भी संभव है कि उसके कुछ पद स० १६४० के पहले रचे गये हों और यह भी संभाव्य है कि उसके कुछ पदों की रचना स० १६६८ के बाद हुई हो । यह आवश्यक नहीं था कि महामारी के बाद रचे गये पदों में महामारी का संकेत किया ही जाता । यदि कवि के तत्संबंधी भाव कवित्तो के माध्यम से निःसृत हुए तो उसने उन्हें उसी रूप में जाने दिया और उनका समावेश 'कवितावली' में यथास्थान कर लिया गया ।

डा० गुप्त ने 'रामगीतावली' पाठ का समय स० १६५८ एव समग्र 'विनयपत्रिका' का रचना-काल स० १६४६ और १६६० के बीच माना है । यहाँ पर भी दोनों परि-सीमाओं का औचित्य असिद्ध है । 'रामचरितमानस' और पार्वतीमंगल की रचना समाप्त कर लेने तथा ब्रज की यात्रा (स० १६४५ के लगभग) पूर्ण कर लेने के बाद ही कवि ने 'विनयपत्रिका' का प्रणयन आरंभ किया हो, इसका कोई निश्चायक साक्ष्य नहीं है । हो सकता है कि 'रामचरितमानस' की स्तुतियों की रचना के अवसरो पर अथवा राम-भजन के भाव-विभोर क्षणों में 'रामगीतावली' के कुछ पदों का भी यादृच्छिक निर्माण हो गया हो । हाँ, 'विनयपत्रिका' का शिल्प-नैपुण्य इस बात का निश्चित प्रमाण है कि वह 'रामचरितमानस' के पूर्व की कृति नहीं है । अतः उसकी पूर्वसीमा स० १६३१ है । उसकी उत्तर-सीमा स० १६८० (कवि की मृत्यु) के कुछ समय पहले तक मानी जा सकती है । तुलसी का स्वर्गवास १६८० के श्रावण में हुआ था । अतएव 'विनयपत्रिका' के संपादन का कार्य अधिक से अधिक स० १६७९ तक पूर्ण हो गया होगा ।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'विनयपत्रिका' के गीतों की रचना का आरंभ स० १६३१ के पश्चात् और उसका अंतिम रूप स० १६७९ के पूर्व निष्पन्न हुआ होगा ।

१. जैसे—पद २५६-२६० आदि

२. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२६

३. तुलसीदास, पृ० २५२

१०. दोहावली

हस्तलिखित प्रतियाँ

‘दोहावली’ की कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। उनके आधार पर उसके विभिन्न संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं। उनमें ५७३ दोहे संकलित हैं। उनमें कहीं-कहीं पाठ-भेद भी हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि खोज-रिपोर्टों में ‘दोहावली’ की हस्तलिखित प्रतियों से जो उद्धरण दिये गये हैं, उनके और प्रकाशित संस्करणों के पाठ में बहुत भेद है।

‘दोहावली’ की जो प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है वह स० १७६७ की है। डा० गुप्त ने प्रकाशित संस्करणों के साथ उसका मिलान किया है, किंतु किन्हीं निष्कर्षों की स्थापना नहीं कर सके हैं। समग्र प्राप्त-प्रतियों के तुलनात्मक पाठालोचन के बिना यह संभव नहीं था। उक्त प्रति में केवल ४७८ दोहे हैं उनमें से भी छ दोहे प्रकाशित संस्करणों में नहीं हैं। अतः उस प्रति के पाठ और मुद्रित पाठ में शताधिक दोहों की भिन्नता है। तुलसी-रचित ‘दोहावली’ का वास्तविक रूप निर्धारित करने के लिए यथोचित अनुसंधान की अपेक्षा है।

‘सतसई’ की भी कुछ प्रतियाँ पायी जाती हैं। उनमें बहुत पाठ-भेद है। स० १६०२ की एक प्रति डा० माताप्रसाद गुप्त के पास भी है। उनकी मान्यता है कि तुलसी-रचित दोहों का एक मूल सग्रह था, कवि के देहावसान के बाद अलग-अलग ढग से दो भिन्न सग्रह तैयार किये गये। मेरे विचार से मूल सग्रह ‘दोहावली’ ही है। उसमें कुछ दोहे प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं। ‘सतसई’ का अधिकांश प्रक्षिप्त है। उसकी अप्रामाणिकता पर विचार किया जा चुका है।

प्रकाशित संस्करण

‘दोहावली’ की प्रतियों के पाठ-भेद और उसके साथ ‘सतसई’ के गड़बड़भाले के कारण ‘दोहावली’ के प्रकाशित संस्करणों की प्रामाणिकता घट जाती है। इन संस्करणों में अधिक पाठ-भेद नहीं है। वे ही ५७३ दोहे सब में संगृहीत हैं। तीन संस्करण उल्लेखयोग्य हैं

- १ मलमात्र—तुलसी-ग्रंथावली में संगृहीत
- २ अनुवाद-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ३ ‘सिद्धांत-तिलक’ के साथ—प० श्रीकांतशरण

‘तुलसी-ग्रंथावली’ वाले संस्करण की पाद-टिप्पणी में कहीं-कहीं शब्दार्थ भी दे दिया गया है। गीता प्रेस से प्रकाशित संस्करण में खड़ीबोली-अनुवाद मात्र है। केवल ‘सिद्धांत-तिलक’ ऐसा है जिसमें दोहों की विस्तृत एवं तुलनात्मक व्याख्या है। सैद्धांतिक विवेचन विशिष्टाद्वैतपरक है।

रचना-काल

वेणीमाधवदास के अनुसार 'दोहावली' का सग्रह-काल (रचना-काल नहीं) स० १६४० है।^१ विशेषज्ञ विद्वान् उन्हें प्रमाण नहीं मानते। किंवदन्ती है कि तुलसी ने टोडर के लिए दोहो का सग्रह किया था। हो सकता है कि स० १६४० के आस-पास कवि ने दोहो का सग्रह तैयार किया हो और बाद में नये दोहे रचकर 'दोहावली' का परिवर्धन किया हो। बाबू श्यामसुंदरदास ने वेणीमाधवदास के कथन को स्वीकार किया है।^२ प० रामनरेश त्रिपाठी की मान्यता है कि 'दोहावली' की रचना स० १६२० से १६७१ तक हुई।^३ डा० रामकुमार वर्मा और डा० माताप्रसाद गुप्त ने उसकी आरम्भिक तिथि के विषय में कोई मत नहीं व्यक्त किया। डा० वर्मा ने उसका रचना-काल १६८० तक और डा० गुप्त ने स० १६६६ तक माना है।

'दोहावली' का रचना-काल निर्धारित करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। १. उसका प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं है। संभव है कि पाठानुसंधान के फल-स्वरूप उसके कुछ ऐसे दोहे छंट जाएँ जो रचनाविशेष से सगृहीत हैं या कालविशेष के द्योतक हैं। २. वह एक सग्रह-ग्रंथ है। उसके दो दोहे 'वैराग्यसदीपनी' में, ३५ दोहे 'रामाज्ञाप्रश्न' में और ८५ दोहे 'रामचरितमानस' में पाये जाते हैं। शेष दोहे स्वतंत्र रूप से लिखे गये हैं। ३. स्वतंत्र रूप से रचित दोहो में एक दोहा^४ वह है जो टोडर के उत्तराधिकारियों के पचायतनामे के शीर्ष पर लिखा हुआ है। एक दोहे में रुद्रवीसी का उल्लेख है।^५ तीन दोहे ऐसे हैं जिनमें जरठपन और मृत्यु की छाया का चित्राकन है।^६ तीन दोहो में बाहु-पीडा का वर्णन है।^७

इन सभी दोहो पर विचार करने से हम इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'दोहावली' की रचना का आयाम 'वैराग्यसदीपनी' के रचना-काल से लेकर कवि की वृद्धावस्था तक फैला हुआ है। उसके पद्यकवि के संपूर्ण साहित्यिक जीवन से संबंधित हैं, वे कालविशेष की कृति नहीं हैं। पहले कहा जा चुका है कि 'वैराग्यसदीपनी' तुलसी की प्रारम्भिक कृति है और उसका रचना-काल स० १६२६-२७ के आसपास है। उनका स्वर्गवास स० १६८० में हुआ। संभव है कि जीवन के अंतिम प्रहर का संकेत करने वाले

१. मिथिला ते कासी गए चालिस सवत लाग ।

दोहावलि सग्रह किए सहित विमल अनुराग ॥

२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८०

३. तुलसीदास और उनका कान्य, पृ० २२५

४. हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प० ३८३

५. तुलसीदास, पृ० २५८-६०

६. तुलसी जान्यो दसरथहि धरम न सत्य समान ।

राम तजे जेहि लागि विनु राम परिहरे प्रान ॥—दोहावली, २१६

७. दोहावली, २४०

८. दोहावली, १५५, १७८, ५६३

९. दोहावली, २३४, २३५, २३६

दोहे अंतिम वर्ण में ही लिखे गये हों। अतएव दोहावली का रचना-काल स० १६२६ से स० १६८० तक मान्य है।

११. बरवैरामायण

हस्तलिखित प्रतियाँ

इस छोटी-सी पुस्तक के सबध में बड़ी उलझनमय बात यह है कि इसकी विभिन्न प्रतियों में आश्चर्यजनक भेद पाया जाता है। उनके पाठ भिन्न हैं, पद्यों का क्रम भिन्न है, पद्य-संख्याएँ भिन्न हैं। एक ओर ऐसी प्रतियाँ हैं, जिनमें केवल ६९ पद्य हैं और दूसरी ओर ऐसी भी हैं जिनमें ३९६ या ४०५ पद्य हैं। उनमें भी केवल १५ पद्य उभयनिष्ठ हैं। अतः कुल मिलाकर ४४४ पद्यों की भिन्नता है। पुस्तक की अपेक्षा भिन्नता या आयाम कहीं अधिक है। अजीब चक्कर है—विक्ता भर के बाले मियाँ डेढ़ हाथ की दाढ़ी !

‘बरवैरामायण’ की हस्तलिखित प्रतियों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं

- १ कहा जाता है कि सबसे पुरानी प्रति स० १७९७ की है।^१ डा० गुप्त ने बतलाया है कि “मुद्रित पाठ के प्रथम ४२ छंद तथा उत्तरकांड के छंद ५९-६९ इस हस्तलिखित प्रति में नहीं मिलते हैं। इनके स्थान पर इस प्रति में २५ अन्य छंद मुद्रित पाठ के ५३-५८ से पूर्व आते हैं। इस पाठ के जो २५ छंद मुद्रित पाठ में नहीं मिलते वे इसी आधार पर तुलसीदास की रचनाओं से कदाचित् बहिष्कृत नहीं किये जा सकते, क्योंकि शैली^२ तो उनकी प्रमुख रूप से तुलसीदास की ही दिखायी देती है।”
 - २ दूसरे वर्ग में वे प्रतियाँ हैं जिनका पाठ मुद्रित संस्करणों में प्राप्त होता है। इन प्रतियों में कथा का क्रम-संबद्ध निरूपण नहीं मिलता। पद्य-संख्या ६९ है। नायिका-भेद के उदाहरण—जैसे लगने वाले शृंगारिक पद्य पाये जाते हैं, जो पहले और तीसरे वर्ग की प्रतियों में नहीं मिलते।
 - ३ इस वर्ग की प्रतियों में पद्य-संख्या ४०० के लगभग है। तीन राजकीय पुस्तकालयों में परिरक्षित प्रतियाँ उल्लेख योग्य हैं
- (क) भिनगाराज की प्रति में ३९६ पद्य हैं। तिथिकाल नहीं दिया गया है।
- (ख) काशिराज की प्रति—इसका लिपि-काल स० १८७३ है। इसमें ४०५ छंद हैं।
- (ग) जौनपुरराज की प्रति—जौनपुरराज के पुस्तकालय में स० १८७३ की लिखी हुई परस्पर मिलती-जुलती दो प्रतियाँ हैं, एक फाल्गुन में लिखी गयी थी और दूसरी आषाढ में। ये वस्तुतः एक ही प्रति की दो प्रतिलिपियाँ हैं। प० यादवेंद्रदत्त द्वे (राजा जौनपुर) ने स० २०१० में इसका प्रकाशन ‘बरवा (बरवै) रामायण’ के नाम से किया।

१ राजकीय पुस्तकालय, प्रतापगढ़

२ उदाहरणार्थ—सोहत परन कुटी तर सीता राम।

लपन समेत बसहु तुलसी उर धाम ॥

३. तुलसीदास, पृ० २०५-२३

प्रकाशित संस्करण

‘वरवैरामायण की एक टीका प्रसिद्ध रामायणी ५० वदन पाठक ने लिखी थी। एक टीका वैजनाथ दास मैनपुरी की है। अधुना उपलब्ध पाँच संस्करण महत्त्वपूर्ण हैं

- १ मूलमात्र—‘तुलसी-ग्रथावली’ में सगृहीत
- २ सरलभावार्थ-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ३ टीका-टिप्पणी-सहित—५० सद्गुरुशरण अवस्थी
४. सिद्धांततिलक-समन्वित—५० श्रीकांतशरण
- ५ वरवा (वरवै) रामायण—५० यादवेंद्रदत्त द्वे (राजा जौनपुर) द्वारा प्रकाशित

प्रथम चार संस्करणों का पाठ समान है। पद्य-संख्या ६६ है। पहले दो संस्करण कामचलाऊ है। तीसरे में काव्य-दृष्टि से तुलनात्मक और आलोचनात्मक व्याख्या की गयी है। चौथे में ५० श्रीकांतशरण द्वारा तुलसीकी अन्य कृतियों पर लिखित ‘तिलक’ के सदृश ही विशद विवेचन किया गया है। ‘वरवैरामायण’ के अध्ययन के लिए उक्त तीसरे-चौथे संस्करण विशेष उपयोगी हैं।

पाँचवाँ संस्करण भी मूल मात्र है। यह संस्करण अन्य संस्करणों से नितांत भिन्न है। इसकी कतिपय विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं

- १ इसमें ४०५ पद्य हैं। अन्य संस्करणों के ५४ पद्य इसमें नहीं हैं, और इसके ३६० पद्य उनमें नहीं मिलते। अन्य संस्करणों के केवल १५ पद्य इसमें पाये जाते हैं। उन १५ पद्यों में भी कुछ क्रम-भेद है। अधोलिखित दोहरी सारणी से उनके तुलनात्मक अव्ययन में सहायता मिलेगी

जौनपुर-संस्करण के क्रम से

अन्य संस्करणों के क्रम से

जौनपुर-संस्करण	अन्य संस्करण
संख्या १६२	४४
१६३	४६
१६४	५२
१६५	४८
१६६	४९
१६७	५०
१६८	५१
१६९	४७
२००	५३
२०१	५५
२०२	५४
२०३	६४
२०४	६३
२८१	२८
३००	३१

अन्य संस्करण	जौनपुर-संस्करण
संख्या २८	२८१
३१	३००
४४	१६२
४६	१६३
४७	१६६
४८	१६५
४९	१६८
५०	१६७
५१	१६८
५२	१६४
५३	२००
५४	२०२
५५	२०१
६३	२०४
६४	२०३

- २ अन्य सस्करणों के आरम्भ में मंगलाचरण का कोई पद्य नहीं है। यह अनुमान कर लिया गया था कि 'बरवैरामायण' एक अधूरा सग्रह-प्रथ है जिसका गकनन-गपादन कवि स्वयं नहीं कर सका था। अतएव किसी मंगल-छंद का निवेश नहीं किया जा सका। प्रस्तुत सस्करण इस धारणा का निरास करता है। इसके आरम्भ में 'रामचरितमानस' के प्रथम दो कांडों की मंगल-स्तुतियों के सद्गुण रची गयीं गर्णदा और गुरु की वंदना मिलती है।^१
- ३ इसमें प्रचलित सस्करणों के वे पद्य विल्कुल ही नहीं हैं जो शृंगारपूर्ण अथवा मर्षादा-विरुद्ध माने जाते हैं।^२
- ४ इसमें कथा का सूत्र सवंधा-विच्छिन्न नहीं है। मुख्य-रचना-नग्न होने पर भी पूर्वा-पर पद्यों से राम-कथा की शृंखला मिल जाती है।
- ५ इसके मुक्त छंदों में 'रामचरितमानस' की कथा का सक्षिप्त वर्णन है। अपवाद-स्वरूप एकाध स्थलो पर 'रामचरितमानस' में प्रतिपादित यरतु का विचित्र पन्थि-तित रूप दृष्टिगोचर होता है, जैसे रावण के प्रति मदीदरी की यह उक्ति .

चतुष्टु वेगि लं सिया अप्र करि मोहि ।

सरन सखव सुनि रहिहैं रघुपति तोहि ॥^३

'रामचरितमानस' में इससे मिलता-जुलता उपदेश अगद ने रावण को दिया है .

दसन गहहू तून कठ कुठारी । परिजन सहित सग निज नारी ॥

सादर जनकमुता करि आगे । येहि विधि चतुष्टु सकलभय त्यागे ॥

प्रनतवास रघुयसमनि आहि प्राहि भव मोहि ।

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोहि ॥^४

- ६ कही-कही एक या दो पवित्यों में पूरे प्रसंग को निबटा दिया गया है। जैसे अरुण्य-कांड के अतर्गत जटायु^५ और नारद^६ के प्रसंग को। परंतु राम-कथा के सभी महत्त्वपूर्ण प्रसंग किसी-न-किसी रूप में निबद्ध हो गये हैं।

- ७ इसमें आदि से अंत तक 'रामचरितमानस' की कथा का 'सादृश्य' ही नहीं सद्भाष्यता का भी प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। कतिपय उदाहरण पर्याप्त होंगे .

भए कुमार जबहि सब वै उपनन ।

विद्या पढ़न चले प्रभु विद्या भन ॥

एहि विधि बाल चरित हरि बहु विधि कोन्ह ।

प्रति आनंद नगर के बासिन्ह दोन्ह ॥

१. गननायक वरदायक देव बनाय । विनविनास प्रकासक होउ सदाय ॥१॥

श्री गुरपद अयुग रज हृदय समारि । बरनन करी रामजस श्रुपासुभारि ॥२॥

२ जैसे—बरवै १८, ८०

३ जीवनपुर-सस्करण, ३६०

४ रामचरितमानस, ६।२०। ४-६।२०

५ जीवनपुर-सस्करण, २७२

६ जीवनपुर-सस्करण, ३०४

मारग बेधि ताड़ुका कहेउ लषाय ।
 एकहि बान प्रान हरि सुरपुर जाय ॥
 काकपक्ष सिर सोहत स्यामल गौर ।
 हरन मार मव मूरति थक मन दौर ॥
 ओ प्रन तजउ लाज बड़ि बिधि अस कीन्ह ।
 कुंभरि कुंभारि रहो बरु जस नहि छोन ॥
 अनजानत कर बिलग न करब हमार ।
 गौर स्याम ए सधि को आहि तुम्हार ॥
 सकुचि सीय मुसुकानि सुनत प्रिय बन ।
 तिन्हहि बताएउ नाहु नैन की संन ॥
 जान आवि कबि तुलसी नाम प्रभाव ।
 उलटो जपत कोल ते भयो रिरिषाव ॥^१

८ इस सस्करण का परिचय देते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है “क्या शैली और क्या भाषा सब प्रकार से यह तुलसीदास की रचना जान पड़ती है। परंतु शृंगारबहुल पद्य क्या तुलसीदास के लिखे नहीं हैं? मुझे उनमें ऐसा उत्तान शृंगार नहीं दिखता कि उसे तुलसीदास की रचना मानने में सदेह हो। मेरा विचार है कि प्रस्तुत सस्करण तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचना है।”^२

आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र उनसे सहमत नहीं हैं। उनका अभिमत है—“इस सस्करण के ‘परिचय’-लेखक लिखते हैं—“प्रस्तुत सस्करण तुलसीदास की प्रामाणिक रचना है। पर ‘मानस’ के कर्ता गोस्वामी तुलसीदास की वह कृति है, यह माननीय नहीं। इसका कारण यह है कि ‘तुलसीभूषण’ में इस ‘बृहद् बरवैरायण’ के वे ही ‘बरवै’ आये हैं जो उभय-निष्ठ हैं। इसमें अलकारों की योजना प्रचलित बरवैरामायण की-सी कही नहीं है। इसमें पूरी कथा क्रमबद्ध सरस शैली में कहने का प्रयास-मात्र है। भाषा इसकी स्थान-स्थान पर त्रुटिपूर्ण है। फिर भी, उक्त महोदय लिखते हैं ‘क्या शैली और क्या भाषा सब प्रकार से यह तुलसीदास की रचना जान पड़ती है।’ किन्हीं भगतजी ने यह रचना की है जिन्हें अलकार-सलकार से कोई प्रयोजन नहीं था। कुछ बरवै पुराने भी रख दिये हैं, यथास्थान बैठ दिये हैं।”^३

९ इसके जो ३६० छंद अन्य सस्करणों में नहीं पाये जाते उनमें से कुछ की शैली प्रचलित ‘बरवैरामायण’ से भिन्न है।^४ किंतु, कुछ छंदों की शैली अन्य पद्यों के सदृश है। उदाहरण के लिए

१. बरवारामायण (जौनपुर-सस्करण), ४७, ५०, ६६, ६६, ११६, १७७, १७८, २०२, क्रमशः तुलना करके देखिए—रामचरितमानस, १।२०४।२, १।२०३।१, १।२०६।३, १।२३३।१, १।२५२।३, २।११६।४, २।११७।१, २।११४।४
२. बरवारामायण (जौनपुर सस्करण), प्राक्कथन, पृ० ८
३. हिन्दी-साहित्य का अतीत, पृ० २६३-६४
४. जैसे—छोट ललित अरु लोहित कर पद वरट (३२), सुमिरि कठिन पन आपन लगे विसर्ण (६२)

एहि विधि बाल चरित हरि बह्वि विधि कीन्ह ।
 अति आनद नगर के वासिन्ह दीन्ह ॥
 नहि अस दूल्ह दुल्हिन व्याह उछाह ।
 हम सब पुन्य पयोनिधि सुष भवगाह ॥^१

विचारणीय प्रश्न

विभिन्न प्रतियों में इतना अधिक पाठ-भेद, सख्या-भेद और क्रम-भेद देखकर अनेक जटिल प्रश्न सामने आते हैं—उनमें से कौन-सी प्रति या प्रति-परपरा प्रामाणिक है, तुलसी-रचित छंदों की वास्तविक सख्या कितनी है, पद्यों का कवि-समत क्रम और शुद्ध पाठ क्या है, आदि। वर्तमान परिस्थिति में इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं दिये जा सकते। 'बरवैरामायण' का वैज्ञानिक पाठानुसंधान अपेक्षित है। उस शोध के आधार पर ही निर्णायक समाधान संभव है।

रचना-काल

उपर्युक्त भिन्नताओं ने 'बरवैरामायण' के रचना-काल-निर्धारण की समस्या को उलझा दिया है। कवि-लिखित अथवा कवि के जीवन-काल की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। उसमें किसी ऐतिहासिक घटना आदि का संकेत नहीं है। कवि ने स्वयं रचना-तिथि का निर्देश नहीं किया है। प्रतियों की अतिशय भिन्नता के कारण अतस्साक्ष्य यथेष्ट सहायता नहीं कर पाता। इतना निश्चित प्रतीत होता है कि 'बरवैरामायण' किसी एक सवत् की रचना नहीं है। वह भिन्न-भिन्न समयों पर लिखित पद्यों का सकलन है।

एक किंवदन्ती है कि अब्दुरहीम खानखाना का कोई मुशी छूटी पर गया था। छूटी समाप्त होने पर वह चलने लगा। वियोग-व्यथित पत्नी ने एक बरवै^१ लिखकर अपने पति के हाथ रहीम के पास भेजा। सहृदय रहीम उससे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मुशी को पुनः घर जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने स्वयं बरवै-छंद में रचना की और इष्ट-मित्रों से भी बरवै लिखने का आग्रह किया। कुछ बरवै रचकर तुलसी के पास भेजे। तुलसी को भी छंद पसंद आया और उन्होंने 'बरवैरामायण' की रचना की। वेणीमाधवदास के अनुसार यह घटना स० १६६६ की है। बाबू श्यामसुंदर दास^२ और डा० रामदत्त भारद्वाज^३ ने इस रचना-तिथि को मान्यता दी है। डा० रामकुमार वर्मा ने स० १६६६ को उसका सग्रह-काल माना है।

स० १६६६ का रचना-समय या सग्रह-काल मानने में कई कठिनाइयाँ हैं

१ किंवदन्ती और किंवदन्ती-तुल्य 'मूलगोसाईचरित' स्वतः प्रमाण नहीं हैं। उनकी पुष्टि

१ बरवैरामायण (जौनपुर संस्करण), ५०, १३३

२ प्रेम प्रीति के विरवा चलेहु लगाय ।

सींचन की सुधि लीजो मुरझि न जाय ॥

३ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८६-८७

४. तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० ४०-४१

किसी अन्य साक्ष्य द्वारा नहीं होती ।

२ प० रामनरेश त्रिपाठी का अनुमान है कि “तुलसीदास तत्कालीन राजकर्म-चारियों से दूर रहना ही पसंद करते थे । अतएव रहीम ही ने तुलसीदास का अनुकरण किया हो, यह संभव हो सकता है ।”^१ उन्होंने एक उदाहरण द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है । परंतु त्रिपाठी जी ने रहीम-सवधी किंवदंती को निस्सार बताते हुए भी ‘वरवैरामायण’ की रचना स० १६६० के आसपास मानी है ।^२

३ वरवैरामायण के अनेक पद्यों में रचना विधान की प्रौढ़ता नहीं दिखायी देती । डा० गुप्त ने उसके आरंभिक छंदों में प्रयुक्त ‘मुकुत’, ‘विगसाइ’, ‘केवल’, ‘अरुण’, ‘बाल’ और ‘नवला नारि’ का दोषोद्घाटन करके निष्कर्ष निकाला है—“शैली और विषय-निर्वाह की असमर्थता से यही ज्ञात होता है कि ये छंद या तो कवि-कृत हैं ही नहीं, अन्यथा उसके अप्रौढ़ कवि-जीवन के हैं ।”^३ दोनों विकल्प संभाव्य हैं । जौनपुर वाले संस्करण में ये पद्य नहीं हैं ।

प० सद्गुरुशरण अवस्थी का दृढ़ विश्वास है कि ‘कवितावली’, ‘गीतावली’, ‘विनयपत्रिका’ अथवा ‘रामचरितमानस’ के सदृश वृहद् ग्रंथों का रचयिता ‘वरवैरामायण’ जैसे छोटे ग्रंथ की रचना की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता, अतएव वह कवि के साहित्यिक जीवन के आदि-काल की रचना है और उसका रचना-संवत् अनुमानतः १६१६ है । इस तर्क की निर्बलता स्पष्ट है । यदि रामचरितमानसकार ‘कवितावली’ और ‘गीतावली’ के फुटकर पद्यों की रचना कर सकता है तो ‘वरवैरामायण’ के मुक्त-छंदों की रचना क्यों नहीं कर सकता ? डा० गुप्त ने उसके बालकांड के कुछ छंदों में शैली-शैथिल्य देखकर उन्हें तुलसी के अभ्यास-काल में रचित माना है, उत्तरकांड के कुछ छंदों में ‘निकट आती हुई मृत्यु की घुंघली प्रतिच्छाया’ का प्रभाव देखकर उन्हें अंतिम कविता-काल में रचित माना है, और तुलसी की कृतियों के कालक्रम का उपसंहार करते हुए ‘अंतिम और अपूर्ण’ कृतियों के अंतर्गत ‘वरवैरामायण’ का रचना-काल स० १६६१-८० माना है ।^४ डा० गुप्त की मान्यता में थोड़ा-सा अतिविरोध है । तुलसीदास के ‘अप्रौढ़ कवि-जीवन’ के छंद स० १६६१ में नहीं लिखे जा सकते । स० १६६१ में उनकी आयु ७२ वर्ष की थी ।

मप्रति स्वीकृत संस्करणों के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि ‘जानकी-मंगल’ के रचना-समय के आसपास ही कवि ने ‘वरवैरामायण’ के बालकांड के अप्रौढ़ प्रतीत होने वाले छंदों की रचना की होगी । ‘रामललानहछू’ और ‘जानकीमंगल’ के क्रम में ‘वरवैरामायण’ की वर्ण्य वस्तु की सगति ठीक बैठ जाती है । भाषा की दृष्टि से इन रचनाओं में साम्य है—बोलचाल की अवधी को गौरव दिया गया है, संस्कृत की समास-शैली और फारसी-शब्दावली का व्यवहार नहीं है । ‘वैराग्यसदीपनी’, ‘रामाज्ञाप्रश्न’

१. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२८

२. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२६

३-८. क्रमशः १, ३, ६, १३, ४ और १६ (नागरी-प्रचारिणी सभा का संस्करण)

६. तुलसीदास, पृ० २५५-५६

१०. तुलसीदास, पृ० २५५-५६, २७६

आदि की तुलना में 'वरवैरामायण' का कवित्व उत्कृष्ट है, इसलिए उसके बालकाव्य को भी कवि-जीवन के बिल्कुल आरम्भ में नहीं रखा जा सकता। उसके छंद मुक्तक हैं। 'कवितावली' की भाँति उन्हें काव्य के अनुसार सकलित कर दिया गया है। प्रतियों की परस्पर अतिभिन्नता से प्रकट है कि 'वरवैरामायण' का सकलन-संपादन कवि ने स्वयं नहीं किया है। वृद्धावस्था के व्यजक पद्यों से प्रमाणित है कि कुछ छंदों की रचना कवि-जीवन के अंतिम वर्षों में हुई। अतः कुल मिलाकर यह अनुमान होता है कि 'वरवैरामायण' का रचना-काल स० १६३० और १६८० के मध्य है।

१२. कवितावली-हनुमानवाहुक

हस्तलिखित प्रतियाँ

'कवितावली' या 'कवित्तावली' एक सग्रह-ग्रंथ है। उस युग में सर्वे, घनाक्षरी, छप्पय और भूलना—ये छंद कवित्त नाम से अभिहित होते थे। अतएव, तुलसीदास ने समय-समय पर 'कवित्त-शैली' में जो कुछ लिखा वह सब इस ग्रंथ में सकलित हुआ। यही कारण है कि इसमें कृष्ण विषयक कवित्त भी संगृहीत हैं और 'बाहुक' या 'हनुमानवाहुक' के कवित्त भी^१। 'कवितावली' की अधिकतर प्रतियों में 'हनुमानवाहुक' उसके परिशिष्ट-रूप में उपलब्ध होता है। काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित 'तुलसी-ग्रंथावली' में उसका इसी प्रकार प्रकाशन हुआ है। दूसरी ओर, गीता प्रेस, लाला भगवान-दीन, प० श्रीकांतशरण आदि के संस्करणों में 'हनुमानवाहुक' समिलित नहीं है। 'बाहुक' को 'कवितावली' का अंग मानना ही उचित है, क्योंकि उसकी प्रकृति 'कवितावली' के अंतिम पद्यों की प्रकृति से भिन्न नहीं है और वह 'कवितावली' की प्रतियों के अंतर्गत परिशिष्ट-रूप में पाया भी जाता है। 'कवितावली' की जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं उनमें काफी पाठ-भेद है। क्रम और सख्या का भी अंतर है। कवि के जीवन-वृत्त की दृष्टि से 'कवितावली' का महत्त्व तुलसी-साहित्य में अन्यतम है। अतः उसका पाठालोचन विशेष रूप से आवश्यक है।

१. संभवतः सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति स० १७६७ की है जो प्रतापगढ़ के महाराजा पुस्तकालय में है। उसके उत्तरकाव्य के कुछ पद्यों का क्रम मुद्रित प्रतियों से भिन्न है और मुद्रित पाठ के कुछ पद्य उसमें नहीं हैं।
२. स० १८७० की एक प्रति काशी के प० विजयानंद त्रिपाठी के सग्रह में है। प्रकाशित संस्करणों की तुलना में उसकी पद्य-सख्या बहुत कम है, उसमें पाठ-भेद भी बहुत है, पद्यों का क्रम भी भिन्न है। उसमें महामारी, विभिन्न अंगों की पीड़ा, 'बरतोर' और

१. जैसे—५, ६, १८ आदि

२. आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने (हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० २३७, २६५) इसे 'कवित्तावली' कहा है। परंतु अन्य आलोचकों और लाला भगवानदीन की टीका का संपादन करते हुए मिश्रजी ने भी लोक-प्रचलित नाम 'कवितावली' का व्यवहार किया है। तदनुसार प्रस्तुत ग्रंथ में उसी को गौरव दिया गया है।

स्त्रिए दे—हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० २३७

‘पयान’ वाले पद्य नहीं हैं। इससे विदित होता है कि जिस मूल प्रति से उसकी (साक्षात् अथवा परंपर्या) प्रतिलिपि की गयी है। उस मूल प्रति का निर्माण महामारी आदि के पूर्व हो चुका था।

अपने कवित्व के कारण ‘कवितावली’ लोकप्रिय रही है। अनेक शिक्षा-संस्थाओं ने उसे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है। अतः उसके बहुत से संस्करण प्रकाश में आये हैं। प्रमुख संस्करण चार हैं

१ मूलमात्र—तुलसी-ग्रंथावली में संगृहीत

२ अनुवाद-सहित—गीता प्रेस, गोरखपुर

३ टीका-सहित—टीकाकार लाला भगवानदीन, स० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र

४ ‘सिद्धांत-तिलक’-सहित—प० श्रीकांतशरण

उपर्युक्त प्रथम संस्करण की अवेषणीय विशेषता यह है कि उसमें ‘हनुमानवाहुक’ भी सम्मिलित है। शेष तीन में ‘हनुमानवाहुक’ नहीं है। दूसरा संस्करण गीता प्रेस की अन्य पुस्तकों की भाँति सर्वाधिक लोक-प्रचलित है। उसमें मूल कृति का खड़ीबोली-रूपांतर मात्र है। साहित्यिक दृष्टि से तीसरा संस्करण सर्वोत्तम है। उसकी टीका में सूक्ष्म अर्थ-विवेचन के साथ ही पद्यों के काव्य-सौंदर्य का भी उद्घाटन किया गया है। उसकी विस्तृत भूमिका में कवितावली की व्यापक और प्रौढ समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। ‘सिद्धांत-तिलक’ का अपना वैशिष्ट्य है। उसमें कवि की अन्य कृतियों, और संस्कृत-ग्रंथों से तुलनात्मक उद्धरण देते हुए भक्ति-दर्शन-प्रधान दृष्टिकोण से व्याख्या की गयी है। दार्शनिक स्थलों पर विशिष्टाद्वैतवाद का अनुसरण किया गया है।

रचना-काल

बाबू श्यामसुंदर दास का मत है कि ‘कवितावली’ का कथा-भाग और सीतावट-विषयक कवित्त स० १६२८ और १६३१ के बीच बनाये गये और उसका शेष भाग स० १६६९ के पश्चात्^१। ‘वाहुक’ के विषय में उन्होंने ‘मूलगोसाईंचरित’ में दी हुई तिथि को प्रामाणिक माना है।^२ यदि उसे प्रामाणिक न माना जाए तो भी बाबू साहब के अनुमान में कोई विशेष असंगति नहीं दिखायी देती। प० रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार उसकी रचना स० १६१० से लेकर १६७१ के बाद तक हुई, और यदि क्षेमकरी वाले छंद को महाप्रयाण-सूचक माना जाए तो स० १६८० तक।^३ उनके द्वारा निर्दिष्ट उत्तर-सीमा के सबंध में आपत्ति की गुंजाइश नहीं है, किंतु ‘कवितावली’ की प्रौढ-कला को देखते हुए स० १६१० से उसका आरंभ मानना न्यायोचित नहीं जँचता। डा० माताप्रसाद गुप्त ने ‘कवितावली’ को तुलसी की अंतिम और अपूर्ण कृतियों में से एक माना है। उनका अनुमान है कि इसका रचना-काल स० १६६१-८० है।^४ स० १६६१ से आरंभ मानने के पक्ष में

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८३

२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १०१

३. तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० ३६८

४. तुलसीदास, पृ० २७६

कोई उचित कारण नहीं है। यह कल्पना निराधार है कि स० १६६० तक 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' और 'कृष्णगीतावली' समाप्त कर लेने के बाद कवि ने 'कवितावली' की रचना का श्रीगणेश किया होगा।

तुलसीदास ने 'कवितावली' में उसके रचना-काल का कोई उल्लेख नहीं किया। उनकी अन्य कृतियों में भी इसका कोई संकेत नहीं मिलता। 'कवितावली' या 'हनुमान-बाहुक' की जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें से कोई प्रति ऐसी नहीं है जो कवि के जीवन-काल में लिखी गयी हो। कुछ पद्यों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख अवश्य हुआ है जिनमें उनके रचना-काल पर किंचित् प्रकाश पड़ता है। ये घटनाएँ हैं—'रुद्रबीसी', 'मीन की सनीचरी' और 'महामारी'।

रुद्रबीसी—तुलसी के जीवन-काल में रुद्रबीसी का अस्तित्व केवल एक बार पाया जाता है। उसकी अवधि के विषय में मतभेद है। मिश्रवधुओं ने उक्त रुद्रबीसी का समय स० १६६५-८५ माना है।^१ प० सुधाकर द्विवेदी और तदनुसार डा० ग्रियर्सन के मतानुसार उसकी अवधि स० १६५५ से १६७५ है।^२ स्वामी कन्नू पिलाई की गणना के अनुसार उसका काल स० १६२३-१६४२ है।^३ तीनों की तिथियाँ 'कवितावली' के रचना-काल के अतर्गत हैं। आश्चर्य की बात है कि डा० गुप्त^४ अतिम मत को 'सबसे अधिक मान्य' समझते हुए भी कवितावली-बाहुक का रचना-काल स० १६६१-८० मानते हैं।

मीन की सनीचरी—तुलसी के युग में 'मीन की सनीचरी' (अर्थात् मीन में शानि की स्थिति) दो बार पायी जाती है—एक बार स० १६४० के चैत्र-शुक्ल ५ से स० १६४२ के ज्येष्ठ तक, और दूसरी बार स० १६६६ के चैत्र-शुक्ल २ से स० १६७१ के ज्येष्ठ तक। ज्योतिष-गणना के अनुसार दोनों ही तिथियाँ शुद्ध हैं। डा० गुप्त ने दूसरी तिथि को अधिक संभव माना है, क्योंकि वही तिथि कवि के जीवनांत के निकट पड़ती है।^५ डा० भारद्वाज ने पहली तिथि को ही तुलसी-समत माना है।^६

महामारी—उस महामारी का वया रूप था, यह बात तुलसी की उक्ति से स्पष्ट

१. बीसी विस्वनाथ की विपाद बढ़े वारानसीं

बूमिये न ऐसी गति सकर सहर की।—कवितावली, ७।१७०

२. एक तौ कराल कलिकाल मलमल तामें

कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की।—कवितावली, ७।१७७

३. रोप महामारी परितोष महतारी दुनी

देखिये दुखारी मुनि मानस मरालिके।—कवितावली, ७।१७३

सकर सहर सर नारिनर वारिचर

विकल सकल महामारी मौंजा भई है।—कवितावली, ७।१७६

४. तुलसी-ग्रथावली, तीसरा खंड, पृ० ८५

५. इन्डियन ऐन्टिक्वैरी, १८६३ ई०, पृ० ६७

६. इन्डियन क्रॉनॉलॉजी, चक्र १४

७. देखिण—तुलसीदास, पृ० १८४, २७६

८. तुलसीदास, पृ० १८६

९. तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० ३०

नहीं है। 'महामारी' शब्द उस भयानक बीमारी का द्योतक है जिसके कारण बहुत-से लोग काल-कवलित हो जाएँ, जैसे—हैजा या ताऊन। इतिहासकारों के अनुसार स० १६७३ में भारत में पहली बार ताऊन का प्रकोप हुआ था। अतः डा० गुप्त को 'अधिक सभावना ताऊन की ही मालूम पड़ती है।' इसके विपरीत डा० भारद्वाज ने विसूचिका (हैजा) की सभावना पर बल दिया है और उसका समय स० १६४२ के पूर्व माना है। मेरे विचार से दोनों महामारियों का समसामयिक होना भी संभव है, क्योंकि कवि ने एक अन्य पद्य में 'महामारिन्ह' का बहुवचन में प्रयोग किया है

देवता निहोरे महामारिन्ह सों कर जोरे,

भोरानाथ जानि भोरे आपनी सी ठई है।^१

स १६७३ के पूर्व ताऊन के होने का उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए उपर्युक्त महामारियों का समय स० १६७३ और उसके बाद ही मानना चाहिए।

अनेक पद्यों में कवि ने अपनी वृद्धावस्था में अनुभूत रोगों और कष्टों का वर्णन किया है

१ घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों

बासर जलद घनघटा घुकि धाई है।^२

२ पाँय पीर पेटपीर बाँहपीर मुँहपीर

जरजर सकल सरीर पीरमई है।^३

३ बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिलि

मुँहपीर केतुजा कुरोग जातुघान हैं।^४

४ रोगसिंधु क्यो न डारियत गाय खुर कैं।^५

बहुविध रोग, नाना प्रकार के क्लेश और शरीर का लीचरपन बुढ़ीती के सूचक हैं। दर-तोड़ और बाहु की पीड़ा असह्य थी। कवि ने इन वेदनाओं का बहुश उल्लेख तो किया है, किंतु अपने नीरोग हो जाने का संकेत नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि व्याधि-मुक्त नहीं हो सका और इसी बीमारी से उसने शरीर-त्याग किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये पद्य कवि के जीवन के अंतिम काल में रचे गये।

कतिपय पक्तियों में कवि के अंतिम काल का स्पष्ट संकेत मिलता है।

१ कियो न कछू करिबो न कछू

कहिबो न कछू मरिबोई रहो है।^६

१. तुलसीदास, पृ० १८७

२. कवितावली, ७।१७५

३. हनुमानबहुक, ३५

४. हनुमानबाहुक, ३८

५. हनुमानबाहुक, ३६

६. हनुमानबाहुक, ४३

७. हनुमानबाहुक, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २७, २८, ३०, ३१, ३४, ३६, ३७, ४१, ४२

८. कवितावली, ७।६१

- २ ज्याहये तो जानकीरमन जन जानि जिये
मारिये तो मांगी भीचु सूयिय कहतु हों ।^१
- ३ पेलि सप्रेम पयान समे सय
सोच बिमोचन छेमकरी है ।^२

यदि उपर्युक्त 'भीचु' और 'पयान' को कवि के देहावसान का निर्देशक न माना जाए तो भी इससे सदेह नहीं प्रतीत होता कि वे उसके अंतिम समय के द्योतक हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि 'कवितावली' के उत्तर-कांड के अनेक कवित्तो और 'हनुमानवाहक' की रचना तुलसी के जीवन-काल के अंतिम वर्षों में हुई, संभव है कि तुलसी के मृत्यु-संवत् १६८० तक हुई हो । अब प्रश्न यह है कि उसका आरंभ कब माना जाए ।

प० रामनरेश त्रिपाठी^३ की धारणा है कि 'कवितावली' के कुछ पद्य कवि की छात्रावस्था के मालूम देते हैं जब उनकी प्रवृत्ति समस्या-पूर्ति की तरफ रही होगी; उनकी भाषा में सहज सौंदर्य नहीं है, जान-बूझ कर उसे सजाने की चेष्टा की गयी है और छंदों की रचना में त्रुटियाँ हैं । त्रिपाठी जी ने 'कवितावली' के जिन पद्यों की ओर संकेत किया है उन्हें बाल-प्रयास मानने का कोई उचित कारण नहीं है । यत्र-तत्र सप्रयत्न अलंकरण की प्रवृत्ति तो 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' में भी पायी जाती है । एकाध शब्दों की तोड़-मरोड़ और कहीं-कहीं प्रवाह-बाधा उन महती कृतियों में भी देखी जा सकती है । कवित्त-सर्वयों की यह विशेषता है कि उनके अंतिम चरण में प्रायः चमत्कार रहता है । अतः वे समस्यापूर्ति के रूप में आभासित हो सकते हैं । वस्तुतः काव्य-कला की दृष्टि से संपूर्ण 'कवितावली' एक प्रौढ़ कृति है । उसकी सर्वांगीण प्रौढ़ता से सिद्ध है कि वह कवि की आरंभिक रचना नहीं हो सकती । 'रामचरितमानस' के पूर्व की रचनाएँ उत्कृष्ट कलाकृतियाँ नहीं हैं । समर्थ कवि-तुलसी के प्रौढ़ कवित्व का सर्वप्रथम निदर्शन 'मानस' में मिलता है । अतः यह अनुमान करना असमीचीन नहीं होगा कि 'मानस' की योजना और रचना-क्रम के समय कवि के अनेक भाव-विचार कवित्तों के माध्यम से व्यक्त होते रहे, और उसके बाद भी जीवन के अंतिम वर्षों तक कवित्तों का विभिन्न परिस्थितियों में निर्माण होता रहा । इस प्रकार स० १६३१ और १६८० के अंतराल में समय-समय पर 'कवितावली' के फुटकर पद्य रचे गये । बाद में उनका व्यवस्थित संकलन हुआ ।

परंपरा में तुलसी की पाँच लघु-कृतियों 'वैराग्यसदीपनी', 'रामललानहछू', 'जानकीमंगल', 'पावतीमंगल' और 'वरवैरामायण' को 'पंचरत्न' कहा जाता है । 'गीतमचंद्रिका' के लेखक कृष्णदत्त मिश्र ने तुलसी की रचनाओं के 'अष्टांगयोग' का उल्लेख किया है । उसके आठ अंग हैं—रामगीतावली, पदावली, कृष्णगीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सोहिलोमंगल ।

१ कवितावली, ७।१६७

२ कवितावली, ७।१८०

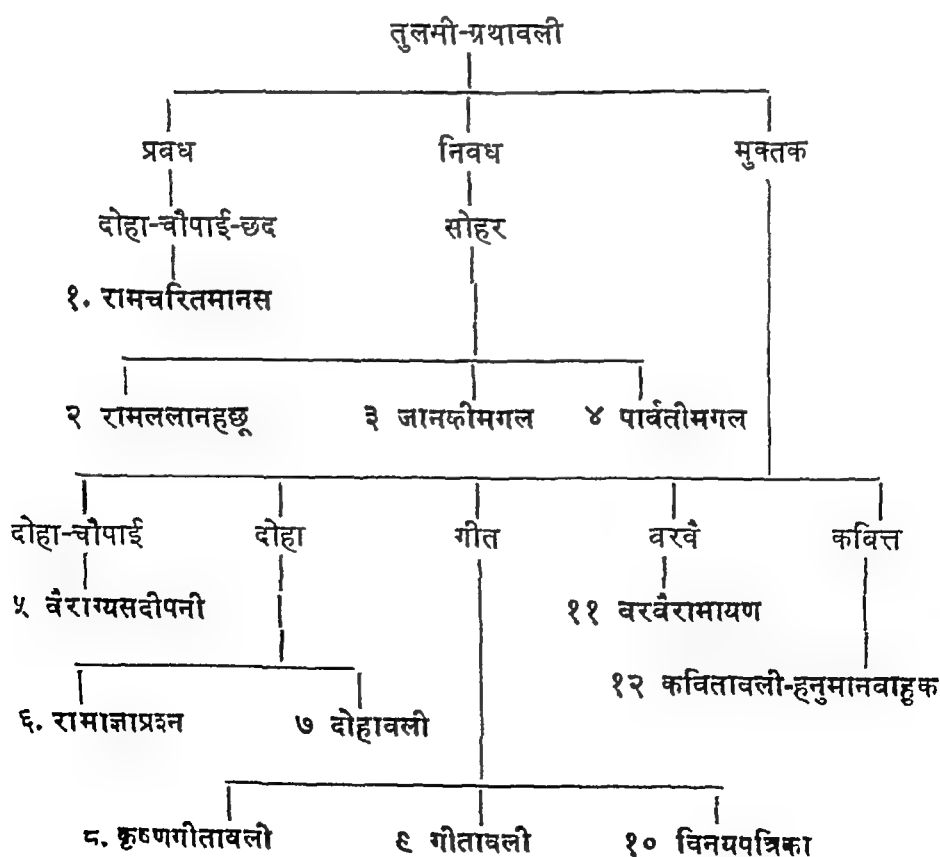
३. तुलसी और उनका काव्य, पृ० २२४

४ जैसे—कवितावली, १।१०

कालक्रमानुसार तुलसीदास की रचनाएँ हैं

आरम्भकालीन	{	१ वैराग्यसदीपनी	लगभग	स० १६२६-२७
		२ रामाज्ञाप्रश्न	लगभग	स० १६२७-२८
		३ रामललानहछू	लगभग	स० १६२८-२९
		४ जानकीमगल	लगभग	स० १६२९-३०
मध्यकालीन	{	५ रामचरितमानस		स० १६३१
		६ पार्वतीमगल		स० १६४३
मध्योत्तरकालीन	{	७ कृष्णगीतावली	लगभग	स० १६४३-६०
		८ गीतावली	लगभग	स० १६३०-७०
		९ विनयपत्रिका	लगभग	स० १६३१-७९
		१० दोहावली	लगभग	स० १६२६-८०
		११ वरवैरामायण	लगभग	स० १६३०-८०
		१२ कवितावली-हनुमानवाहुक	लगभग	स० १६३१-८०

छंद-शैली की दृष्टि से तुलसीदास की रचनाओं का चक्र इस प्रकार है

३ जीवनचरित

पूर्ववर्ती अध्यायो मे तुलसीदास के जीवनचरित की आधारभूत सामग्री पर विचार किया जा चुका है। वहिस्माक्ष्य का अधिकांश दत्तकथाओं पर आश्रित और माया-मोह की भावना से व्याप्त होने के कारण सदिग्ध है। वस्तुतः अतस्माक्ष्य को ही हम प्रामाणिक मान सकते हैं। कवि की आत्मकथात्मक अनेक उक्तियों के भी विभिन्न आलोचकों ने अपनी-अपनी मति, प्रतीति और रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। अनेक आत्मपरिचयरहित उक्तियों को भी आत्मकथात्मक मान लिया गया है। दोनों प्रकार के माक्ष्यो के आधार पर तुलसी के जीवन-वृत्त का विवरण प्रस्तुत कर देना नमी-चीन होगा।

जन्म-संवत्

उपलब्ध सामग्री के आधार पर तुलसी की जन्मतिथि का सर्वथा निश्चित निर्धारण संभव नहीं है। विभिन्न लेखकों और जनश्रुतियों के भिन्न-भिन्न मत हैं। कुल मिलाकर उनके छह भिन्न जन्म-संवत् वतलाये गये हैं—

स० १५५४, स० १५६०, स० १५६८, स० १६००, स० १५८३, और स० १५८६।

- १ 'मूलगोसाईचरित' और 'मानसमयक' में जनश्रुति के आधार पर तुलसी का जन्म-संवत् १५५४ माना गया है।^१ यह संभाव्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके अनुसार उन्होंने 'रामचरितमानस' की रचना (स० १६३१) सतहत्तर वर्ष की अवस्था में, वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकांड की प्रतिलिपि (स० १६४१) मत्तामी वर्ष की आयु में और टोडर के वंशजों का 'पंचायतनामा' (स० १६६६) एक सौ पंद्रह वर्ष की अवस्था में किया होगा। 'विनयपत्रिका' और 'कवितावली' के बहुतेरे उत्कृष्ट पद्यों की रचना लगभग सवा सौ वर्ष की आयु में की होगी। महापुरुषों के लिए यह बात असंभव नहीं है, किंतु विश्वसनीय नहीं जँचती। 'मूलगोसाईचरित' की प्रामाणिकता एक अन्य कारण से भी सदिग्ध है। डा० माताप्रसाद गुप्त ने वतलाया है कि 'मूलगोसाईचरित' में दिया गया तिथि-विस्तार गणना से शुद्ध नहीं उतरता।^२ अतः अमान्य है।

संवत् वेणीमाधवदास ने अपने चरितनायक को असाधारण रूप से दीर्घायु

१. पंद्रह सौ जीवन वर्ष कालिंदी के तीर।

सावन सुक्ला सत्तिमी तुलसी धरेउ मरि।।—मूलगोसाईचरित, ०

२. तुलसीदास, पृ० ५१५

सिद्ध करने के लिए ही उन्हें १२६ वर्ष की आयु प्रदान की है।

२ 'राममुक्तावली' के आधार पर जगमोहन वर्मा ने सं० १५६० को तुलसी का जन्म-संवत् स्वीकार किया है।^१ इसके विरुद्ध दो तर्क हैं। एक यह कि 'राममुक्तावली' तुलसी की रचना नहीं है। विचार-धारा, भाषा-शैली और छंद-योजना की दृष्टि से परीक्षा करने पर वह तुलसी की कृति नहीं पतीत होती। दूसरा तर्क यह है कि जिस पक्ति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तुलसी का जन्म सं० १५६० में हुआ था, उस पक्ति से वाञ्छित निष्कर्ष नहीं निकलता। आलोच्य पक्ति है

पवन तनय मोसन कह्यो पाँच बीस अरु बीस।

इस पर से यह अनुमान किया गया है कि तुलसी पाँच बीस (१००) और बीस अर्थात् १२० वर्ष की आयु तक जीवित रहे, इसलिए तुलसी का जन्म-संवत् १६८०-१२० = १५६० हुआ। पहली बात यह है कि 'पाँच बीस अरु बीस' का 'एक सौ बीस' अर्थ करने में खीच-तान है। डा० गुप्त ने 'पँतालिस' को 'पाँच बीस अरु बीस' का अधिक समीचीन अर्थ माना है।^२ दूसरी बात यह है कि इससे जन्म-संवत् १५६० की सिद्धि नहीं होती है। उक्त वाक्यांश का अर्थ १२० मान लेने पर भी उससे इतना ही सूचित होता है कि उसकी रचना १२० वर्ष की आयु में हुई। उससे यह नहीं ज्ञात होता कि उसके बाद कवि कितने वर्षों तक जीवित रहा। इसलिए सं० १६८० में से १२० घटाकर जन्म-तिथि निकालना भ्रामक है। तीसरी बात यह है कि इस हिमाय से भी तुलसी की आयु लगभग सवा सौ वर्ष ठहरती है जो पूर्वोक्त कारणों से विश्वसनीय नहीं जँचती।

३ 'तुलसीप्रकाश' के लेखक अविनाश राय के अनुसार तुलसी का जन्म सं० १५६८ में हुआ। उनकी उक्ति है

राम राम सागर मही सक सित सावन मास।

रवि तिथि भूगु दिन दुतिय पद नषत बिमाषा बास ॥

इसका आशय है—शक सं० १४३३, श्रावण शुक्ला सप्तमी, शुक्रवार, अर्थात् सन् १५११ ई० या सं० १५६८ वि०। इस तिथि-निर्देश के पक्ष में तीन तर्क दिये जा सकते हैं। १ यह तिथि गणना से शुद्ध उतरती है।^३ २ इसके अनुसार तीन जन्म-कुडलियाँ बन सकती हैं जिनमें से एक तुलसी के जीवन पर घटित होती है।^४ ३ सोरो-सामग्री के अनुसार तुलसी ने ३६ वर्ष की अवस्था (सं० १६०४) में गृह-त्याग किया था^५ और ८३ वर्ष की अवस्था (सं० १६३१) में 'रामचरितमानस' का आरम्भ किया था। इस प्रकार के ३६ और ६३ का संकेत 'सतसई' के एक दोहे में मिलता है :

जग ते रह छत्तीस ह्वै रामचरन छत्तीस।

तुलसी देखु विचारि हिय यह मत परम प्रवीन ॥^६

१ सरस्वती, जिल्द २०, पृ० ७७

२ तुलसीदास, पृ० १३८

३. गोस्वामी तुलसी (डा० रामदत्त भारद्वाज), पृ० १७१

४ गोस्वामी तुलसीदास (डा० भारद्वाज), पृ० १७२

५ गोस्वामी तुलसीदास (डा० भारद्वाज), पृ० १७२

६ सतसई, ३।७

ये संयोग तभी सटीक माने जा सकते हैं। जब स० १५६८ को उनका जन्म-समय माना जाए।

उक्त तर्कों में बल नहीं है। इनका मूल ही निराधार है। 'तुलसीप्रकाश' प्रामाणिक कृति नहीं है। उसमें दी गयी अशुद्ध तिथियाँ भी अनेक हैं। कोई भी परवर्ती लेखक किसी योग्य पंडित की सहायता से सैंकड़ों वर्ष पूर्व की शुद्ध तिथियों का उल्लेख अपनी कृति में कर सकता है। अभीष्ट जन्म-कुडली के अनुसार तिथि निकाली जा सकती है। ३६ और ६३ वाली बात मनोरंजक अवश्य है, किंतु उसे जन्म-तिथि-निर्धारण के लिए प्रमाण मानना हास्यास्पद है। 'सतसई' स्वयं सदिग्ध कृति है।

४ 'गीतमचंद्रिका', विल्सन और गासाँ द तासी के अनुसार तुलसी का जन्म स० १६०० में हुआ। इस सवत् के विषय में जो भ्रांति हुई है उसके दो कारण प्रतीत होते हैं। (क) 'गीतमचंद्रिका' के लेखक कृष्णदत्त ने संभवतः 'सवत सोरह सँ असी असी गग के तीर' का यह अर्थ किया है कि तुलसी का शरीरावसान सवत् १६८० में अस्सी वर्ष की अवस्था में अस्सी-गंगा के तट पर हुआ।^१ पर अर्थ असंभाव्य नहीं है। (ख) विल्सन ने कदाचित् 'सवत सोरह सँ इकतीसा' का यह भ्रामक तात्पर्य निकाल लिया है कि तुलसी ने एकतीस वर्ष की आयु में 'रामचरितमानस' का प्रणयन आरंभ किया।^२ गासाँ द तासी ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस जन्म-सवत् को ठीक मान लिया है।

डा० गुप्त ने इस तिथि को इस आधार पर असंतीचीन माना है कि 'रामचरितमानस'—जैसे अत्यंत विद्वत्तापूर्ण एवं गहन ग्रंथ का निर्माण एकतीस वर्ष की आयु में संभव नहीं है।^३ डा० भारद्वाज ने शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए डा० गुप्त के मत का खंडन किया है, परंतु स० १६०० को इस कारण से अग्राह्य बतलाया है कि सोरो-सामग्री से उसकी संगति नहीं बैठती।^४ सोरो-सामग्री के अनुसार जब तुलसी की पत्नी रत्नावली २७ वर्ष की थी तब स० १६०४ में वे सोरो छोड़कर चले गए थे। इस प्रकार गृहत्याग के समय सत्ताईस-वर्षीया पत्नी के पति तुलसी केवल चार वर्ष के ठहरते हैं, जो हास्यास्पद है।

सोरो-सामग्री को प्रामाणिक माना जाए अथवा न माना जाए, डा० गुप्त का तर्क बलवन्त है। शंकर के अपवाद से उसका निराकरण नहीं होता। शंकर को आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने थे। प्रबुद्ध पंडित एक ही सिलसिले में अनवरत श्रम से उस प्रकार के आलोचना-ग्रंथों का निर्माण कर सकता था। 'रामचरितमानस'—जैसे महाकाव्य के विशाल आकार, योजना-बद्ध संसार, परिष्कृत रूप और उत्कृष्ट काव्य-वैभव से स्वतः प्रमाणित है कि वह अम्यासनिपुण प्रौढकवि के मानस की उपज है, किसी अल्पवयस्क कवि की कृति

१ सोरह अलगुन असी वय तुलसी सहित हुलास।

राम-राम कहि बिदा है असी गग किय बास ॥—गीतमचंद्रिका

२. ए स्केच आफ द रेलिजस सेक्ट्स ऑफ द हिन्दूज, पृ० ४१

३ तुलसीदास, पृ० १३६

४ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १७१

नहीं। यही कारण है कि काव्य-साहित्य के इतिहास में उत्कृष्ट कोटि की मुक्तक रचना करने वाले अल्पवयस्क कवियों में बहुसंख्यक उदाहरण मिल जाते हैं, परंतु किसी अल्प-वयस्क कवि द्वारा 'रामचरितमानस' के समान महान् महाकाव्य की रचना का कोई अपवाद कदाचित् ही कही मिले।

डा० गुप्त की पूर्वोक्त मान्यता का तीव्र खंडन करते हुए डा० राजाराम रस्तोगी कहते हैं कि "उनके आक्षेपों की क्षीणता तब स्पष्ट हो जाती है जब हम हिंदी-साहित्य के इतिहास को देखते हैं। प्रसादजी की 'कामायनी' और महादेवी वर्मा की 'यामा' में सकलित कविताएं क्या उसी अवस्था में नहीं लिखी गयी हैं?"^१ उक्त दोनों उदाहरणों पर आश्रित उत्तर भिन्न हैं। डा० रस्तोगी ने उदाहरण चुनने में सतर्कता से काम नहीं लिया। यह तथ्य निर्विवाद है कि 'कामायनी' प्रसाद की एकतीस वर्ष की अवस्था में नहीं लिखी गयी। उसकी समाप्ति स० १९६२ (शिवरात्रि) में हुई। तब कवि की अवस्था ४६ वर्ष की थी। 'कामायनी' का आरंभ स० १९८५ के पूर्व किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता। इसमें भी एक आपत्ति है। स० १९८५ में 'मनु की चिंता' की रचना स्वतंत्र कविता के रूप में हुई थी। तत्पश्चात् 'कोशोत्सव-स्मारक-संग्रह' में प्रकाशित 'आवरण' ('काम' का कुछ अंश) भी स्वतंत्र कविता के रूप में लिखा गया है। इन दोनों कविताओं की रचना के समय तक कवि के मन में 'कामायनी' महाकाव्य की सकल्पना नहीं हुई थी। यह सकल्पना बाद में हुई। डा० द्वारिकाप्रसाद का यह कथन सर्वथा समीचीन है कि "आगे चलकर उनमें सशोधन एवं परिवर्धन करके प्रसादजी ने उन्हें 'कामायनी' में स्थान दिया है।"^२ इस प्रकार 'कामायनी' की रचना का श्रीगणेश कम-से-कम ३६-४० वर्ष की आयु में हुआ। 'यामा' का दृष्टांत नितांत अनुपयुक्त है। 'रामचरितमानस' से उसकी तुलना करना तुलनात्मक समीक्षा के मानदंड का अपकर्षण है। महादेवी द्वारा समय-समय पर लिखित फुटकर गीतों के चार सकलन थे—'नीहार' (१९२४-२८ ई०), 'रश्मि' (१९२८-३१ ई०), 'नीरजा' (१९३१-३४ ई०) और 'साध्यगीत' (१९३४-३६ ई०)। इन चारों सकलनों का सकलन 'यामा' है। 'यामा' स्वयं इसका प्रमाण है। वह महाकाव्य नहीं है, गीत-संग्रहों का संग्रह है। लघुकाव्य गीत भावावेग का उच्छलन है। नवयौवन से उसकी खूब पटरी बैठती है। प्रौढता से उसका आवश्यक संबध नहीं है। यशस्वी गीतकारों के महादेवी जी से अधिक प्रसिद्ध उदाहरण मिल जाते हैं। विश्व-विख्यात अंगरेजी-कवि कीट्स और शेली क्रमशः छब्बीस और तीस वर्ष की आयु में ही दिवंगत हो चुके थे। महाकाव्य के व्यापक समायोजन, विस्तीर्ण वस्तु-विन्यास और गरिमामंडित सस्थान के निर्वाहार्थ प्रौढ़-कौशल की अनिवार्य अपेक्षा है।

५ तुलसी के आविर्भाव-काल के संबध में शिवसिंह सेंगर ने अपने 'शिवसिंहसरोज' में लिखा है कि "यह महाराज स० १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे।" इस पर डा० भारद्वाज का कथन है कि "सेंगरजी ने अपनी सूचना का आधार 'गोसाईचरित्र'

१. तुलसीदास . जीवनी और विचारधारा, पृ० ६०

२. अर्थात् 'मनु की चिंता' और 'आवरण' नामक कविताओं में

३. कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, पृ० २०

लिया है और उससे एक उद्धरण भी दिया है, 'गोसाईचरित्र' में तो १५५४ वि० दिया है। अतएव इसका उल्लेख न करके उन्होंने १५८३ वि० का उल्लेख क्यों किया? हो सकता है कि उन्होंने १५५४ वि० को उचित न समझकर उसे त्याग दिया, अथवा उनके सामने 'गोसाईचरित्र' का कोई पुराना संस्करण रहा होगा जिनमें जन्म-संवत् का उल्लेख नहीं किया गया।^१ डा० गुप्त का उससे कुछ भिन्न अभिमत है—“बहुधा यह समझा जाता है कि हमारे कवि के मंत्र में जो कुछ मेंगरीजी ने लिखा है वह उस 'गोसाईचरित्र' के आधार पर लिखा है जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः हमारे कवि की सूचना में किया है। पर उपर्युक्त कथन में 'लगभग' शब्द स्पष्ट ही इस कथन का निराकरण कर देता है। यदि उन्होंने उस चरित के आधार पर यह तिथि दी होती तो इस उल्लेख में 'लगभग' की आवश्यकता न पड़ती।^२ यह तर्क न्यायसंगत है। प्रतीत यह होता है कि शिवसिंह मेंगरी की मान्यता किसी जनश्रुति अथवा अनुमान पर आश्रित है। स० १५८३ को तुलसी का जन्म-संवत् मानने में असंभाव्यतामूलक कोई कठिनाई नहीं है। उसे सदिग्ध मानने का प्रबल कारण यह है कि किसी लिखित या मौखिक स्रोत से, जनश्रुति या किवदती से, उसका समर्थन नहीं होता।

६ 'घटरामायन' में तुलसी साहब ने अपने पूर्वजन्म का जो वृत्त दिया है, उसके अनुसार तुलसी का जन्म-संवत् १५८६ है। 'घटरामायन' की प्रामाणिकता सदिग्ध है। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस जनश्रुति के आधार पर तुलसी साहब ने इस जन्म-संवत् का उल्लेख किया है वह अन्य परंपराओं के प्रभाव से मुक्त एवं स्वतंत्र है, उन्होंने जो तिथि-विवरण (स० १५८६ भादों सुदी ११, मंगलवार) दिया है, वह सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। दूसरी बात। प० रामगुलाम द्विवेदी तुलसीदास की शिष्य-परंपरा में माने जाने वाले प्रसिद्ध रामायणी हो गये हैं। उन्होंने भी स० १५८६ में तुलसी का आविर्भाव माना है। तीसरी बात। डा० ग्रियर्सन का भी यही अभिमत है कि सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों से यह बात प्रकट होती है कि कवि का जन्म स० १५८६ में हुआ था। उन्होंने उन स्रोतों का उल्लेख नहीं किया, तथापि उनके कथन को निस्सार समझना अन्याय होगा। वे अधविश्वास और क्षिप्रानुमान से ग्रस्त नहीं थे, वे सभी उपलब्ध तथ्यों का सत्यापन करके निष्कर्ष निकालने वाले अनुसंधायक थे। मैं समझता हूँ कि तुलसी साहब, रामगुलाम द्विवेदी और ग्रियर्सन में से कोई भी एकैकश, अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष होकर अपने-आप में, ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु, उन तीनों का त्रिगुणत्व या योगफल महत्त्वपूर्ण है। अन्य साक्ष्यों की तुलना में उनका साक्ष्य अधिक ग्राह्य है।

अतएव स० १५८६ को तुलसीदास का जन्म-संवत् मानना अपेक्षाकृत अधिक समीचीन है।

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६६

२. तुलसीदास, पृ० १३६

जन्म-स्थान

तुलसी के जीवनचरित से संबंधित जिन विभिन्न समस्याओं पर मनीषी शोधकर्ताओं ने अनुसंधान और ऊहापोह किया है, उन सब में कवि की जन्मभूमि के प्रश्न को सुलझाने में अधिकतम समय, शक्ति, धन और स्याही का व्यय हुआ है। जितनी खोज-बीन और जाँच-पड़ताल इस पक्ष को लेकर की गयी है, जितना बुद्धि-विलास एवं वाद-विवाद अथवा जल्प-वितंडा-वाद इस प्रश्न पर खड़ा किया गया है, उतना किसी अन्य समस्या पर नहीं। फिर भी यह समस्या समाहित नहीं हुई और न भविष्य में इसकी कोई संभावना ही दीखती है, यह दूसरी बात है कि अनेक परस्पर-भिन्न मत वाले गवेषकों में से प्रत्येक का जोरदार दावा है—मैंने तुलसी के जन्मभूमि-विषयक जटिल प्रश्न का अंतिम-अकाट्य समाधान प्रस्तुत कर दिया है।

विभिन्न विद्वानों ने निम्नांकित स्थानों को तुलसी की जन्मभूमि बतलाया है

१ अवध में कहीं	४ हाजीपुर	७ तारी
२ अयोध्या	५ हस्तिनापुर	८ सोरो
३ काशी	६ राजापुर	९ रामपुर

१-२ अवध-अयोध्या—यह मत प० चंद्रवली पांडे का है। उनका कथन है “निश्चय ही तुलसीदास का घर कहीं अवध में था और वही था कहीं उनका जन्मस्थान भी।”^१ उन्होंने अन्यत्र कहा है, “वस्तुतः ‘अवधपुरी’ ही तुलसी का जन्मभूमि और ‘अवध’ ही उनका ‘जन्मदेश’ है।”^२ उनकी ‘स्थापना’ है कि “‘राम की जन्मभूमि ही तुलसी की जन्मभूमि है।”^३ उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में अतस्साक्ष्य और बहिस्साक्ष्य दोनों का उपयोग किया है।

अतस्साक्ष्य के अन्तर्गत दो बातें हैं एक यह कि तुलसी ने अपने को राम का घर-जाया कहा है, और दूसरी यह कि उन्होंने अयोध्या का वर्णन जिस रुचि के साथ किया या कराया है उससे उनकी अपनी जन्मभूमिप्रियता सूचित होती है। पहली बात का मूलाधार कवि का निम्नांकित वाक्य है

तुलसी तिहारो घरजायऊ है घर को।^४

पांडे जी के अनुसार ‘घर’ शब्द राम की जन्मभूमि का द्योतक है। डा० गुप्त ने कबीर का एक उदाहरण^५ देकर बतलाया है कि ‘घर का गुलाम’ मुहावरा है, वह जन्मस्थान का सूचक नहीं है।^६ पांडे जी का प्रत्युत्तर है : “हमारी बुद्धि जहाँ तक काम करती है और हमारे ज्ञान का जहाँ तक प्रसार है वहाँ तक तो हम निर्विवाद रूप में घड़ल्ले से कह सकते

१. तुलसीदास, पृ० २४

२. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १२६

३. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १६०

४. कवितावली, ७।१००

५. कवि कबीर गुलाम घर का जीआऊ भावै मारि ।—सत कबीर, पृ० ७२

६. तुलसीदास, पृ० १४१

हैं कि हो न हो इसमें तुलसीदास के घर का स्फुट उद्घोष है। पर करें क्या ? कहीं से कोई प्राध्यापक जी बीच ही में बोल पड़ते हैं कि अरे ! ऐसा अर्थ लगाने से घोर अनर्थ हो जाएगा। तपस्वी करें क्या ?” वे इसे व्यक्तिगत प्रश्न न बनाएँ। डा० गुप्त के पक्ष-पोषण में तुलसी-साहित्य से अन्य उद्धरण भी दिये जा सकते हैं

(i) खास दास राखरो निवास तेरो तामु उर ।^१

(ii) कौन ईस किये की सभालु खास माहली ।^२

(iii) आस बिबस खास दास ह्वै नीच प्रभुनि जनायो ।^३

भक्तों की यह विशेषता है कि वे अपने प्रेम (भक्ति) की अतिशयता के लिए भगवान् से घनिष्ठ सवध स्थापित करना चाहते हैं। निर्गुण-सत्ता तक ने ऐसा किया है। तुलसी का आदर्श दास्य-भक्ति है, अतः वे स्थान-स्थान पर अपने को राम का खास दास कहकर सामीप्य की व्यञ्जना करते हैं। लोक-जीवन में घरेलू नौकर की अंतरगता सर्वविदित है। यह प्रायः देखा जाता है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी का गुलाम स्वामी का विशेष कृपापात्र हो जाया करता है। आलोच्य पक्ष में प्रयुक्त ‘घर जायऊ’ का वाच्य है—घर में उत्पन्न, लक्ष्य है—गृहजात सेवक, और व्यंग्य है—आत्मनिक्षेप या अनन्यशरणागति। तुलसी का अभीष्टार्थ है—हे राम ! मैं तुम्हारा प्रपन्न-दास हूँ, अतः असोच हूँ, क्योंकि मेरे रक्षण-पोषण का दायित्व तुम्हीं पर है। हनुमान् के द्वारा इसी प्रवृत्ति की व्यञ्जना करायी गयी है

सेवक सुत पति मातु भरोसैं । रहइ असोच बनइ प्रभु पौसैं ।^४

इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि कवि ने रस लेकर यथावसर अयोध्या का विशद वर्णन किया है। परन्तु, इस आधार पर अयोध्या को उसकी जन्मभूमि मान लेना असंगत है। कालिदास, सूरदास आदि ने भी अयोध्या का वंसा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या इसी कारण से अयोध्या को उनका भी जन्मस्थान मान लेना चाहिए ? वास्तविकता यह है कि राम के नाम, रूप, गुण, लीला और घाम सभी तुलसी के वर्ण्य हैं। उन्होंने अपने लीलावतारी आराध्य के लौकिक घाम को महत्त्व दिया है। यदि ऐसा न करते तो आश्चर्य की बात होती।

बहिस्ताक्ष्य के रूप में पांडेजी ने अनन्य कवि के एक पद, मोहनसाई के एक गीत और भवानीदास के ‘गोसाईंचरित’ के उद्धरण दिये हैं। अपेक्षित पक्तियाँ हैं

(i) कोसल देस उजागर कीनों । सबहिन को अद्भुत रस दीनों ।^५

(ii) वह घड़ी अजब थी कि जिस घड़ी वह वरखत बट का उगा वहाँ ।

तुम्हीं वने कलि में बोध विरवा वो मानसी बट यहाँ प्रकट भी ।^६

१. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १३१

२. हनुमानवाहुक, २४

३. कवितावली, ७।२३

४. विनयपत्रिका, २७६।२

५. रामचरितमानस, ४।३।२

६. अनन्य कवि, देखिए—तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० ११०

७. मोहन साई, देखिए—तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १३८, १४१

(III) जानि अवध सनवध जिय नैनन्ह आयो नीर ।

बस्तु भावना भवन भरि छले नगर रघुबीर ॥^१

पाडे जी ने 'कोसल देस उजागर कीनी' का अर्थ किया है कि कोशलदेश में जन्म लेकर तुलसी ने उसे धन्य कर दिया ।^२ उन्होंने आकाश में महल बनाया है। उक्त पंक्ति का सीधा तात्पर्य है—अयोध्या में कुछ समय तक निवास करके और 'रामचरितमानस का प्रकाश' करके कवि ने उसे धन्य कर दिया। दूसरे उद्धरण में 'वट' शब्द आया है। उनकी मान्यता है कि वह 'निरा वृक्ष नहीं है', 'किसी सत्ता का प्रतीक है'।^३ उनके इस कथन का अभिप्राय यह है कि अयोध्या में उपर्युक्त वट का उगना या प्रकट होना वहाँ पर तुलसी के जन्म लेने का ज्ञापक है। व्यजना-शक्ति का यह काल्पनिक प्रयोग कुछ जँचता नहीं है। तीसरे उद्धरण में प्रयुक्त 'अवध सनवध' और 'बस्तु भावना भवन भरि' के अतस्तल से उन्होंने इस 'रहस्य' का उद्घाटन किया है कि अवध में ही तुलसी का घर अर्थात् जन्म-स्थान था।^४ यहाँ भी पानी को मथकर घृत निकालने की चेष्टा की गयी है।

निष्कर्ष यह कि पाडे जी ने अयोध्या को तुलसी की जन्मभूमि सिद्ध करने के लिए जो तथाकथित साक्ष्य उपस्थित किये हैं, वे वस्तुतः साक्ष्य-कोटि में आते ही नहीं हैं। किसी अन्य लेख, परंपरा अथवा जनश्रुति से भी ऐसा कोई सकेत नहीं मिलता जिसके बल पर उसको तुलसी का जन्मस्थान माना जा सके।

३. काशी तुलसी का जन्म काशी में ही हुआ था, इस वाद के अनन्य अधिवक्ता प० रजनीकांत शास्त्री हैं। उनकी मान्यता के अनुसार, उनका 'यह अनुमान गोसाँई जी के निजी लेखों से, जिनके द्वारा काशी ही आपकी जन्मभूमि सकेतित होती है, पूरा-पूरा मेल खा जाता है।'^५ तुलसी के 'निजी लेख' हैं

(१) जायो कुल मंगन बघावनो बजायो सुनि ।^६

(२) मात-पिता जग जाइ तज्यो ।^७

(३) जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस
खाए टूक सबके बिदित बात दुनीं सो ।^८

(४) बारें ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन ।^९

(५) रामबोला नाम हौं गुलाम राम साहि को ।^{१०}

१. भवानीदास, देखिए—तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १२६

२. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० ११४

३. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १४२

४. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १३५-३७

५. मानस-मीमांसा, पृ० ४१

६. कवितावली, ७।७३

७. कवितावली, ७।५७

८. कवितावली, ७।७२

९. कवितावली, ७।७३

१०. कवितावली, ७।१००

- (६) लोग कहैं पोच सो न सोच न सँकोच मेरे
व्याह न बरेखी जाति पाँति न चहत हों ।^१
- (७) घृत कही श्रवघृत कही रजपूत कही जोलहा कही कोऊ ।^२
- (८) कोऊ कहै करत कुसाज दगावाज बडो
कोऊ कहै रामको गुलामु खरो खूब है ।
साधु जानै महासाधु खल जानै, महाखल
वानी झूठी साँची फोटि उठत हव्व है ।^३
- (९) एते पर हूँ जो कोऊ रावरो ह्वँ जोर करं
ताको जोर देव दीन द्वारें गुदरत हों ।^४
- (१०) दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल धारि को ।
जो पाइ पडित परमपद पावत पुरारि मुरारि को ॥
यह भरतखड समीप मुरसरि थल भलो सगति भलो ।
तेरी कुमति फायर कलप बल्ली चहति बिष फल फली ।^५
- (११) मुथित जन्म महि जानि ज्ञान खानि श्रघ हानि कर ।
जहँ बस सभु भवानि सो कासी सेइथ कस न ॥^६

प्रथम चार उद्धरणों के आधार पर शास्त्री जी का अनुमान है कि तुलसी जारज पुत्र थे, अतः माता-पिता द्वारा फेंक दिये गये थे, लडकपन में अपने पालक गोसाईं का भिखमगा पेशा अपना लिया था, और 'वनारस-भूमि' ही उनकी जन्मभूमि थी, क्योंकि "गोसाइयो के बालक एकतारा और करताल वजा-वजाकर और भजन गा-गाकर घर-घर भीख माँगा करते हैं। ये प्रायः वनारस प्रात में रहते हैं और वही से सर्वत्र भिक्षाटन के लिए जाया करते हैं।"^७ तुलसी की तथाकथित जारजता, मातृ-पितृ-वियोग और गोसाईंपन से सब-धित अनुमान स्वच्छद-कल्पना की उपज है। उपर्युक्त आत्मोल्लेखों में यह कही नहीं सकेतित है कि वे 'अवैध-सन्तान' थे या 'फेंक दिये गये थे' या किसी 'गोसाईं' द्वारा 'पाले-पोसे' गये थे। यदि शास्त्री जी के इस कथन को तथ्य-सगत मान लिया जाए कि गोसाइयो के बालक एकतारा और करताल वजाकर ही भीख माँगा करते हैं तो भी तुलसी को उस वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके एकतारा-करताल वजाने का कही पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। तुलसी का गोसाईं-पालित होना असिद्ध है, उस पर भी यह मान बैठना कि समस्त गोसाईं-जाति 'काशी-प्रात' के घेरे में ही बंद है, वास्तविकता के विरुद्ध है। काशी से दूर के जिलों में भी गोसाईं बसे हुए हैं और बिना एकतारा-करताल के भी

१ विनयपत्रिका, ७६।४

२ कवितावली, ७।१०६

३ कवितावली, ७।१०८

४ कवितावली, ७।१६५

५ विनयपत्रिका, १३५।१

६ रामचरितमानस, ४।१। आरम्भिक सोरठा

७ मानस-मीमांसा, पृ० १८-२३, ४४

भीख मांगा करते हैं ।

काशीवासियो मे तुलसी के निंदक भी थे । क्यों ? पूर्वोद्धृत प्रथम नौ उद्धरणों पर से शास्त्रीजी का अनुमान है कि वे तुलसी को अवैध सतान मानते थे, उनके बचपन की दुर्दशा से खूब परिचित थे—‘ओल्ती का भूत सात पुस्त का नाम जाने’, इसलिए उनकी ‘महात्मागरी’ उन्हें असह्य थी । “साराश यह कि गोसाईं जी स्वकालीन जनता की दृष्टि मे कभी भी प्रतिष्ठा के पात्र नहीं रहे । वह आपकी जाति-पाँति के विषय मे सदा सदिग्ध रहती थी तथा आपको पोच, धूर्त, अजाति आदि कहा करती थी ।”^१ इस प्रकार तुलसी की उक्तियों का आश्रय लेकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे काशी मे ही पैदा हुए थे ।

शास्त्री जी ने कवि की उक्तियों के उन्हीं पक्षों को ग्रहण किया है जो उनकी प्राक्कल्पना के अनुकूल पड़ते हैं । अधिक गौरवशाली अशो को उन्होंने कतई छोड़ दिया है । यह कहना नितात असत्य है कि तत्कालीन जनता की दृष्टि मे तुलसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी । कवि ने तो अत्यन्त पारदर्शी शब्दों मे समझाकर कह दिया है—भलेउ पोच सब विधि उपजाए, ^२ साधु जानें महासाधु खल जानें महाखल; कोऊ कहै करत कुसाज दगाबाज बडो कोऊ कहै राम को गुलाम खरो खूब है ।^३ यदि कोई ‘धूर्त’ कहता था तो उसके विरुद्ध दूसरा ‘अवधूर्त’ भी कहता था, एक ओर ‘जोलहा’ कहने वाले थे तो दूसरी ओर ‘रजपूत’ कहने वाले भी थे । यदि अतस्साक्ष्य से इतनी ही उक्तियों को लिया जाए तो दोनों पक्षों की बराबरी प्रकट होती है । परंतु वास्तविकता इसके आगे तक जाती है ।

‘गोसाईं जी के निजी लेखों से’ निस्संदेह प्रमाणित है (और यदि उनके निंदा वाले वचन प्रमाण हैं तो उसी विश्वास-भाव से ये प्रतिष्ठा वाले वचन भी प्रामाणिक माने जाने चाहिएँ) कि वे ‘स्वकालीन जनता की दृष्टि मे’ अवश्य ही ‘प्रतिष्ठा के पात्र’ थे । वे स्वयं कहते हैं

(१) रामनाम को प्रभाउ पाउ महिमा प्रतापु

तुलसी सो जग मानिअत महामुनी सो ।^४

(II) घर-घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय ।^५

(III) हों तो सदा खर को असवार तिहारोइ नामु गयद चढ़ायो ।^६

तुलसी की प्रतिष्ठा सिद्ध करने के लिए इससे प्रबलतर अतस्साक्ष्य और क्या हो सकता है ? इसके अतिरिक्त, बहिस्साक्ष्य भी उनकी तत्कालीन प्रतिष्ठा का प्रमाण है । उनके समसामयिक नाभादास की निर्विवाद उक्ति है—कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भए ।^७ और, तुलसी की श्लाघा मे जो इतनी सभब-असभब किवदतियाँ

१. मानस-नीमासा, पृ० ४८

२. रामचरितमानस, १।६।२

३. कवितावली, ७।१०८

४. कवितावली, ७।७२

५. दोहावली, १०६

६. कवितावली, ७।६०

७. भक्तमाल, छप्पय १२६

चल पड़ी, वे अकारण नहीं थी। वे असाधारणतया प्रतिष्ठित महात्मा थे, इसी कारण से श्रद्धालु जनता ने उनके साथ लौकिक-अलौकिक चमत्कारों का सबंध स्थापित कर दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसी के जिन आत्मोल्लेखों के अवलंबन से काशी में उनके जन्म का अनुमान लगाया गया है उनमें ऐसा कोई संकेत नहीं है जिसके आधार पर काशी या काशी-प्रांत को कवि का जन्म-स्थान माना जा सके।

४. हाजीपुर. विल्सन ने किसी जनश्रुति को प्रमाण मानकर भ्रातिवश चित्रकट के समीप किसी हाजीपुर को तुलसी का जन्म-स्थान मान लिया था। गार्मा द तासी ने भी उनका अनुसरण किया। इन विदेशी विद्वानों ने इस विषय में कोई अनुसंधान नहीं किया। पं० रामबहोरी शुक्ल का कथन है—“जहाँ तक मुझे ज्ञात है ऐसा कोई स्थान आजकल तो है नहीं। संभव है अंग्रेज विद्वान् विल्सन और फ्रांसीसी पंडित तासी राजापुर को भ्रमवश हाजीपुर लिख गये हों।” डॉ० भारद्वाज की टिप्पणी है—“भारत में अनेक हाजीपुर हैं, किंतु प्रतीत होता है कि विल्सन ने गोस्वामीजी के विषय में जहाँ अनेक भ्रातृवातों की चर्चा की है वहाँ हाजीपुर की भी की।” हाजीपुर के पक्ष में कोई अतस्साक्ष्य अथवा बाह्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी कारण किसी शोधकर्ता ने उसे कवि की जन्मभूमि सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं किया। उसके पक्ष-विपक्ष में कुछ कहना अनावश्यक है।

५. हस्तिनापुर. हस्तिनापुर मेरठ जिले में गढमुक्तेश्वर के पास स्थित है। किसी ने यह दावा नहीं किया है कि वह तुलसी की जन्मभूमि है। केवल एफ० एस० ग्राउज की अर्चितित उक्ति है कि ‘भक्तिसिंधु’ के अनुसार तुलसीदास का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। उन्होंने स्वयं ही इस बात को गौरव नहीं दिया।

६. राजापुर. तुलसी की जन्मभूमि के वस्तुतः शक्तिशाली दावेदार राजापुर और सोरो हैं। दोनों उत्तर प्रदेश में हैं—पहला बाँदा जिले में है, दूसरा एटा में। जन्म-स्थान-निर्धारण का अतः वायुद्वय मुख्यतया इन्हीं दो स्थानों के पक्ष-विपक्ष में चलता रहा है। थोड़ा गहरे पैठकर देखिए तो इन दोनों के अंतर्गत भी विकल्प मिलेंगे। कुछ लोग तो खास राजापुर को तुलसी की जन्मभूमि मानते हैं और कुछ लोग उससे पाँच-छ कोस दूर के तारी-गाँव को। तारी भी दो हैं। एक राजापुर के समीप है, एक सोरो के पास। सोरो-क्षेत्र में तीन विकल्प हैं। कोई कहता है कि तुलसी का जन्म सोरो से कुछ दूर पर अवस्थित तारी गाँव में हुआ, कोई कहता है कि सोरो कस्बे के योगमार्ग मुहल्ले में और कोई कहता है कि सोरो के समीप गंगा-पार के रामपुर गाँव में। दोनों पक्षों से सबद्ध मतभेदाभेदवाद एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का विलक्षण उदाहरण है।

राजापुर बाँदा जिले में यमुना के तट पर स्थित एक कस्बा है। शिवसिंह सेगर, मिश्रबधु, पं० रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्यामसुंदरदास, पं० विजयानंद त्रिपाठी, पं० रामबहोरी शुक्ल, उत्तर-प्रदेश सरकार आदि के अनुसार वह तुलसी की जन्मभूमि है। कुछ ने

भ्रमेले मे न पड़कर उल्लेख मात्र किया है, दूसरो ने तर्क देकर उसको जन्मस्थान सिद्ध करने का उद्योग किया है। सरकार ने उसे तुलसी की निवास-भूमि ही नहीं, जन्मभूमि मानकर स्मारक बनवाया है। राजापुर के पक्ष मे निम्नांकित अतस्साक्ष्य और वहिस्साक्ष्य उपस्थित किये गये हैं

- (१) 'रामचरितमानस' के द्वितीय सोपान का तापस-प्रसंग,
- (२) उसी के आगे स्नेह-विकल नर नारियो का मर्मस्पर्शी वर्णन,
- (३) तुलसी-साहित्य से राजापुर की भाषा-संस्कृति का साम्य,
- (४) अयोध्याकांड की प्रति,
- (५) तीन सनदें,
- (६) हनुमान् की मूर्ति और तुलसी का मकान,
- (७) तुलसीचरित, मूलगोसाईंचरित और घटरामायन,
- (८) जनश्रुति।

इन साक्ष्यों पर विचार कीजिए

- (१) तापस-प्रसंग 'रामचरितमानस' के अयोध्याकांड मे राम ने प्रयाग से आगे चलकर यमुना को पार किया, तब

सुनत तीर बासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी ॥
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बढ़ाई ॥
अति लालसा सबहिं मन माहीं। नाउँ गाउँ ब्रह्मत सकुचाहीं ॥
जे तिन्ह महुँ वयविरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥
सकल कथा तेन्ह सर्वाहि सुनाई। बनहि चले पितु आयेसु पाई ॥
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं। रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥^१

यही पर सूत्र टूट गया और अचानक

तेहि श्रवसर एकु तापसु आवा। तेज पुंज लघु वयसु सुहावा ॥
कवि अलखित गति वेषु बिरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥

सजल नयन तन पुलकि निज इष्ट देउ पहिचानि।

परेउ दंड जिमि घरनि तल दसा न जाइ बखानि ॥

राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंकु जनु पारसु पावा ॥
मनहुँ प्रेमु परमारथु दोऊ। मिलत धरें तनु कह सबु कोऊ ॥
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥
पिअत नयन पुट रूपु पिगूषा। मुदित सुअसन पुाड जिमि भूखा ॥^१

यहाँ पहुँचकर कवि ने प्रकरण के छिन्न सूत्र को फिर पकड़ा

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए बान बालक ऐसे ॥

१. रामचरितमानस, ०।११०।१-३

२. रामचरितमानस, २।३१०।४-१११।३

राम लखन सिय रूपु निहारी। सोच सनेह विकल नर नारी ॥^१

इससे निष्कर्ष निकाला गया है कि कथा-क्रम में विशेष उपस्थित करके तापस का सहसा प्रवेश अभिप्राय-रहित नहीं है। प्रवच-निपुण कवि ने ऐसा क्यों किया ? उत्तर दिया गया है कि जब कवि के इष्टदेव उसके जन्मस्थान पर पहुँचे तब उसने अभिनंदन किया। इसके प्रत्याख्यान में डॉ० गुप्त ने एक प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है—“क्या अपनी तपोभूमि होने के नाते ही वह वहाँ इस प्रकार की अम्यर्थना अपने इष्टदेव की नहीं कर सकता था ? कवि का ‘तापस’ और ‘विरागी वेप’ होना तो संभवतः इसी तथ्य की ओर संकेत करता है और तपोभूमि से जन्मभूमि होना सिद्ध नहीं होता, बल्कि अधिकतर एक-दूसरे का वाध ही करता है।”^२ डॉ० गुप्त का अनुमान सबल है। कुछ अन्य तर्क भी अवैक्षणीय हैं।

‘रामचरितमानस’ के पाठानुसंधायक प० शंभुनारायण चौवे का कथन है^३ कि तापस-प्रसंग सर्वथा अप्रासंगिक और असंगत है, किसी पौराणिक कथा से उसकी पुष्टि नहीं होती, संपूर्ण ‘रामचरितमानस’ की ग्रंथ-संख्या मिलाते समय उसको ग्रहण करने से प्रामाणिक प्रतियों की ग्रंथ-संख्या में अंतर पड़ता है, और तेरह प्राचीन पोथियों में वह प्रसंग नहीं पाया जाता। इसलिए तापस-प्रसंग का प्रक्षिप्त होना संभाव्य है। तापस को तुलसी मान लेने में भी कठिनाइयाँ हैं। वे अपने लिए ‘तेजपूज’, ‘सुहावा’, ‘पारस’ आदि अहमन्यता-सूचक और राम के लिए ‘रक’-जैसे तुच्छता-सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उक्त प्रसंग में निषाद के दडवत करने के बाद तापस उससे मिला है। जो कवि अपने को राम-भक्तों के पग की पनहीं समझता है वह निषादराज-सरीखे भक्त से मिलने में विलंब तथा सकोच नहीं कर सकता। अतः यदि तापस-प्रसंग को प्रक्षिप्त न माना जाए तो भी तापस को तुलसी का प्रतीक मानना अनुचित है।

प० चंद्रवली पांडे^४ ने तुलसी की जन्मभूमि के अन्वेषकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया है कि ‘रामचरितमानस’ के ‘तापस’ की भाँति ही गीतावली में एक सखी भी है। उसके विषय में कवि की उक्ति है

सखिहि सुसिख दई प्रेम मगन भई
सुरति विसरि गई आपनी ओही।
तुलसी रही है ठाढ़ी पाहन गढ़ी-सी काढ़ी
कोन जान कहाँतें आई कोनकी को ही ॥^५

१ रामचरितमानस, २।११।४

२ तुलसीदास, पृ० १४७

३ देखिए—रामचरितमानस के प्राचीन छेपक, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४६, अंक ३, कार्तिक १९६८ वि०, पृ० २३०-३१

४ आप आपने तैं अधिक जेहि प्रिय सीताराम ।

तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनु को चाम ॥—दोहावली ५६

तुलसी जाके वदन तैं धोखे निकसत राम ।

ताके पग की पगतरी मेरे तनु को चाम ॥—वैराग्यसदीपनी, ३७

५ देखिए—तुलसी की जीवन भूमि, पृ० १२६-२८

६ गीतावली, २।१६।४

उनके विचार से 'तुलसी रही है ठाढी' मे 'तुलसी' का अभिप्राय है—तुलसी सखी । सखी-संप्रदाय मे तुलसी को सखी माना गया है । 'अनन्य' कवि ने उन्हें सब सखियों में शिरो-मणि कहा है । 'न जाने कहाँ ते आई' से स्पष्टतया सिद्ध है कि वह कही अन्यत्र से आयी थी, वह उस स्थान (राजापुर के आस-पास) की नहीं थी । अतएव राजापुर को तुलसी की मातृभूमि नहीं माना जा सकता ।

वस्तुतः, 'तापस' और 'सखी' दोनों मे से कोई भी तुलसी का प्रतीक नहीं है । यह कवि की शैलीगत विशेषता है । नाटकीयता के प्रभावशाली चमत्कार का सनिवेश करने के लिए उन प्रसंगो मे तापस और सखी की योजना की गयी है । प्रासगिक पात्रो के पिहितापिहित व्यक्तित्व से, उनके किंचित्-रहस्यमय प्रवेश एव निष्क्रमण से, सरस कुतूहल तथा चित्रात्मक रमणीयता की सृष्टि होती है । 'एक सखी', 'एक', 'कोऊ', आदि जिज्ञासा-जनक शब्दो के प्रयोग द्वारा कवि ने इसी उद्देश्य की पूर्ति की है । अपने उक्ति-वैचित्र्य को आकर्षक बनाने के लिए अन्य प्राचीन एव अर्वाचीन कवियो ने भी इस औत्सुक्यवर्धिनी युक्ति का विविध रूपो मे उपयोग किया है ।^१

(२) स्नेह-विकल नर-नारियो का समस्पर्शी वर्णन प० रामबहोरी शुक्ल ने राजापुर का पक्ष समर्थित करते हुए कहा है—“अयोध्या से यमुनाजी पहुँचने तक गोस्वामी-जी कही भी इस प्रकार भावावेश मे नहीं आये जिस प्रकार यमुनाजी के पार करने पर आये । इसी प्रदेश मे राजापुर है और जन्मभूमि के अनुराग से ही गोस्वामीजी ने ग्रामवासी स्त्री-पुरुष आदि का मार्मिक और अत्यंत प्रभावशाली वर्णन अपनी अलौकिक अनुभूति से इसी प्रदेश से सबधित किया है 'मेघदूत' मे कालिदास ने भी रामगिरि से अलका जाते समय मार्ग मे न पडने पर भी मेघ से उज्जयिनी होते जाने का अनुरोध करवाकर जैसे अपना उज्जयिनी-प्रेमप्रदर्शित किया है वैसे ही गोस्वामी जी के कथा-प्रसंग-युक्त इस वर्णन से इस प्रदेश के प्रति उनका स्वाभाविक अनुराग

१ सकल सखियन में सिरामनि दास तुलसी तुम रहौ ।

—ब्रजनिधि-ग्रथावली, पृ० २७५, रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, पृ० १०६

२. एक सखी सिय सगु विहाई । गई रही देखन फुलवाई ॥—रामचरितमानस, १।२२८।४

३. एक कहइ नृप सुत तेइ आली ।—रामचरितमानस, १।२२९।२

रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सँग लागे ॥

एक नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन वर बानी ॥—रामचरितमानस, २।११४।४

४. कोउ कह सत्य भूठ कह कोउ जुगल प्रबल कोउ मानै ।

तुलसिदास परिहरै तीनि अम सो आपन पहिचानै ॥—विनयपत्रिका, १।११।४

५. कश्चित्काठाविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्त.

शापेनास्तगमितमहिमा वर्षमोग्येय भर्तु ।—मेघदूत, प्रथम श्लोक
ध्रुव कश्चित्सर्व सकलमपरस्त्वध्रुवमिति

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।—महिम्नस्तोत्र, ६

एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय-प्रवाह !—कामायनी, १।१

वह कौन रोता है वहाँ—

इतिहास के अध्याय पर,—कुरुक्षेत्र, पृ० १

ही सूचित होता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि राजापुर में भक्त गोस्वामीजी ने जन्म लिया था।^१

उपर्युक्त मत के निराकरण में डॉ० गुप्त का व्यवस्थित उत्तर है—“शृगवेरपुर के कुछ आगे तक तो साथ-साथ मन्त्री सुमन्त्र थे तथा उनका रथ भी था। उनका साथ छूटने पर प्रयाग तक निषादराज साथ था। प्रयाग से यमुना-सतरण तक निषादराज के अतिरिक्त भरद्वाज द्वारा नियुक्त कुछ वटु भी साथ थे। यमुना पार करने के समय राम ने वटुओं को विदा किया, और यमुना पार करने के बाद ही निषादराज को विदा किया। यहाँ तक मार्ग के ग्रामवासी नर-नारियो में कवि ने समवेदना का विशेष उल्लेख नहीं किया, तो कुछ आश्चर्य नहीं। इसके बाद वन-पथ पर एकाकी अग्रेसर राजकुल के ये निर्वासित सदस्य अवश्य ही विशेष सहानुभूति के पात्र थे।”^२

मैं कुछ अधिकोत्तर देना चाहूँगा। प्रत्यालोचन की प्रतीति के लिए ‘रामचरित-मानस’ के उद्धरण सामने रख लेना आवश्यक है। कथित राजापुर-क्षेत्र के ग्रामीण नर-नारियो का ‘भावावेश’-पूर्ण वर्णन है

सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहि जाई ॥
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी । चलहि तुरत गृह काज विसारी ॥
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दोड़ वीरा ॥
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रकन्हि सुरमनि डेरी ॥
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं । लोचन लाहु लेहु छन एहीं ॥
रामहि देखि एक अनुशगे । चितवत चले जाहि संग लागे ॥
एक नयन भग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन बर वानी ॥

एक देखि बट छाँह भलि डासि मृदुल तून पात ।

कहहि गैवाइअ छिनुकु लमु गवनब अवाहि कि प्रात ॥^३

वर्णन की मार्मिकता में सदेह की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक बात बुरी तरह खटकती है। ऐसा कौन-सा भलामानुस है जो अतिथि के पधारते ही शिष्टाचार को ताक पर रखकर उससे पूछ बैठता है—गवनब अवाहि कि प्रात ? यदि राम तुलसी की जन्म-भूमि में पवारे थे तो प्रस्थान के अभिलाषी राम से भी आग्रहपूर्वक कहा जाना चाहिए था—अभी तो आप आए हैं, कुछ दिन यहाँ रहकर हमें कृतार्थ कीजिए।

तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान दीजिए, चित्रकूट के कोल-किरातो तक ने इस प्रकार का अशिष्ट प्रश्न नहीं किया। उन्होंने राम के प्रति कही अविक निजत्व प्रदर्शित किया है

येह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥

कव मूल फल भरि भरि दोना । चले रक जनु लूटन सोना ॥

१. वीणा, वैशाख, सं० १९९५, पृ० ५४६; तुलसीदास, पृ० १४४

२. तुलसीदास, पृ० १४७

३. रामचरितमानस, २।११४

तिन्ह भँह जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूँछीहं मग जाता ॥
कहत सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥
करहि जोहार भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकीहं अति अनुरागे ॥
चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥
राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहि कर जोरी ॥

अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय ।

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥

धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥
धन्य बिहग मृग कानन चारी । सकल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥
हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥
कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी । इहाँ सकल रितु रहय सुखारी ॥
हम सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाध बराई ॥
बन बेहउ गिरि कदर खोहा । सब हनार प्रभु पग पग जोहा ॥
जहँ तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर निरझर भल ठाउँ देखाउब ॥
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयेसु देता ॥^१

इस निजत्व के आधार पर चित्रकूट वाले पूछ सकते हैं—चित्रकूट को ही तुलसी का जन्मस्थान क्यों न माना जाए ? 'भावावेशपूर्ण वर्णन' के आधार पर शृंगवेरपुर के लोग भी दावा जताने से नहीं चूकेंगे । तुलना करके देख लीजिए । राजापुर-क्षेत्र के निवासी कहे जाने वाले ग्रामवासियों की सविपाद उक्ति है •

सहित बिषाद परसपर कहहीं । बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥
निपट निरकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलफू ॥
रूखु कलपतर सागर खारा । तेहि पठए बन राजकुमारा ॥
जौ पै इन्हहि दीन्ह बनवास । कीन्ह बादि बिधि भोग बिलास ॥
ये बिचरहि मग बिन पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥
ये महि परहि आसि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत बिधाता ॥
तरुवर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । घवल धामरचिरचि स्रमु कीन्हा ॥

जौ ये भूनिपट घर जटिल सुवर सुठि सुकुमार ।

बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥

जौ ये कव मूल फल खाहीं । बादि सुधावि अतन जग माहीं ॥^२

शृंगवेरपुर का निषाद 'प्रेमबस' होकर हार्दिक 'विषाद' के साथ कहता है •

सोवत प्रभुहि निहारि निषाद । भएउ प्रेमबस हृदय विषाद ॥
तनु पुलकित जल लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥
भूपति भवन सुभायें सुहावा । सुरपति सदन न पटतर आवा ॥

१. रामचरितमानस, २।१३।१-१३।४

२. रामचरितमानस, २।११।१-१२०।१

मनियम रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ संवारे ॥

सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास ।

पलंग मजु मनि दीप जहँसव विधि सकल सुपास ॥

विविध वसन उपधान तुराई । छोर फेन मूडु विसव सुहाई ॥

तहँ सिय रामु साथरी सोए । खमित वसन विनु जाहि न जोए ॥

मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास श्रर दासी ॥

जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥

पिता जनकु जग विदित प्रभाऊ । समुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥

रामचडु पति सो बंदेही । सोवति महि विधि वाम न केही ॥^१

रामबहोरी जी ने जो कालिदास का दृष्टांत दिया है वह अनुपयुक्त है । उज्जयिनी में उनका जन्म होना सिद्ध नहीं है । एक सदिग्ध दृष्टांत द्वारा किसी सदिग्ध प्रतिपाद्य का समर्थन भ्रांति-सतान का प्रसारण मात्र है । उससे किसी तथ्य की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती ।

यह तथ्य भी अनुपेक्षणीय है कि यमुना पार करने पर वन-पथगामी राम का जो चित्र अंकित किया गया है उसमें राम की सुकुमारता, सुदरता और परिस्थिति-वैषम्य पर विशेष बल दिया गया है । यह वैशिष्ट्य इस बात का ज्ञापक है कि कवि में प्रवच के मार्मिक स्थलो को पहचानने की यथोचित शक्ति है । 'कवितावली' के मुक्तक कवित्तो में भी (जहाँ स्थान का कोई निर्देश नहीं है) इन तीन विशेषताओं का मार्मिक निरूपण हुआ है ।^१ इन सब उदाहरणों से प्रकट है कि भाव-प्रवणता को कवि की जन्मभूमि का निर्णायक समझ लेना युक्ति-सिद्ध नहीं है ।

(३) तुलसी-साहित्य से राजापुर की भाषा-संस्कृति का साम्य प० अयोध्याप्रसाद पांडेय ने भाषा-संस्कृति के आधार पर राजापुर का पक्षपोषण करते हुए कहा है - तुलसी ने राजापुर के प्रसिद्ध खेलों 'भौरा', 'गोली' और 'चकडोरी' का वर्णन किया है, उनके साहित्य में राजापुर की बहुप्रचलित कहावतें 'कहहु फाग पुरि वाता', 'दूध भात की दोनी दैहो सोने चोच मढै हो', 'अनमल ताका' आदि प्रचुरतया प्रयुक्त हुई हैं, कवि ने फुर, पनहीं, गभुआर, महतारी, फरसा, कदराहू, किछों, पुचकारे, ओहार, कुराई, वियाना, पाहुर, चिराव आदि शब्दों का उसी रूप में बहुश प्रयोग किया है जिस रूप में वे राजापुर-क्षेत्र में व्यवहृत होते हैं, राजापुर में 'रामचरित-मानस'-वर्णित विवाह-विधि और 'नहछू' के गीत आज भी प्रचलित हैं, तुलसी और तुलसी-सबधी लोकगीत राजापुर के कहारो, घोवियो, अहीरो आदि के गीतों में गहरी पैठ पाकर वहाँ के वातावरण को तुलसीमय बनाये हुए हैं, इसलिए राजापुर ही तुलसी की जन्मभूमि है ।^१

१ रामचरितमानस, २।६०।३-६१।४

२ कवितावली, २।१६-२५

३. जन-भारती, भाग १, १९४६ ई०, पृ० ६१-६२

उनका यह मत तर्क-समत नहीं है। इसके विरुद्ध दो आपत्तियाँ हैं। पहली यह कि जिन खेलों, कहावतों और शब्दों को राजापुर-क्षेत्र में परिसीमित माना गया है वे उस क्षेत्र के बाहर भी पाये जाते हैं। इस तथ्याकृत प्रमाण का उल्लेख सोरो के समर्थक अपने पक्ष में भी करते हैं। राजापुर-क्षेत्र के लोकगीतों का प्रामाणिक संग्रह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिसके आधार पर कोई मान्य निष्कर्ष निकाला जा सके। दूसरी आपत्ति यह है कि यदि इन बातों को सापत्ति स्वीकार कर भी लिया जाए तो इससे कवि की जन्मभूमि नहीं प्रमाणित हो जाती। भक्त कवि के वहाँ पर पर्याप्त समय तक रहने के कारण भी इस प्रकार का आदान-प्रदान सहज सम्भाव्य है। रीतिशृंगार-काल के अविकाश ब्रजभाषा-कवियों की जन्मभूमि ब्रज-क्षेत्र के बाहर है।

(४) 'रामचरितमानस' के अयोध्याकांड की प्रति कहा जाता है कि जब तुलसीदास राजापुर छोड़कर जाने लगे तब उन्होंने 'रामचरितमानस' की एक स्वलिखित प्रति अपने शिष्यों को दी थी। उसे किसी चोर ने नदी में फेंक दिया था। उसका केवल अयोध्याकांड बचा रह गया है। डॉ० गुप्त ने बतलाया है कि वह प्रति राजापुर के प० मुन्नीलाल उपाध्याय के पास है। वह प्रति कवि के हाथ की लिखी है या नहीं, अयोध्याकांड ही क्यों और कैसे बच रहा, इस विषय में प्रचलित किंवदंतियाँ कहाँ तक विश्वसनीय अथवा परस्पर-विरोधित होने के कारण अविश्वसनीय हैं—इन पचढोका प्रस्तुत प्रश्न से कोई सब्र नहीं है। तत्त्व की बात यह है कि किसी रचना की किसी प्रति के किसी स्थान पर विद्यमान होने से वह स्थान कवि की जन्मभूमि कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाता।

(५) तीन सनदें राजापुर के समर्थन में तीन सनदों का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। इनमें से केवल एक सनद ऐसी है जिसमें तुलसीदास के नाम का उल्लेख है। परंतु उसमें उनके जन्म-स्थान का कोई संकेत नहीं है। माना कि राजापुर से उनका संबंध था, उन्होंने वहाँ पर निवास किया था, उन्हें मुआफी मिली थी और वह मुआफी उनके शिष्य या शिष्यों की वश-परंपरा में चलती रही, किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि राजापुर में उनका जन्म हुआ था।

(६) हनुमान् की मूर्ति और तुलसी का मकान राजापुर में तुलसी द्वारा स्थापित की हुई सकट-मोचन हनुमान् की एक मूर्ति है। एक कच्चा मकान है जो तुलसी का निवास-स्थान कहा जाता है। उसमें प्रतिष्ठित एक मूर्ति है जो तुलसीदास की बतायी जाती है। इन तथ्यों को प्रामाणिक मान लेने पर भी इनसे इतना ही अनुमान होता है कि तुलसी राजापुर में रहे थे। कहीं पर रहना एक बात है, वहाँ पर जन्म लेना दूसरी बात है। निवास से जन्मभूमि होने की पुष्टि नहीं होती।

(७) तुलसीचरित, मूलगोसाईचरित और घटरामायन इन तीनों पुस्तकों के अनुसार तुलसी का जन्म राजापुर में हुआ था। इनमें से प्रथम दो की प्रामाणिकता नितांत सदिग्ध है। 'घटरामायन' अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वयुक्त है। इसके तीन कारण हैं

वह अन्य परपराओं से स्वतन्त्र है, उसका लेखक राजापुर से बहुत दूर और सोरो से कुछ ही दूर पर स्थित हाथरस का निवासी रहा है, अपने तथाकथित पूर्वजन्म का जीवनवृत्त लिखते समय उसने भरसक अवधानपूर्वक प्रयास किया होगा कि लोकदृष्टि में अपने को आप्त सिद्ध करने के लिए जनता में प्रचलित तुलसीदास की जीवन-कथा को अधिकाधिक प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया जाए। परन्तु, तुलसीसाहब की समस्त जानकारी तत्कालीन जनश्रुतियों पर ही आश्रित है। ये जनश्रुतियाँ उन प्रतिमुखी जनश्रुतियों से टकराकर खड़ित हो जाती हैं जो स्वयं राजापुर के आस-पास प्रचलित रही और जिनके अनुसार सोरो या किसी अन्य स्थान से आकर तुलसी ने राजापुर को बसाया। अतः उक्त रचनाओं के साक्ष्य पर राजापुर को तुलसी का जन्म-स्थान नहीं माना जा सकता।

- (८) जनश्रुति 'घटरामायण' के तुलसी-चरित की आश्रयभूत जनश्रुति के अतिरिक्त एडविन ग्रीन्ज ने भी किसी जनश्रुति का हवाला देते हुए कहा है कि राजापुर तुलसी की जन्मभूमि है।^१ लेकिन, इसके विरुद्ध बहुत-सी ऐसी जनश्रुतियों की चर्चा की गयी है जो राजापुर से भिन्न स्थानों को तुलसी की जन्मभूमि बतलाती हैं। अंग्रेज-शासकों द्वारा प्रस्तुत किये गये चार विवरणों में विभिन्न जनश्रुतियों के आधार पर तुलसी और राजापुर के संबंध का उल्लेख मिलता है। पश्चिमोत्तर-प्रात के विवरण में कहा गया है कि अकबर के शासन-काल में एक सोरो-निवासी महात्मा उस स्थान पर आये जहाँ राजापुर स्थित है, एक मंदिर बनवाकर वे वही रहने लगे, बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गये और वह स्थान धर्म एवं व्यापार का केंद्र बन गया। इम्पीरियल गेज़ेटियर में लिखा है कि राजापुर सोरो के सत तुलसीदास द्वारा बसाया गया। बाँदा जिले के विवरण से विदित है कि सोरोवासी भक्त-तुलसीदास यमुना के किनारे उस स्थान पर आकर भजन करने लगे जहाँ राजापुर बसा हुआ है, इसी तुलसीदास ने 'रामायण' (रामचरितमानस) की रचना की। ये सभी विवरण किंवदंतियों पर अवलंबित हैं। यह बात बड़ी विविध और उलझनपूर्ण है कि सोरो से अदूरवर्ती हाथरस के आस-पास तुलसी साहब को यह जनश्रुति मनुने को मिली कि तुलसीदास राजापुर के थे, और राजापुर के आस-पास की जनश्रुतियों से गेज़ेटियर-लेखकों को यह पता चला कि तुलसी सोरो के थे। निष्कर्ष यह है कि राजापुर को तुलसी की जन्मभूमि बताने वाली जनश्रुतियों की अपेक्षा उसके विरुद्ध पढ़ने वाली जनश्रुतियाँ अधिक प्रबल हैं।

राजापुर के विपक्ष में कुछ अन्य तर्क भी दिये गये हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठी का कहना है कि "अब भी राजापुर और उसके आस-पास के गाँवों में बहुत से वृद्ध ऐसे मिलते हैं जो राजापुर को तुलसीदास का जन्म-स्थान नहीं मानते।"^२ डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने भी "कुछ लोगों से इस आशय की बातें सुनी थी।"^३ त्रिपाठी जी के अनुसार एक जनश्रुति

१. देखिए—माधुरी, अगस्त, १९२३, पृ० २४

२. तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० ६२

३. तुलसीदास, पृ० १५१

यह भी है कि तुलसीदास गंगा पार करके ससुराल गये थे। राजापुर में गंगा नहीं, यमुना है। उनके इस कथन पर डॉ० गुप्त की व्यंग्यार्थमयी टिप्पणी है—“राजापुर में तो कोई ऐसी जनश्रुति नहीं सुनायी पड़ी है, संभव है त्रिपाठी जी ने यह जनश्रुति मोरो के विद्वानों से सुनी हो।”^१ एक दलील यह भी विचारणीय है कि राजापुर से विरक्त होकर निकले हुए तुलसीदास फिर उभी गाँव में कैसे आकर रहते।^२ इससे अनुमान होता है कि उनका जन्म-स्थान कहीं अन्यत्र था, और गृह-त्यागी होने पर उन्होंने कुछ काल के लिए राजापुर को अपना निवास-स्थान बनाया था।

राजापुर-सबधी नमग्र सामग्री के पर्यालोचन से तत्त्वतः इतना ही प्रमाणित होता है कि तुलसीदास ने वहाँ पर निवास किया था। उन्होंने उसे बसाया हो या न बसाया हो, किंतु यह निश्चित है कि उनके निवास से उसकी महत्ता बढ़ गयी। राजापुर के पक्ष में ऐसा कोई निष्पत्तिक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उसे तुलसी का जन्म-स्थान स्वीकार कर लिया जाए।

७ तारी बाबू शिवनदन सहाय ने तारी का पक्ष संक्षेप में प्रस्तुत किया है “ग्रियर्सन साहब ने तारी का दावा जवरदस्त समझा है। परंतु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया है। हाँ, श्री सीतारामशरण भगवानप्रसादजी ने स्वरचित ‘भक्तमाल’ की टीका में लिखा है कि राजापुर में जाकर यह बात भली-भाँति निश्चय की गयी है कि गोसाईं जी का जन्म तारी में हुआ था और विरक्त होने के पीछे राजापुर में निवास कर उन्होंने वहाँ भजन किया। इसी से वहाँ गोस्वामी जी की स्थापित की हुई सकटमोचन श्री हनुमान् जी की मूर्ति है और श्री रामायण अयोध्याकांड भी है। और इस विषय में पत्र द्वारा पूछने पर उन्होंने कृपापूर्वक हमें लिख भेजा है कि तारी में जन्मे बूढ़े-बूढ़े भक्तमाली बताते हैं; कई एक प्रसिद्ध रामायणी लोगो ने अपने-अपने रामायणी गुरुओं से सुना है, संस्कृत में जो भक्तमाल का उल्था है उसमें भी तारी ही लिखा है, राजापुर के बूढ़ों से भी सुना गया है कि तारी ही में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, राजापुर में नहीं। अयोध्या-निवासी श्री राम-रसरगमणि जी ने भी कवित्तरामायण की टीका में तारी ही को जन्म-स्थान माना है।”^३ वे आगे कहते हैं “जैसे प० रामगुलाम जी ने इस विषय में अन्वेषण कर राजापुर को जन्म-स्थान माना है वैसे ही औरों के अन्वेषण से तारी जन्मभूमि सिद्ध हुई है और बहुत से लोग तारी को प्रधानता देते हैं।”^४ राजापुर और तारी के परस्पर-विरोधी दावों का रोचक समन्वय प० महादेवप्रसाद ने अपने ‘भक्ति-विलास’ में किया है। उनका कहना है कि “गोस्वामी जी के पिता-माता का स्थान पत्न्याजा था, गर्भस्थिति अतर्वेद तारी में हुई और वही से उन लोगो के आने पर

१. तुलसीदास, पृ० १५१

२. तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० ११२

३. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २-३

४. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ४

राजापुर में गोसाईं जी का जन्म हुआ।^१

तारी कहाँ है ? ग्रियर्सन और 'संस्कृत भक्तमाला' के अनुसार उसकी स्थिति दो-आव अथवा अतर्वेद में है।^२ बाबू शिवनदन सहाय ने बताया है कि तारी एक गाँव है जो राजापुर में पाँच-छ कोस दूर यमुना के उसी किनारे पर स्थित है।^३ डॉ० रामदत्त भारद्वाज का कहना है कि "यमुना के तट वाला गाँव 'तारी' नहीं है, 'ताटी' है, असली 'तारी' एटा जिले में सोरो से कुछ दूर गंगा के किनारे है जो तुलसी की नहीं, उनकी माना हुआ की जन्मभूमि है।"^४

तारी चाहे जहाँ हो, उसके प्रत्यभिज्ञान से तुलसी की जन्मभूमि के निर्धारण में कोई सहायता नहीं मिलती। तारी के पक्ष में जो कुछ कहा गया है वह सब केवल जन-श्रुतियों के आधार पर है। उन जनश्रुतियों की प्रतियादिनी और तुल्य बल वाली जन श्रुतियाँ भी हैं। वे एक-दूसरी का खटन करके अपने-आप संहत हो जाती हैं।

८-६. सोरो-रामपुर प० रामनरेश त्रिपाठी ने सोरो के प्रसंग में एक प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है। "किमी ने इस शका का समाधान नहीं किया है कि तुलसीदास जब बहुत बालक 'अति अचेत' थे तब वे सूकरखेत कैसे पहुँच गए।"^५ उन्होंने स्वयं इसका समाधान किया है—“सोरो जाकर मुझे निश्चय हो गया है कि तुलसीदास का जन्म-स्थान सोरो ही है। वही उन्होंने पहले-पहल बाल्यावस्था में गुरु-मुख से राम-कथा सुनी थी।”^६ कवि द्वारा उल्लिखित 'सूकरखेत' की स्थिति के विषय में विवाद है। यहाँ पर इतना ही विचारणीय है कि एटा जिले में गंगा के किनारे स्थित सूकरखेत (सोरो) तुलसी का जन्म-स्थान है या नहीं।

इस सूकरखेत के परिमाण के विषय में दो प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं। सकुचित अर्थ में, 'सूकरखेत' का व्यवहार सोरो कस्बे के लिए किया जाता है। व्यापक अर्थ में, सोरो-केंद्र से उसके चारों ओर पाँच योजन तक का क्षेत्र 'सूकरखेत' माना जाता है। इस प्रकार सोरो से डेढ़-दो मील पूर्वस्थ रामपुर गाँव भी 'सूकरखेत' के अंतर्गत मान्य है। सोरो-सामग्री के प्रमुख विवरणकारों में से प० गोविंदवल्लभ भट्ट, प० भद्रदत्त शर्मा और प० वेदव्रत शर्मा खास सोरो को तुलसी का जन्म-स्थान मानते हैं। डॉ० रामदत्त भारद्वाज के मतानुसार तुलसी का जन्म रामपुर गाँव में हुआ था। अस्तु।

सोरो-पक्ष के समर्थक विद्वानों ने वहिस्ताक्ष्य और अतस्ताक्ष्य दोनों के आधार पर सोरो को तुलसी की जन्मभूमि सिद्ध करने का प्रयास किया है। वहिस्ताक्ष्य के दो वर्ग हैं—सोरो-सामग्री और सोरो-इतर सामग्री। अतस्ताक्ष्य के भी दो रूप हैं—कवि के

१ देखिए—गोरवामी तुलसीदास (बाबू शिवनदनसहाय), पृ० ७-८

२ देखिए—गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० १५६

३ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २, ४

४. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १५८-५९

५. उनका संकेत 'तब अति रहेँ अचेत' (रामचरितमानस, १।३०) की ओर है।

६. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ६६

७ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७०

आत्मकथात्मक उल्लेख और कृतियों की भाषागत विशेषताएं। इन चारों प्रकारों की अलग-अलग सक्षिप्त विचार-वर्चा अपेक्षित है।

(क) सोरो-सामग्री का साक्ष्य पूर्व-विवेचित 'सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा', मुरलीधर के छप्पयो, 'रत्नावलीचरित' 'दोहारतनावली', 'भ्रमरगीत' की पुष्पिका, 'वर्षफल', सेवारास की टीका और 'तुलसीप्रकाश' के आधार पर प्रतिपादित किया गया है कि तुलसी का जन्म सोरो के योगमार्ग मोहल्ले अथवा सूकरखेत के अतर्गत रामपुर गांव में हुआ था। वहाँ से कुछ दूर तारी गांव में उनका ननिआऊर था, बदरिया में ससुराल थी। उनका बालपन सोरो में बीता। वही पर गुरु नरसिंह की पाठशाला में उन्होंने विद्याध्ययन किया। गृहस्थ होकर सोरो में ही रहे। इस मत की पुष्टि में रामपुर, बदरिया तथा तारी गांवों, नरसिंह-मंदिर, तुलसी के गृह-स्थान, सीता-राम-मंदिर, नरसिंह एव नददास के वंशजों, और कतिपय जनश्रुतियों की साक्षी भी दी जाती है।

प० रामनरेश त्रिपाठी, डॉ० दीनदयालु गुप्त, डॉ० रामदत्त भारद्वाज, डॉ० राजाराम रस्तोगी आदि सोरो-सामग्री को प्रामाणिक मानते हुए सोरो या सूकरखेत को तुलसी का जन्म-स्थान मानते हैं। प० चंद्रवली पांडे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह आदि उस सामग्री को सदेह की दृष्टि से देखते हैं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त की छानबीन का निचोड़ है कि "वह समस्त सामग्री न केवल बहिरंग और अतरंग परीक्षाओं से अप्रामाणिक सिद्ध होती है, वरन् कवि के द्वारा किये हुए आत्मोल्लेखों के भी प्रतिकूल जाती है। इसलिए यह प्रकट है कि किसी भी अंश में उसका उपयोग कवि के जीवन-वृत्त के निर्माण में नहीं किया जा सकता।"^१

(ख) सोरो-इतर बाह्य साक्ष्य डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने अधिकारपूर्वक कहा है कि यदि एटा बदायूं ज़िले से प्राप्त 'सोरो-सामग्री' को अलग रख दिया जाए तो भी ऐसी प्रचुर सामग्री भारत के विभिन्न कोनों में विद्यमान है जो सोरो-सामग्री का समर्थन करती है।^२ वह सामग्री है

- (१) श्री गुसाईं जी के सेवक चारि अष्टछापों की तिनकी वार्ता में बतलाया गया है कि नददास सनाढ्य सुकुल थे, और तुलसीदास के छोटे भाई थे।
- (२) प्रियादास-रचित 'भक्तमाल'-टीका (स० १७६६) पर लिखित 'भक्तिरसबोधिनी' (स० १८६४) में सेवादास ने कहा है कि तुलसीदास भादों की अर्धरात्रि में अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए गंगा पार करके बदरी गये थे।
- (३) श्री अष्टछाप की वार्ता में लिखा है कि नददास सनाढ्य ब्राह्मण, रामपुर-निवासी और तुलसीदास के छोटे भाई थे।
- (४) गोकुलनाथ के वचनानुसंग से स्पष्ट है कि जब नददास विठ्ठलनाथ के सेवक बने थे तब तुलसीदास ने उनसे मतभेद प्रकट किया था।
- (५) भावन वचनानुसंग से प्रकट है कि तुलसीदास के भाई नददास रामपुर-निवासी थे।

१. तुलसीदास, पृ० १५१-५२

२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २४७-५४

वे वल्लभ सप्रदाय में दीक्षित हुए। तुलसी ने उन्हें कृष्ण-भक्ति से हटाकर राम-भक्ति की ओर ले जाना चाहा।

- (६) अष्टसलामृत में कहा गया है कि कृष्ण-भवन नददाम राम-भक्त तुलसीदास के छोटे भाई थे। वे मनाद्वय सुकुल और रामपुर के निवासी थे। उन्होंने रामपुर का नाम बदलकर श्यामपुर कर दिया था और स्वयं कृष्ण-भवत हो गये थे।
- (७) दो सौ बावन वंष्णव वार्ता में विदित होता है कि नददास तुलसीदाम के छोटे भाई थे। वे ब्राह्मण थे। उन्होंने तुलसी को गोवर्धननाथ के दर्शन राम-रूप में कराये, उनको विट्ठलनाथ से मिलाया। तुलसी ने विट्ठलनाथ को साष्टांग प्रणाम नहीं किया, उनके पुत्र और पुत्रवधू रघुनाथ-जानकी को साष्टांग दंडवत किया।
- (८) सप्रदायकल्पद्रुम में विट्ठलनाथ भट्ट ने लिखा है कि तुलसीदास सं० १६२० के लगभग ब्रज में और गोवर्धनधारी के दर्शन के लिए गये। उनकी इच्छा के अनुसार भगवान् ने राम-रूप में दर्शन दिया। उन्होंने विट्ठलनाथ से शरण-मंत्र लेना चाहा, परंतु विट्ठलनाथ ने उन्हें रामभक्त समझकर उनको अपने पुत्र रघुनाथ के पाम भेज दिया।
- (९) भक्तिविलास में महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने कहा है कि तुलसी की गर्भ-स्थिति तारी में हुई थी।
- (१०) भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 'भक्तमाल' में नददाम को तुलसीदास का अनुज बताया है।
- (११) पश्चिमोत्तर-प्रांत के ऐतिहासिक विवरण में जनश्रुति के आधार पर लिखित है कि तुलसीदास मोरो (परगना अलीगज, जिला एटा) के निवासी थे।
- (१२) इम्पीरियल गजेटियर का कथन है कि अकबर के शासन-काल में तुलसीदास ने सोरो से आकर राजापुर की स्थापना की।
- (१३) बांदा के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी बतलाया गया है कि तुलसीदास मोरो के रहने वाले थे।
- (१४) एफ० एल० ग्राउज ने लिखा है कि तुलसीदास ने सूकरखेत (सोरो) में शिक्षा पायी। उन्होंने 'भक्तिसिंधु' का हवाला देकर बताया है कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम था।
- (१५) जार्ज ग्रियर्सन ने जनश्रुति के आधार पर कुछ दोहे उद्धृत करके तुलसीदास के पिता, माता, स्वसुर, पत्नी, और पुत्र के रूप में क्रमशः आत्माराम, हुलसी, दीनबधु पाठक, रत्नावली तथा तारक का उल्लेख किया है।
- (१६) मिश्रबधु आदिआलोचको तथा रामेश्वर भट्ट, ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि अनेक टीका-

-
१. दुबे आत्माराम है पिता नाम जग जान ।
माता हुलसी कहत सब तुलसी के सुन कान ॥
प्रहाद उद्धरण नाम करि गुर को सुनिये साधु ।
प्रकट नाम नहीं कहत जग कहे होन अपराधु ॥
दीनबधु पाठक कहत ससुर नाम सब कोद ।
रत्नावलि तिय नाम है सुत तारक गन होद ॥

कारो ने भी तुलसी को आत्माराम-तुलसी का पुत्र और रत्नावली का पति माना है।

अनेक समीक्षकों ने इन कथित साक्ष्यों का प्रत्याख्यान किया है। उसका साराश यह है कि प्रथम दस अनुच्छेदों में परिगणित रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध है, ग्यारहवें में पंद्रहवें तक का साक्ष्य जनश्रुतियों पर अवलंबित है जो स्वतः प्रमाण नहीं है, सोलहवें अनुच्छेद में निर्दिष्ट आलोचक और टीकाकार गड्डलिका-प्रवाह में बह गये हैं— एक जनश्रुति प्रसारित हो गयी और वे आँख मूँद कर लकीर पीटने लगे।

(ग) आत्मकथात्मक उल्लेख तुलसीदास की निम्नांकित पक्तियों के आधार पर उनके जन्म और बाल्यकाल का सबब सोरो-क्षेत्र से स्थापित किया गया है^१

१ तुलसी तिहारो घर जायऊ है घर को।^२

२ जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान।^३

३ वरु बारहि वार सरीर धरो रघुवीर को ह्वै तव तीर रहीगो।^४

४ यह भरतखड समीप सुरसरि थल भलो सगति भली।^५

डॉ० भारद्वाज की मान्यता है कि तुलसी (पहली पक्ति में निर्दिष्ट) जिस घर के घर-जाये हैं वह घर राम का है, अर्थात् रामपुर है, यह बात दूसरी पक्ति से समर्थित है। यह 'रामपुर' अयोध्या का ज्ञापक नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरी और चौथी पक्तियों से उसका गंगा-तट पर स्थित होना सूचित होता है। "जब घर के गंगा-तट को त्यागकर अनेक गिरि-काननों में घूमने से भी शांति न मिली तब उन्हें कुछ पश्चात्ताप हुआ होगा।" यही कारण है कि उन्होंने विरक्त होकर स्थायी निवास के निमित्त गंगा-तटस्थ काशी का ही मनोनीत किया।^६ "रामपुर सोरो से लगभग दो मील की दूरी पर गंगा के किनारे है। अतः सोरो-क्षेत्र के अतर्गत रामपुर ही उनका जन्मस्थान है।

उक्त पक्तियों से रामपुर-ग्राम के जन्मस्थान होने की बात प्रमाणित नहीं होती। मैं समझता हूँ कि देहावसान के बाद 'रामपुर' पहुँचने से तुलसी का अभिप्राय सालोक्ष्य-मुक्ति से है। 'रामधाम', 'निजधाम',^७ 'ममधाम'^८ आदि की भाँति ही रामपुर का अर्थ

१. देखिए—गोस्वामी तुलसीदास, (डॉ० रामदत्त भारद्वाज), पृ० १६१-६३, २५५

२. कवितावली, ७।, २०

३. बरवैरामायण, ६५

४. कवितावली, ७।१४७

५. विनयपत्रिका, १३५।१

६. तृषावत सुरसरि बिषाय सठ फिरि-फिरि बिकल अकास निचोयो।—विनयपत्रिका, २४५।३

७. चैरो राम राय को सुजस सुनि तेरो हरि

पावँ तरि थाय रह्यो सुरसरि तीर हौ।—कवितावली, ७।१६६

जीबे की न लालसा दयालु महादेव मोहिं

मालुम है तोहि मरिवैई को रहत हौं।—कवितावली, ७।१६७

८. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६३

९. राम धामदा पुरी सुझावनि।—रामचरितमानस, १।३५।२

१०. राम बालि निज धाम पठावा।—रामचरितमानस, ४।११।१

११. मम धामदा पुरी सुझावनी।—रामचरितमानस, ७।४।४

भी चँकूठ है। गगाविषयक कथन केवल काशी-माहात्म्य के द्योतक हैं

(घ) कवि की भाषा का साक्ष्य प० रामनरेश त्रिपाठी का मत है कि तुलसी ने ऐसे बहुत-से शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है जो सोरो में आमतौर से प्रचलित हैं, जैसे—तायो, 'ओर को' भौरा-चकडोरि', कुटिल कीट', तिजरा को सो टोटक' आदि। तायो का अर्थ है—जाँचा। सोरो की बोलचाल में इसका आज भी प्रचलन है, राजापुर आदि में इस क्रिया का प्रयोग गरम करने के अर्थ में किया जाता है। सोरो में ओर को का अर्थ है—अंत का। राजापुर-क्षेत्र में उमका अर्थ है—आदि, आरंभ, जैसे—'ओर-छोर' में। भौरा-चकडोरी का सोरो में बड़ा प्रचार है। अयोध्या, बनारस या राजापुर में इन खेलों का प्रचार शायद ही है। कुटिल कीट केकड़े की जाति का एक कीड़ा है। सोरो में उसे 'कुटीला' कहते हैं। उसके जन्मते ही उसकी माँ मर जाती है। तुलसी के जन्म के समय भी उनकी माता का देहांत हो गया होगा। सोरो में तिजरा का अर्थ तिजारी-ज्वर नहीं है, यह पमली चलने का एक रोग है। इसके निवारण के लिए टोटका किया जाता है।^१

उन्होंने आगे कहा है कि सोरो ब्रज, राजपुताना, पंजाब, काठियावाड़ और गुजरात के निवासियों का मुख्य तीर्थस्थान है। उन प्रांतों के बहुत-से शब्द सोरो का बोलचाल में स्वभावतः भर गये हैं। तुलसी ने उन परिचित शब्दों का सहज-प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए—ब्रज में व्यवहृत मायजायो^२ (माँ से उत्पन्न), मारवाड़ी के मैन (मोम), मोखे^३ (गवाक्ष), म्हाको^४ (मेरा), दारू^५ (वारूद), नारि^६ (गरदन), और गुजराती के मौगी^७ (चुप), मूकी^८ (छोटी), बियो^९ (दूसरा) आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। ये उनके धरू शब्द थे जो उनकी विचार-धारा में आप-से-आप निकल पड़े थे।^{१०}

१. सनवन नयन मन मग लगे सब थलपति तायो।—विनयपत्रिका (ना० प्र० सभा), २७६।५

'थलपति तायो' का अत्यंत सुंदर पाठांतर है—थल पतितायो (गीता प्रेस का संस्करण)

२. हौं तौ बिगारायल ओर को बिगरो न बिगरिये।—विनयपत्रिका (संविश्वनाथप्रसाद मिश्र), २७१।२
'ओर' का पाठांतर है—और, गीता प्रेम आदि के संस्करण

३. खेलत अवध खोरि गोली भौरा चकडोरि—गीतावली, १।४३।३

४. तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मानु पिता हू।—विनयपत्रिका, २७५।२

५. स्वारथ के साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो टोटक—विनयपत्रिका, २७०।२

६. देखिए—तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७२-७३

७. तोसे माय जायो को—विनयपत्रिका, १७६।३

८. मैन के दसन कुलिस के मोदक—कृष्णगीतावली, ५१

९. नयन बीस मंदिर के से मोखे।—गीतावली, ५।१२

१०. मदमति कत सुनु मत म्हाको।—कवितावली, ६।२१

११. काल तोपची तुपक महि दारू अनय कराल।—दोहावली, ५१५

१२. नियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि।—दोहावली, ३०५

१३. सुनि खग कहत अव मौगी रहि समुझि प्रेमपथ न्यारो।—गीतावली, २।६६।५

१४. मन मानि कुवानि गलानि न मूकी।—कवितावली, ७।८८

१५. कक्षों रघुवीर सो वीर बियो है।—कवितावली, ६।५३

१६. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७३-७५

उपर्युक्त मत के प्रतिवाद में कई तर्क दिये जा सकते हैं •

- (१) त्रिपाठीजी ने जिन पुस्तकों से उदाहरण दिये हैं वे सब-की-सब ब्रजभाषा की रचनाएँ हैं। उद्धृत शब्द चाहे जिस स्रोत से आये हों, वे ब्रजभाषा में प्रचलित थे। किसी भी क्षेत्र का ब्रजभाषा-कवि उनका निर्वाध प्रयोग कर सकता था। वे सभी प्रयोग ब्रज क्षेत्र तक ही परिसीमित नहीं हैं। बारूद का अर्थ वाचक 'दारू' फारसी शब्द है। मोम के अर्थ में 'मैन' का प्रयोग मलिक मुहम्मद जायसी ने भी किया है।^१ गोली भौरा-चकडोरि पर सोरो या ब्रज का एकाधिकार नहीं है। राजापुर के समर्थक इन खेलों को वहाँ का ही विशिष्ट खेल बतलाते हैं। गोली और भौरा तो उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों में खूब प्रचलित हैं। अतएव इस प्रकार के शब्द तुलसी के जन्म-स्थान के निश्चायक प्रमाण नहीं हैं।
- (२) उनका कथन है कि "तुलसीदास ने ब्रजभाषा और अवधी-मिश्रित (ब्रज-) भाषा में सफलता के साथ रचना की है, यह भी उनके ब्रज और अवधी की सरहद पर होने का प्रबल प्रमाण है।"^२ यह कथन तर्कसंगत नहीं है। वास्तविकता यह है कि तुलसी के युग में ब्रजभाषा हिंदी की प्रतिष्ठित काव्य-भाषा थी। वैष्णव-भक्तिधारा ने उसे उत्तर-भारत की राष्ट्रभाषा का पद प्रदान कर दिया था। तुलसी ने युगधर्म का पालन किया और ब्रजभाषा में भी काव्य-रचना की। ब्रज से दूरवर्ती प्रदेशों के बहुत से कवियों ने भी ब्रजभाषा में सफल रचना की है। भिखारीदास ने तो बल देकर कहा है कि ब्रजभाषा में रचना करने के लिए ब्रज-वासी होना आवश्यक नहीं है।^३ बंगाल और आसाम तक के कवियों द्वारा 'ब्रजबुली' का प्रयोग^४ ब्रजभाषा की व्यापकता सूचित करता है।
- (३) त्रिपाठीजी ने तुलसी-साहित्य में अरबी-फारसी-शब्दों के स्वच्छंद प्रयोग को भी उनके पश्चिम-प्रात-निवासी होने का प्रमाण माना है। "सोरो और उसके आसपास के जिलों में मुसलमानों की बस्तियाँ बहुत हैं। इसी से अरबी-फारसी के जितने शब्द पश्चिमी हिंदी में मिलते हैं, उतने पूर्वी हिंदी में नहीं।"^५ अतः तुलसी सोरो-वासी थे, यह तर्क निराधार है। तुलसी के 'लघु भ्राता' कहे जाने वाले नददास और सूरदाम आदि अन्य कवि तो जीवन-भर 'पश्चिम-प्रात-निवासी' रहे। इस हिसाब से उनके साहित्य में अरबी-फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तुलसी का अधिकांश जीवन निर्विवाद रूप से पूर्वी प्रदेश में बीता था, फिर भी उन्होंने ऐसे शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है। डॉ० राजाराम रस्तोगी के अनुसार नददास के काव्य में अरबी-फारसी शब्दों के

१. देखिए—पदमावत, १६६।३, २७३।५

२. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७३

३. ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानौ

ऐसे ऐसे कवित्व की बानी हूँ सों जानिए।—कान्यनिर्णय, १।१६

४. देखिए—ब्रजबुली, डॉ० कनिका विश्वास

५. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ७५

कम प्रयोग का "कारण है बल्लभ-संप्रदाय का विशेषता, कवि की रुचि और स्वभाव।" ठीक है। इसी सिद्धांत को तुलसी पर भी लागू कर दीजिए। अपनी संप्रदाय-निरपेक्षता, रुचि और स्वभाव के कारण उन्होंने शब्दों के प्रयोग में सर्व-तत्त्व-स्वतंत्रता से काम लिया। सोरो से उमका अविनाभाव-संबंध नहीं है। "मुसलमानों की बस्तियों में रहने के कारण तथा अपने भाषा-संबंधी ज्ञान के कारण उनके स्वभाव में एक मृदुता होगी, फलतः उन्होंने अरबी-फारसी का प्रचुर प्रयोग किया।" यह सम्भावना सिद्ध नहीं होती। नददास के स्वभाव में 'एक मृदुता' क्यों नहीं आयी? यदि उन पर बल्लभ-संप्रदाय का प्रभाव था, तो तुलसी पर 'नाना-पुराणनिगमागम' का प्रभाव कम नहीं था। वस्तुतः तुलसी-साहित्य में अरबी-फारसी शब्दों के प्रयोग का कारण है मुसलमानी शासन और संस्कृति का व्यापक प्रभाव। पूर्वी प्रदेश भी मुस्लिम साम्राज्य का अंग था। फारसी उमकी राजभाषा थी। उसकी प्रचुर शब्दावली का लोक में व्यापार होता था। तुलसी ने निस्संकोच भाव से उसे ग्रहण किया।

- (४) कल्पना-प्रवण गवेषको ने तुलसी की अनेक उक्तियों में से गुद्रालंकार के नाम पर सोरो-मर्मर्यक निर्देश ढूँढ निकाले हैं। उनके अनुसार—'पहुँचे दूत रामपुर पावन' में तुलसी ने अपने जन्म-स्थान (या ननिहाल) रामपुर गाँव का उल्लेख कर दिया है, 'प्रनवउँ बीनबंघु दिनदानी' में अपने समुद्रदीनबधु पाठक को प्रणाम किया है, 'सो भो सन कहि जात न फँसे' में 'सन' के द्वारा अपने मनाइय होने का संकेत कर दिया है। डॉ० देवकीनंदन श्रीवास्तव की मान्यता है कि 'इस पद्धति पर राजापुर विषयक जीवनवृत्त की अपेक्षा सोरो-विषयक जीवन-वृत्त की अधिक पुष्टि होती है, परंतु इस पद्धति की वैज्ञानिक सार्थकता एवं उपयोगिता अस्पष्ट नहीं कही जा सकती।' मेरे विचार से, यह उद्दान सोरो-पक्ष की पुष्टि करती ही नहीं है, अपितु उसे हास्यास्पद बनाती है। इस प्रकार का अनुसंधान शश-विषाण के अन्वेषण से कम निरर्थक नहीं है।

सोरो-पक्ष की समग्र सामग्री और तर्क-समूह का तटस्थ दृष्टि से आलोचन करने के उपरांत मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ऐसा कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है जिसके बल पर सोरो अथवा रामपुर को तुलसी की जन्मभूमि मान लिया जाए। यह निष्कर्ष उनकी जन्मभूमि बताये जाने वाले सभी स्थानों पर लागू होता है। अतएव वर्तमान परिस्थिति में निश्चयपूर्वक यह कहना संभव नहीं है कि तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सोरो का पक्ष अन्य पक्षों की तुलना में बलहीन नहीं

१. तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, पृ० १११

२. तुलसीदास जीवनी और विचारधारा, पृ० ११२

३. रामचरितमानस, १।२६०।१

४. रामचरितमानस, १।१५।२

५. रामचरितमानस, १।३।६

६. तुलसीदास की भाषा, पृ० ३६७

है। सोरों-पक्ष की सामग्री को फूँक मारकर उड़ाया नहीं जा सकता। उसमें सत्य का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य होना चाहिए। अतः उस विपुल सामग्री और राजापुर तक में पायी जाने वाली किंवदंतियों को दृष्टि में रखते हुए कम-से-कम इतना मान लेना बुद्धि-संगत होगा कि सोरो में भी तुलसी ने कुछ काल तक निवास अवश्य किया था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनके साहित्य में इतने स्थानों का उल्लेख हुआ है, किंतु उनकी जन्मभूमि के प्रबलतम दावेदारों 'राजापुर' और 'सोरो' का नहीं।

जाति और आस्पद

तुलसीदास ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न हुए थे। सभी प्रकार के वहिस्साक्ष्य इस तथ्य का समर्थन करते हैं। अतस्साक्ष्य के आधार पर कवि के आत्मोल्लेख भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं है। तुलसी की उपजाति, आस्पद या गोत्र के विषय में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं मिलता। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों के अनुसार विभिन्न मत व्यक्त किये हैं।^१

सोरो-सामग्री के अनुसार वे सनाढ्य शुक्ल थे। रानी कँवल कुँवरि ने भी उन्हें 'सनीडिया' कहा है। राजापुर-पक्ष के पोषक ग्रंथ 'मूलगोसाईंचरित' के अनुसार वे सरयू-पारीण द्वे थे और पराशरगोत्री थे। प० रामगुलाम द्विवेदी, प० सुधाकर द्विवेदी, डॉ० प्रियर्सन, प० रामचंद्र शुक्ल आदि ने भी उन्हें सरयूपारीण माना है। रघुवरदास-रचित 'तुलसीचरित' के अनुसार वे सरयूपारीण मिश्र थे। तुलसी साहब ने अपने 'घटरामायन' में उनको कान्यकुब्ज बतलाया है। मिश्रबधु, शिवनदन सहाय, भगीरथप्रसाद दीक्षित आदि इसी पक्ष के समर्थक हैं। लोगो ने अपने मत की अतस्साक्ष्य द्वारा पुष्टि करने का भी अध्यवसाय किया है। परंतु सारे प्रयत्न निष्फल हैं। किसी पक्ष में अखंडनीय प्रमाण नहीं है। और, गोत्र-आस्पद की खोज-बीन भी भ्रूषी कूटने के समान है।

माता-पिता

सोरो-सामग्री के अनुसार तुलसी की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम शुक्ल था। राजापुर-पक्ष की कथा-प्रथा में आत्माराम को द्वे बतलाया गया है। सामान्य परंपरा में आत्माराम और हुलसी के नाम ही प्रचलित रहे हैं। 'हुलसी' की अधिक प्रसिद्धि रही है। यह नाम 'मूलगोसाईंचरित' और 'जनश्रुतियों' में भी मिलता है। इसकी ख्याति का सभावित कारण यह है कि तुलसी ने अपनी एक चौपाई में 'हुलसी' का उल्लेख किया है।^१ परंतु, निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 'हुलसी' शब्द में तुलसी ने अपनी माता का निर्देश किया है। इस सबब में विशेष बात यह है कि किसी परंपरा, जन-श्रुति अथवा किसी लिखित रचना में तुलसी की माता के लिए 'हुलसी' के अतिरिक्त कोई अन्य

१. देखिए—तुलसीदास, पृ० १६१-६४० गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० २८४-८७, तुलसी-दास जीवनी और विचारधारा, पृ० ११६-१८

२. रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसीदास हित द्विअ हुलसी सी।।—रामचरितमानस, १।३१।६

नाम नहीं मिलता। इसके विरुद्ध उनके पिता के नामांतर भी पाये जाते हैं। रघुवरदास ने उनके पिता का नाम मुरारी मिश्र दिया है और 'भविष्यपुराण' में वे अनूप शर्मा के पुत्र कहे गये हैं। आत्माराम भी किसी के अनुसार दूजे थे, और किमी के मत से शुक्ल। ये सभी नाम सदिग्ध हैं। हाँ, सापेक्ष दृष्टि से 'हुलसी' नाम कम अविश्वमनीय है।

वचन की क्लेश-कथा

'तुलसीचरित' में उनके बाल्यकाल की कष्ट-कहानी नहीं मिलती, उन्होंने बहुत समय तक अपने माता-पिता के साथ और फिर उनसे अलग भाई-बहनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत किया। यह बात कवि की आत्मकथात्मक उक्तियों के सर्वथा विरुद्ध है। 'मूलगोसाईचरित' में कवि की स्वकथित जीवनी के साथ सगति विठाने का प्रयास किया गया है। पाँचवें दिन माता का स्वर्गवास हो गया। दासी मुनिर्या की साम चुनियाँ बालक का पालन करती रही। छठे वर्ष वह दिवंगत हो गयी। तुलसी के पिता ने उन्हें ग्रहण करने से इन्कार किया। अतः वे अनाथ हो गये और दर-दर ठोकरें खाते फिरे।

डॉ० गुप्त की धारणा है कि सोरो-सामग्री में तुलसी के सुखमय बाल-जीवन का वर्णन है, इस वर्णन तथा कवि की आत्मकथा में आकाश-पाताल का अंतर है, और दोनों का सामजस्य किसी प्रकार भी संभव नहीं है। उनका कथन है—“सोरो की सामग्री के अनुसार सोरो में तुलसीदास का एक पक्का मकान था। उनका एक अत्यंत समावृत और बड़ा परिवार था जिसके अधिकतर लोग यद्यपि सोरो के बाहर रामपुर में रहा करते थे, किंतु तुलसीदास के परिवार के साथ स्नेह रखते थे। तुलसीदास की शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध अच्छा था।” यह सोरो-पक्ष का निष्पक्ष और यथार्थ निरूपण नहीं है। उस पक्ष के प्रौढ समर्थक डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने 'तुलसीप्रकाश' के आधार पर लिखा है कि “अविनाश राय के साक्ष्य के अनुसार तुलसीदासजी केवल दस मास के थे जब उनके माता-पिता का देहांत हुआ था। तुलसीदासजी का वचन कष्टमय रहा। उन्हें अपनी जीविका के लिए भिक्षा तक माँगनी पड़ी। यद्यपि उनके माता-पिता खाते-पीते थे तथापि माता-पिता तथा चाचा जीवाराम की मृत्यु के पश्चात् आय का कोई साधन न रह गया था। उनकी दादी उन्हें अवश्य राम का भरोसा देती थी और वे राम के नाम पर भिक्षा-वृत्ति करते थे।” ‘तुलसीप्रकाश’ में कहा गया है कि वे सोरो में और कभी-कभी अपने जन्म-स्थान रामपुर में जाकर भीख माँगा करते थे।

परंतु, उपर्युक्त रचनाओं की प्रामाणिकता सदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि समझदार लेखकों ने तुलसी की आत्मकथा का आश्रय लेकर उनकी स्वमत कल्पित जीवनी प्रस्तुत करने का उद्योग किया है। अतः उनका उतना ही अश मान्य है जितना कवि के स्वकथित जीवन-वृत्त से मेल खाता है।

१. तुलसीदास, पृ० ११३-१४

२. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २६०-६१

तुलसीदास का मूल नाम

रघुबरदास ने 'तुलसीचरित' में कहा है कि मुरारी मिश्र के कुल गुरु तुलसीदास ने उनके पुत्र का नामकरण किया—तुलाराम, और प्रेमवश उसका नाम रखा तुलसी। यही 'तुलाराम' आगे चलकर तुलसीदास के नाम से विख्यात हुए। वेणीमाधवदास ने 'मूलगोसाईचरित' में तुलसीदास के नामकरण-संस्कार का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार, जब शिव की प्रेरणा से नरहर्यानंद हरिपुर पहुँचे तब उन्होंने बालक (तुलसी) को 'रामबोला' कहकर संबोधित किया। 'तुलसीप्रकाश' में अविनाशराय ने कवि की आत्मकथा का ध्यान रखा है। उनका कहना है कि तुलसी विष्णु-भक्त थी, वे नियमित रूप से तुलसी-पूजा किया करती थी, इसलिए गुरु ने शिशु का नाम तुलसी रखा, और जब निस्सहाय हो जाने पर तुलसी राम का नाम लेकर भीख माँगने लगे तब लोग उन्हें 'रामबोला' कहने लगे। सदिग्ध रचना में निबद्ध होने पर भी यह कल्पित कथा विश्वसनीय जँचती है, क्योंकि इसके मूल सूत्र कवि के आत्मोत्प्रेक्षों के अनुरूप हैं।

गुरु और शिक्षा

विभिन्न लेखकों ने विभिन्न व्यक्तियों को तुलसीदास के गुरु होने का श्रेय प्रदान किया है। पाँच नाम हमारे सामने हैं—राघवानंद, जगन्नाथदास, शेषसनातन, नरसिंह और नरहरि। तुलसी साहब ने मूल ही नदारद कर दिया है। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। उनके अनुसार, तुलसी ने अलौकिक रीति से 'अगम का सौदा' कर लिया, हृदयस्थित गुरु (ईश्वर) ने उन्हें राह बताया, उन्होंने शरीरधारी गुरु किया ही नहीं।^१ तुलसी के आत्मकथन के विरुद्ध होने के कारण यह दावा नितांत तिरस्करणीय है। 'भविष्यपुराण' में राघवानंद को उनका गुरु कहा गया है। कहा जा चुका है कि यह कथन प्रमाण-समर्थित नहीं है। विल्सन ने किसी अपुष्ट किंवदंती के आधार पर जगन्नाथदास को उनका गुरु बतलाया है। तुलसी के कनिष्ठ समसामयिक नाभादास के शिष्य जगन्नाथदास को तुलसी का गुरु मानना अनुपयुक्त है। शेषसनातन के विषय में 'मूलगोसाईचरित' का साक्ष्य सदिग्ध है।

तुलसीदास के गुरु के संबंध में जो व्यवस्थित वृत्त बहिस्साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है उसका अधिकांश उनके आत्मकथन से अनुप्राणित दिखायी देता है। उन्होंने 'नररूप हरि' और 'सूकरखेत' का उल्लेख किया है।^१ 'नररूप हरि' के आधार पर नरहरि या नरहर्यानंद और नरसिंह या नृसिंह नामों की उद्भावना की गयी है। तुलसी से संबंधित 'सूकरखेत' की दो भिन्न स्थितियाँ बतलायी गयी हैं— (क) एटा जिले में गंगा के किनारे और (ख) गोडा जिले में सरयू-घाघरा के संगम के निकट।

सोरो-सामग्री के अनुसार तुलसीदास के गुरु नरसिंह (या नृसिंह) थे। सोरो में

१ सबत सोला सै थे चौदा। ता दिन मथा अगम का सौदा ॥—घटरामायन, भाग २, पृ० १८६

कज गुरु ने राह बताई। देह गुरु से कछु नहिं पाई ॥—घटरामायन, भाग २, पृ० १८७

२. रामचरितमानस, १।१। सोरठा ५, १।३०

जहाँ नरसिंह-मन्दिर है वहीं पर उनकी पाठशाला थी। उसी में तुलसी ने अपने लघु-भ्राता नन्ददास के साथ विद्याध्ययन किया। 'तुलसीप्रकाश' में कहा गया है कि भिखमने रामबोला को गुरु नरसिंह करुणापूर्वक अपने घर लीवा ले गये और उनके भोजन-वस्त्र आदि की व्यवस्था की। पितामही से अनुमति लेकर तुलसी ने पढ़ना आरम्भ किया। वे व्याकरण, कोश, काव्य, गणित, संगीत, इतिहास-पुराण और दर्शनशास्त्र के प्रवीण पंडित हो गये।

'मूलगोसाईचरित' में इससे भिन्न कथा मिलती है। रामगिरि के नरहरि स्वामी अथवा नरहर्यानन्द शिव की प्रेरणा से हरिपुर पहुँचे और रामबोला को साथ लेकर अयोध्या चले गये। पंच-संस्कार करके उसे राममंत्र दिया। अपने शिष्य को विद्या पढ़ाने लगे, उसको पाणिनि-सूत्र घोखाया। दस महीने के बाद वे शिष्य-सहित सरयू-घाघरा के संगम के समीप स्थित सूकरखेत चले आये। वहाँ पर पाँच वर्ष रहे। जब तुलसी पढ़कर 'सुबोध' और 'प्रवीन' हो गये तब उन्हें 'रामचरितमानस' की गूढ़ कथा बार-बार सुनायी और समझायी। बालक तुलसी ने सुनकर तत्त्व-ग्रहण किया। तदनंतर गुरु-शिष्य काशी पहुँचे। निगमागम के पारगत आचार्य शेषसनातन के आग्रह पर नरहरि ने तुलसी को उन्हें सौंप दिया। उनसे वेद-शास्त्र, इतिहास-पुराण और काव्य-वला का अध्ययन करके तुलसी महान् विद्वान् हुए। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हीं शेषसनातन के शिष्य होने के नाते नन्ददास तुलसीदास के गुरुभाई थे।

इस सत्रध में डॉ० माताप्रसाद गुप्त को समीक्षा युक्तियुक्त है—'नरहरि अथवा उनके पर्यायवाची नामों के अनेक महात्मा तुलसीदास के समय में और कुछ पूर्व मिलते हैं। अकेले नामादास ने ही इस नाम के छ सत्तों का उल्लेख किया है, और इनमें तीन तो नामादासजी के अनुसार रामानंदजी की शिष्य-परंपरा के अंतर्गत ही हुए थे, जिससे ज्ञात होगा कि 'नरहरि' उस युग का एक बहुप्रचलित नाम था। फलतः 'नररूप हरि' से किन्हीं 'नरहरि' या 'नरसिंह' नामक तुलसीदास के गुरु का संकेत लेने पर भी हमारी वास्तविक ज्ञान-वृद्धि नहीं होती है और न 'सूकरखेत' मात्र का उल्लेख मिलने से हमारा कोई विशेष उपकार होता है।'^१

सांप्रदायिकता की कल्पना

तुलसीदास के विषय में यह किंवदन्ती चल पड़ी थी (और अब भी कुछ आलोचक उसे सच माने हुए हैं) कि वे रामानंदी थे। किसी मौखिक परंपरा का अनुसरण करते हुए डॉ० ग्रियर्सन ने तुलसी की गुरु-परंपरा की दो सूचियाँ प्रस्तुत की हैं।^१ उन दोनों के

१. डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह ने बताया है कि उक्त सूकरखेत में बाराह मन्दिर है। उससे दो सौ गज की दूरी पर नरहरिदास की कुटी है। उनकी शिष्य-परंपरा में आठवीं पीढ़ी पर इस समय (सं० १९६० में) रामश्रवणदास हैं। परंपरा इस प्रकार है। नरहरिदास के दो शिष्य थे—तुलसीदास रामकिशनदास। तुलसी के शिष्य केवल वेणीमाधवदाम हुए। रामकिशनदास की परंपरा चलती रही जिसमें रामश्रवणदास हैं (सरस्वती, जन, १९४३, पृ० २८७)। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इस परंपरा को अमान्य ठहराया है (तुलसीदास, पृ० १७३)।

२. तुलसीदास, पृ० १७४

३. इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्ड २२, १८६६ ई०, पृ० २६६

ही अनुसार तुलसी रामानन्द की आठवीं पीढ़ी में आते हैं। गुरु-शिष्य-परंपरा इस प्रकार है १ रामानन्द, २ सुरसुरानन्द, ३ माधवानन्द, ४ गरीबानन्द (या गरीबदास) ५ लक्ष्मीदास, ६ गोपालदास, ७ नरहरिदास, ८ तुलसीदास। वासुदेवदास-कृत 'रसिक-प्रकाशभक्तमाल' की टीका में तुलसीदास से संबंधित एक गुरु-परंपरा दी गयी है जो ग्रियर्सन की उक्त सूचियों से मेल खाती है। 'भविष्यपुराण' में तुलसी को राघवानन्द का शिष्य और 'रामानन्दमतेस्थित' कहकर प्रकारांतर से उनके रामानंदी होने का समर्थन किया गया है। इस मत के पक्ष-पोषण में अतस्साक्ष्य की कड़ी भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि तुलसी-साहित्य में रामानंदी सिद्धांतों की बहुधा अभिव्यक्ति हुई है। परंतु, तुलसी को रामानन्द-संप्रदाय का अंग सिद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके विरोधी तर्क बहुत अधिक प्रबल हैं।

१ तुलसी ने अनेक आस्तिक संप्रदायों से इच्छानुसार ग्राह्य-सिद्धांत ग्रहण किये हैं। इसका कारण उनकी संप्रदाय-मुक्तता है, सांप्रदायिकता नहीं। २. नाभादास स्वयं रामानंदी थे। उन्होंने तुलसी अथवा उनके कथित गुरु नरहरिदास का रामानन्द की शिष्य-परंपरा में उल्लेख नहीं किया। यदि वे रामानंदी होते तो नाभादास अपने समसामयिक और 'भक्तमाल के सुमेरु' तुलसीदास का अपने अभीष्ट संप्रदाय के अंतर्गत अवश्य उल्लेख करते। ३. ग्रियर्सन की सूचियों, वासुदेवदास की टीका और 'भविष्यपुराण' का साक्ष्य सदिग्ध है। ४. अतस्साक्ष्य से तुलसी की सांप्रदायिक निष्ठा का समर्थन नहीं होता। ५. पं० रामचंद्र शुक्ल का यह कथन यथार्थ है कि तुलसीदास रामानन्द की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य-परंपराएँ मानी जाती हैं, उनमें तुलसी-दासजी का नाम कहीं नहीं है। रामानन्द-परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि-दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलायी गयी है, वह कल्पित प्रतीत होती है। ६. रामानन्द-संप्रदाय के विशेषज्ञ अनुसंधाता डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव का निष्कर्ष और भी अधिक प्रामाणिक है—“रामानन्द-संप्रदाय के इतिहास का निर्माण करते समय मेरे समक्ष जितनी भी प्रमुख गादियों की परंपराएँ आयी उनमें कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास का नाम नहीं था।”^३

सोरो-सामग्री के अनुसार तुलसी के गुरु स्मार्त वैष्णव थे। वे राम और हनुमान् के भक्त थे। “गुरुजी की पाठशाला में हनुमान् जी की प्रतिष्ठा आज भी विद्यमान है। गुरुजी के प्रभाव से तुलसीदास जी भी भगवान् राम और हनुमान् जी के भक्त बन गये।”^४ अतस्साक्ष्य से पुष्ट यह तथ्य निर्विवाद है कि तुलसी के गुरु राम-भक्त थे और उनकी

१. “यदि वे किसी रामानंदी साधु के शिष्य होते तो ‘रामचरितमानस’ के प्रारंभ में वे पहले-पहल वाणी और विनायक की स्तुति न करते। वे कहीं न कहीं स्वामी रामानुज या रामानन्द की प्रार्थना अवश्य करते।”—तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ८५

२. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० १३२

३. रामानन्द संप्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव, पृ० ३३७

४. स्मार्त वैष्णव सो पुनीत। सकल नैद आगम अधीत॥—रत्नावलीचरित, ६०

५. गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० २६४

राम-भक्ति ने तुलसी को प्रभावित किया, परंतु उनकी पाठशाला का सोरो में स्थित होना विवादग्रस्त है।

गार्हस्थ्य और वैराग्य

जनश्रुतियाँ एक स्वर से इस बात का समर्थन करती हैं कि तुलसीदास का विवाह हुआ था, वे अपनी पत्नी में आसक्त थे और उसी के उपदेश से वे विरक्त हुए। परंतु, कवि की कृतियों एवं समकालीन प्रामाणिक रचनाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 'भक्तिरसवोधिनी' से प्रकट है कि उनकी पत्नी विना पूछे नहर चली गयी, अतिशय आसक्तिवश वे रात को ही ससुराल पहुँच गये, और लज्जित पत्नी की भर्त्सना से विक्षुब्ध होकर वैराग्य ले लिया।^१ 'तुलसीचरित', 'मूलगोसाईचरित', 'गोसाईचरित', 'तुलसी-प्रकास' आदि में भी यह वृत्त वर्णित है। 'घटरामायन' में पत्नी-विषयक अतिराग और रस-रग का उल्लेखमात्र है। मूल रूप में साम्य रखते हुए भी विभिन्न रचनाओं द्वारा पल्लवित विवरण बहुत कुछ भिन्न हैं।

'तुलसीचरित', 'मूलगोसाईचरित' और 'गोसाईचरित' में राजापुर-निवासी तुलसी के पारिवारिक जीवन की कथा है। 'तुलसीचरित' के अनुसार उनके तीन विवाह हुए थे। उनकी प्रथम दो पत्नियाँ भार्गव-पुत्रियाँ थीं। तीसरा विवाह कचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या 'वृद्धिमति' से हुआ। वृद्धिमती अत्यंत सुदरी, गुणवती और शील-वती थी। उसी के उपदेश से तुलसी विरक्त हुए। 'मूलगोसाईचरित' में एक ही विवाह का विस्तृत वर्णन है। तुलसी अपने गाँव राजापुर में राम-कथा कहा करते थे। यमुना-पार स्थित तारपिता गाँव के एक भारद्वाज-गोत्रीय ब्राह्मण^२ उनके सौंदर्य तथा पांडित्य पर रीक गये। उन्होंने हठपूर्वक अपनी कन्या का विवाह (स० १५८३) तुलसी से किया। उनका मन प्राणप्रिया पर लट्टू था। निरंतर रस-केलियों में पाँच वर्ष बीत गये। एक दिन पत्नी अपने भाई के साथ चुपके से नहर चली गयी। तुलसी वियोग न सह सके। किंवदन्ती है कि उन्होंने अँधेरी रात में शव पर चढ़कर नदी पार की, ससुराल पहुँचे, और साँप को रस्सी समझकर उसके सहारे तिवारे पर चढ़कर लोगों को पुकारा। सब जाग पड़े। पत्नी

१ 'भक्तमाल' पर प्रियादास की टीका, स० १७६६

२ निसा सो सनेह विन पूछे पिता गेह गई
भूलि सुधि देह भजे वाही ठौर आये है।

बधू अति लाज भई रिस सों निकस गई
प्रीति राम नई तन हाड़ चाम छाये हैं।

सुनी जग बात मानो है गयो प्रभात वह
पाछे पछिताय तजि काशीपुर धाये हैं।

कियो तहाँवास प्रभु सेवा लै प्रकास कीनौ

लीनों दृढ भाव नेम रूप के तियाये है ॥—भक्तिरसवोधिनी, ५००

३ "जनश्रुति इन ब्राह्मण-देवता को दीनबधु पाठक और उनकी कन्या को रत्नावली नाम से जानती है। पर वेणीमाधवनाम श्रम विषय में चुप हैं।"—गोस्वामी तुलसीदास (श्यामसुंदरदान), पृ० ३७

ने फटकारते हुए चुटकी ली

हाड़ भाँस को देह मम तापर जितनी प्रीति ।

तिसु आधी जो राम प्रति अवसि मिटिहि भवभोति ।^१

इस झिडकी ने तुलसी को प्रवृद्ध कर दिया । वे उलटे पाँव लौट पड़े । पत्नी ने बहुत अनुनय-विनय की, साले ने मनाने के बहुत प्रयत्न किये, परंतु वे लौटे नहीं । निराश पत्नी ने (स० १५८६) शरीर त्याग दिया ।

अधिकतर जनश्रुतियाँ उनकी पत्नी को वृद्धावस्था तक जीवित बतलाती हैं । यह भी कहा जाता है कि उसने एक दोहा^१ पति को लिख भेजा था और उन्होंने एक दोहा^१ लिखकर उसका उत्तर भी दिया था । एक बार चित्रकूट से लौटते समय वे अनजान में अपने ससुर के घर आ टिके थे । वहाँ पर पत्नी से भेंट हो गयी थी । उसने साथ चलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु तुलसी ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया । तब उसने 'खरिया खरी कपूर' वाला दोहा^१ कहा था और उसे सुनकर तुलसी ने अपनी भोली खाली कर दी थी ।

सोरो-पक्ष की कृतियों—'दोहा रत्नावली', 'रत्नावलीचरित' और 'तुलसीप्रकाश' में तुलसी के विवाहित जीवन का विशेष विस्तार से वर्णन किया गया है । उनमें भी दीन-बधु पाठक को तुलसी का ससुर और रत्नावली को पत्नी बतलाया गया है । परंतु, उनकी ससुराल सोरो के निकट गंगा के पार बदरिया (बदरिका या बदरी) गाँव में बतायी गयी है । उनका दापत्य जीवन सुखमय था । वे पुराण वाँचकर धन और यश कमाते थे । उनके तारापति नाम का एक पुत्र हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश उसका स्वर्गवास हो गया । इस एक शोक को छोड़कर पंद्रह वर्षों तक उनका गृहस्थ-जीवन आनंद से बीता । एक बार रत्नावली पति की आज्ञा लेकर भाई के साथ मायके चली गयी । तुलसी ग्यारह दिन बाद कथा बाँचकर घर आये । उनके मन में रत्नावली के दर्शन की उत्कट अभिलाषा जगी । उन्होंने आधी रात को तैरकर गंगा पार की । ससुराल पहुँचने पर उनका उचित समान किया गया । एकांत में रत्नावली ने उन्हें उपदेश दिया ।^१ उनके मन में सासारिक विषयो के

१ मूलगोसाईचरित, दोहा १७, जनश्रुतियों में उक्त दोहे का किंचित्परिवर्तित रूप इस प्रकार मिलता है

अस्थि चरम मम देह मम तामें जैसी प्रीति ।

तैसी जो श्रीराम महीं होत न तौ भवभोति ॥

—रामचरितमानस की भूमिका, पाँचवाँ खंड, पृ० ८

२. कटि की खीनी कनक सी रहत सखिन सँग सोय ।

मोहि फटे की डर नहीं अनत कटे डर होय ॥—निवदती

३. कटे एक खुनाथ सँग बाँधि मटा मिर केस ।

हम तो चाखा प्रेम रस पतिनी के उपदेस ॥—किवदंती

४. खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग ।

कौ खरिया मोहि मेलि कै बिमल विवेक विराग ॥—दोहावली, २५५

५. मम सुप्रेम निज दिये धार । उतरे प्रिय सुरसरित पार ।

जग अधार पद प्रेम धार । जातु मनुज भव उदधि पार ॥—रत्नावलीचरित, १३०-३१

प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई। सबके सो जाने पर वे निकल पड़े।^१ उनके वियोग में रतनावली बहुत व्यथित हुई। वह तपस्विनी का जीवन बिताने लगी। कभी बदरिया में रहती और कभी रामपुर में अपने देवर नददास के यहाँ। उन्हीं दिनों उसने २०१ दोहों की रचना की जिनमें से कुछ आत्मपरिचयात्मक हैं। स० १६५१ में उसका देहांत हुआ।

उपर्युक्त विवरणों से अनुमान किया जा सकता है कि वे प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर लेखकों की स्वरुचि के अनुसार प्रथित हैं। जनश्रुतियाँ तिल का ताड़ बना देती हैं, लेकिन शून्य से तिल नहीं बनाती। अतः उनके मूल में कुछ-न-कुछ सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। परंतु विवरणों का परस्पर-विरुद्धी विस्तार अवश्य ही सदिग्ध है। उनसे इतना ही ग्राह्य निष्कर्ष निकल पाता है कि तुलसी का विवाह हुआ था, उनका गृहस्थ-जीवन आसक्तिपूर्ण था और वे विरक्त हो गये। उनकी कृतियों से यह तथ्य अशत समर्थित है।

विरक्त जीवन

‘मूलगोसाईं चरित’, ‘तुलसीप्रकाश’ आदि रचनाओं और जनश्रुतियों में सचित इतिवृत्त से विदित होता है कि विरक्त तुलसीदास ने प्रयाग, काशी, अयोध्या, सूकरखेत, चित्रकूट, सीतामढी, मिथिला, ब्रज, बदरिकाश्रम आदि स्थानों की यात्रा की। एक बार वे बादशाह के बुलावे पर दिल्ली भी गये थे। तुलसीदास-जैसे महात्मा के द्वारा तीर्थस्थलों की यात्रा निरसदेह स्वाभाविक है, किंतु उनका दिल्ली-गमन किसी ऐतिहासिक साक्ष्य पर अवलंबित न होने के कारण प्रमाण-समत नहीं है।

चरित्तात्मक ग्रंथों तथा जनश्रुतियों से सिद्ध है और सभी विद्वानों को मान्य है कि चित्रकूट, राजापुर, अयोध्या और काशी में तुलसी ने न्यूनाधिक समय तक निवास किया था। राजापुर, अयोध्या और काशी की स्थानीय सामग्री से भी यह बात भली-भाँति प्रमाणित है। चित्रकूट, अयोध्या और काशी के विषय में कवि का अतस्साक्ष्य भी उपलब्ध है। उन्होंने काशी को मुख्य वासस्थान बनाया और वहाँ रहकर महाप्रस्थान किया।

विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने के बाद तुलसीदास स्थायी रूप से काशी में रहने लगे। लोक में उनका समान बढ़ा। इन्हीं दिनों वे किसी मठ के महंत हुए। अतस्साक्ष्य से स्पष्ट है कि ‘गोसाईं’^२ अभिधान उनकी जितेंद्रियता से प्रभावित समाज द्वारा प्रदत्त उपाधि मात्र नहीं है, अपितु वह उनकी मठाधीशता का द्योतक है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने पता चलाया है कि काशी में लोनाक-कुंड पर एक ‘तुलसीदास मठ’ था।^३ उनके नाम पर मठ के नाम की लोक-प्रसिद्धि उनकी ख्याति के फलस्वरूप ही चली होगी। इतना निश्चित है

१ नाथदि नीड लगी जिय जानि पलोदत पायनु बदि सयानी।

पीय अगाध सनेहहि पाय गई रतनावलि हीय सिहानी ॥

सोइ रही विधि धाम लिखी अविनास मिटी न ललाट निसानी।

रातिहि में तुलसी गृह त्यागि गए कित औचक काहु न जानी ॥—तुलसीप्रकाश, ११

२ तुलसी गोसाईं भयो भोंके दिन भूलि गयो—हनुमानबाहुक, ४०

३ तुलसीदास, पृ० १६०

कि स० १७६७ तक वह मठ विद्यमान था। इसका प्रमाण यह है कि इन्डिया ऑफिस लाइब्रेरी में परिरक्षित 'न्यायसिद्धातमजरी' की एक प्रतिनिधि की पुष्पिका में 'तुलसीदासमठ' का उल्लेख किया गया है। किसी शिवरतनसिंह का स० १८४८ का एक दानपत्र प्राप्त हुआ है। उसमें 'स्थान श्री गोसाईं तुलसीदास जी' और 'श्री गोसाईं जी पीतावर वैष्णव' का उल्लेख है। इससे तीन बातें सूचित होती हैं (१) तुलसी जिस मठ के गोसाईं हुए थे वह वैष्णव मठ था। (२) स० १८४८ तक 'तुलसीदासमठ' का नाम बदलकर 'स्थान तुलसीदास' हो गया था। (३) इस परिवर्तन का कारण वैष्णव-मतानुयायियों की परंपरा का अनुकरण है। अयोध्या में इस प्रकार के केंद्र को 'मठ' न कहकर 'स्थान' कहने की प्रथा रही है, जैसे—'बड़ा स्थान'। निष्कर्ष यह है कि तुलसीदास ने काशी में कुछ समय तक मठाधीश का जीवन बिताया। निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि महत् की गद्दी पर वे कब से कब तक रहे।

वैराग्योदय के बाद उनकी कार्याग्री प्रतिभा का विकास हुआ। उन्होंने पचास-साठ वर्षों तक काव्य-सर्जना की। यह क्रम अंतिम समय तक चलता रहा। उनके साहित्यिक जीवन का कोई प्रामाणिक लेखा-जोखा प्राप्त नहीं है। लोक-रीति के अनुसार वे तत्कालीन अनेक महान् साहित्यकारों के संपर्क में आये होंगे। इस सभावना के आधार पर विभिन्न किंवदंतियों में सूरदास, नददास, मीराबाई, केशवदास, अब्दुर्रहीम खानखाना, बनारसीदास, मधुसूदन सरस्वती आदि के साथ उनके सबंध की चर्चा की गयी है। अपने जीवन-काल में ही सत-महात्मा और भक्तकवि के रूप में उनकी असाधारण प्रतिष्ठा हुई। नाभादास का 'भक्तमाल' इसका उज्ज्वल प्रमाण है। मधुसूदन सरस्वती से संबंधित जन-श्रुति उनकी महामहिमा की इयत्ता सूचित करती है। परवर्ती मध्ययुगीन कवियों ने भी मुक्तकंठ से उनका गुणगान किया है। उनकी कीर्ति-पताका हिंदी-प्रदेशों के बाहर भी फैली। मराठी-कवि मोरोपंत (स० १७६६-१८५१) ने 'तुलसीदास-स्तव' लिखकर उनकी स्तुति की है।

तुलसीदास के अनेक मित्रों और स्नेहियों की चर्चा की गयी है। प० गगाराम ज्योतिषी और जमींदार टोडर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प० गगाराम के उत्तराधिकारी उनके साथ तुलसीदास का घनिष्ठ सबंध बताते हैं। टोडर के सबंध में पचायत-नाम का लिखित प्रमाण विद्यमान है। जिस व्यक्ति ने दिवगत टोडर के उत्तराधिकारियों में कलहकारिणी संपत्ति का निर्विरोध बँटवारा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उस व्यक्ति का उस परिवार के साथ निश्चय ही घनिष्ठ सबंध रहा होगा। दोनों पक्षों द्वारा उनका मान्य होना उनके प्रति व्यक्तिगत आदर का ही नहीं, अपितु उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक है। अब्दुर्रहीम खानखाना की गणना भी उनके मित्रों में की जाती है। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। परंतु, पारिस्थितिक साक्ष्य अनुपेक्षणीय

१. "स० १७६७ वैशाख शुद्ध पूर्णिमा लिखितम् लोलार्क तुलसीदास मठे जयकृष्णदास शुभम्"

२. देखिए—तुलसीदास, पृ० १६१

३. देखिए—सरस्वती, जिल्द १७६, ० ३७

है। ऐतिहासिक तथ्य है कि स० १६४६ से ४८ तक खानखाना बनारस के हाकिम थे।^१ वे स्वयं कवि, काव्य-प्रेमी, गुणग्राही और कवियों के सरक्षक थे। काशी में रहकर तुलसीदास-जैसे समादृत महाकवि के संपर्क में उनका न आना ही अविश्वसनीय माना जा सकता है।

बहिःसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध सामग्री विरक्त तुलसीदास की आधि-व्याधियों का विवरण नहीं देती। आत्मकथात्मक उल्लेखों में कवि ने अपने जीवन के जिस पक्ष की व्यञ्जना को अत्यधिक महत्त्व दिया है, चरित लेखकों ने उसकी नितात उपेक्षा की है। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं (१) उन लेखकों का प्रयोजन तुलसी का गौरव-गान था, इसलिए उन्होंने उन्हीं वृत्तों का निरूपण किया जो चरित-नायक की महिमा को उत्कर्ष प्रदान करने में सहायक थे। (२) आधिदैविक, आधिभौतिक अथवा आध्यात्मिक वाधाओं से विकल तुलसी का चित्राकन उन्हें अरुचिकर लगा। उनके वर्णन में न तो उन्हें आनंद मिल सकता था और न ही पाठकों का मनोरंजन हो सकता था।

महाप्रस्थान

जनश्रुति-परंपरा में तुलसी की निधन-तिथि के सबंध में तीन प्रकार की उक्तियाँ मिलती हैं

(१) स० १६८०, श्रावण शुक्ला ७

(११) स० १६८०, श्रावण कृष्णा ३, शनिवार

(१३) स० १६८०, श्रावण कृष्णा ३

उपरिलिखित तीन उक्तियों के अतिरिक्त, प० रजनीकांत शास्त्री ने डॉ० ग्रियर्सन की उक्ति के आधार पर एक और प्रश्न भी उठाया है। “यदि डॉ० ग्रियर्सन साहब के मतानुसार गोसाईं जी की मृत्यु प्लेग के कारण हुई और गिल्टी आपकी बांह (काँख) में निकली थी तो यह घटना ‘हनुमानवाहुक’ के रचना-काल (स० १६६६-७१) में हुई होगी। इस दशा में आपके सर्व-समत मृत्यु-संवत् १६८० को सदिग्ध मानने का एक और भी कारण देख पड़ता है।”^२ यह शका निराधार है। १ शास्त्री जी ने वेणीमाधवदास का अनुसरण करते हुए ‘हनुमानवाहुक’ का जो रचना-काल माना है वह प्रामाणिक नहीं है। अधिक सभाव्य यह है कि ‘हनुमानवाहुक’ और ‘कवितावली’ के कुछ पद्य स० १६८० के लगभग कवि के जीवन के अंतिम वर्षों में लिखे गये। २. यदि ताऊन के कारण तुलसी की मृत्यु मान ली जाए तो भी स० १६८० का प्रतिवाद नहीं होता। सबसे पहले ताऊन स० १६७३ में आया था और तदनंतर स० १६८१ तक देश के विभिन्न भागों में बना रहा। इसलिए स० १६८० में तुलसीदास पर उसका प्रकोप असंभव नहीं है।

तुलसी की मृत्यु के सबंध में कोई समकालीन अथवा ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु, लिखित और मौखिक परंपरा के जितने भी साक्ष्य मिलते हैं उन सभी में स० १६८० को उनका मृत्यु-संवत् माना गया है। उसकी निरपवाद सर्वमान्यता अपने-

१. हिस्ट्री ऑफ इन्डिया (इलियट), जिल्द ५, पृ० ४५८

२. मानस-मीमांसा, पृ० ८२-८३

आप मे निश्चित प्रमाण है। सदेह का विषय केवल तिथि-वार है। एक जनश्रुति है।

सवत सोरह सै असी असी गग के तीर।

सावन सुक्ला सप्तमी तुलसी तजेउ सरीर ॥

इसके अनुसार स० १६८० मे अस्सी-गगा के सगम पर श्रावण-शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसी ने शरीर-त्याग किया। इस जनश्रुति के पक्ष मे दो तर्क दिये जा सकते हैं १ लोक मे सर्वाधिक मानित जनश्रुति यही है। आज भी देश के विभिन्न भागो मे इस तिथि को तुलसी-जयंती मनायी जाती है। २. लोक मे यह बात प्रचलित है कि गोसाईं जी की जो मृत्यु-तिथि है वही उनकी जन्म-तिथि भी थी। बाबा वेणीमाधवदास और अविनाशराय दोनो के ही अनुसार जन्म-तिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी है। अतः निधन-तिथि भी यही मानी जानी चाहिए।

इस जनश्रुति में निर्दिष्ट तिथि-विवरण सर्वमान्य नहीं है। इसके विपक्ष मे दो सबल तर्क हैं (१) इस जनश्रुति का एक अन्य जनश्रुति से विरोध होता है और वह जनश्रुति चरित-ग्रथो मे लिखित रूप मे भी पायी जाती है। 'श्रावण शुक्ला सप्तमी' को तुलसी की जन्म-तिथि मानने वाले वेणीमाधवदास ने 'सावन स्यामा तीज सनि' को उनका दिवगत होना स्वीकार किया है

सवत सोरह सै असी असी गग के तीर।

सावन स्यामा तीज सनि तुलसी तजेउ सरीर ॥'

गणना से यह तिथि अशुद्ध ठहरती है। उक्त तीज को शनिवार नहीं था,^१ शुक्रवार था।^२ उपर्युक्त दोहे के तीसरे चरण मे बाबू श्यामसुंदरदास ने तीज के बाद 'सनि' पाठ ही माना है। प० रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि 'तीज' के आगे कोई 'सनि' शब्द बताते हैं और कोई-कोई 'को'। 'गौतमचंद्रिका' मे 'सनि' का लोप हो गया है

सोरह अनु गुन असी वय तुलसी सहित हुलास।

राम राम कहि विदा ह्वै असी गग किय बास ॥

इस प्रकार गणना की अशुद्धि का परिहार हो जाता है। इसके अतिरिक्त, 'गौतमचंद्रिका' मे सावन बदी तीज को तुलसी की वर्षी बताया गया है,^३ और इस रीति से उनकी जन्म तिथि एव मृत्यु-तिथि की एकरूपता प्रतिपादित की गयी है। परंतु, 'मूलगोसाईंचरित' और 'गौतमचंद्रिका' का साक्ष्य सदिग्ध है। उनका महत्त्व केवल इस दृष्टि से है कि उन्होंने किसी परंपरागत जनश्रुति का अभिलेख प्रस्तुत किया है।

(११) 'श्रावण शुक्ला सप्तमी' के विरुद्ध दिया गया दूसरा तर्क अधिक समर्थ है। तुलसी के मित्र टोडर के उत्तराधिकारी परंपरानुसार सावन बदी तीज को तुलसी की वर्षी मनाते हैं और उनकी स्मृति मे सीधा बाँटते हैं। कवि से घनिष्ठतया सबद्ध परिवार

१. मूलगोसाईंचरित, दोहा ११६

२. मानस भीमाता, पृ० ८४

३. तुलसीदास, पृ० ५१५

४. सवत सोरह सै एकासी। तुलसी वर्षी असी प्रकासी।

सावन कृष्ण तीज तिथि पाई। यह गौतमचंद्रिका बनाई ॥

की परंपरा विश्वसनीय है। इसके विरुद्ध डॉ० भारद्वाज का कथन है—“एक ओर जन-श्रुति की रक्षा और दूसरी ओर टोडर-कुटुब की परंपरा। व्यक्ति तो विस्मृति आदिके कारण इतने लंबे काल में घोखा खा सकता है पर जनश्रुति तो बहुत से लोगों की जिह्वा पर विराजती रहती है। अतएव मेरा भुकाव ‘सावन शुक्ला सप्तमी’ की ओर है।” उनके इस निष्कर्ष को मानने में कठिनाई है। यहाँ पर व्यक्ति और जनश्रुति की तुलना विधेय नहीं है। तुला के एक पलड़े पर व्यंजित नहीं, कौटुंबिक परंपरा है और उसके साथ ही एक जनश्रुति भी है। दूसरे पलड़े पर केवल एक जनश्रुति है। अतएव पहले पक्ष का गौरव न्यायतः अधिक है।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त के मतानुसार—“यह नितांत संभव ज्ञात होता है कि कवि की मृत्यु इसी तिथि (अर्थात् सावन कृष्णा तीज) को हुई हो, भले ही वेणीमाधवदास द्वारा दिया हुआ वार अशुद्ध हो और पीछे कभी इस तिथि में और ‘सावन शुक्ला सप्तमी’ में भ्रम हो गया हो, जो कि घाघ की कुछ अति प्रसिद्ध कहावतों में भी आती है।”^१ प० रामनरेश त्रिपाठी ने उनका नामोल्लेख किए बिना उनके मत का प्रतिवाद किया है—“सावन शुक्ला सप्तमी को तो यह कहकर अशुद्ध बताया जा रहा है कि वह ‘भट्टर’ के कई दोहों में आने से लोगों की ज़बान पर थी, इससे लोग सावन स्यामा तीज के बदले उसे कहने लगे। पर इसी तरह कोई तर्क करना चाहे, तो कर सकता है कि असी (अक) और असी (नदी) का तुक मिलता देखकर किसी ने उक्त दोहे में १६८० सवत् डाल दिया है। संभव है, तुलसीदास वर्ष-दा वर्ष आगे पीछे लोकांतरित हुए हो। मेरी राय में उक्त सवत् पंचो की राय के सिवाय और कोई बल नहीं रखता।”^२

इस तर्क से ‘सावन स्यामा तीज’ का पक्ष निरस्त नहीं होता, क्योंकि वह भी जनश्रुति है, उसे भी पंचो का बल प्राप्त है, वह परवर्ती चरित-लेखकों द्वारा अभिलिखित है और सबसे बढ़कर वह टोडर की वंश-परंपरा द्वारा समर्थित है। इन कारणों से स० १६८० की सावन बंदी तीज को तुलसी की निधन तिथि मानना उचित है।

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १७३

२. उदाहरणार्थ—सावन शुक्ला सप्तमी जो गरजे अधिरात ।
तू पिय जाओ मालवा मैं जैहो गुजरान ॥

३. तुलसीदास, पृ० १८६

४. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० १११

४. तुलसी की आत्मकहानी

भारतीय कवियों की परंपरा आत्मचरित-वर्णन के प्रति उदासीन रही। उसी परंपरा में तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। वे भक्त-कवि थे, सत-महात्मा थे। भगवान् के चरित-गान में, उनकी गुण-कथा में, लीन कवि आत्मकथा की ओर उन्मुख नहीं हो सकता था। आत्मश्लाघा भक्ति-भावना के विपरीत थी। अपनी बात कहने का एक ही अवसर था—‘आत्मनिवेदन’। इसलिए ‘आत्मनिक्षेप’ और ‘कार्पण्य’ की व्यंजना के अवसरों पर ही कवि ने प्रायः आत्मचरितात्मक उल्लेख किये हैं। प्रसंगवश वश, गुरु, प्रतिष्ठा आदि का साकेतिक निर्देश हुआ है। आत्मकथात्मक निर्देशों की दृष्टि से पाँच रचनाएँ महत्त्व की हैं—कवितावली, दोहावली, विनयपत्रिका, रामचरितमानस और बरवै-रामायण। उनके आधार पर तुलसीदास के जीवन-वृत्त की रूपरेखा इस प्रकार बनती है

जाति और आस्पद

- (१) ब्राह्मण ज्यो उगिल्यो उरगारि हौं त्यो ही तिहारे हिए न हितैंहों ।^१
- (२) जायो कुल मगन बधावनो बजायो सुनि ।
भयो परितापु पापु जननी जनक को ।^२
- (३) राम सनेही सो तैं न सनेह कियो ।
अगम जो अमरनि हूँ सो तनु तोहि दियो ॥
दियो सुकुल जनम सरीर सुदर हेतु जो फल चारि को ।
जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि मुरारि को ॥
यह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भलो ।
तेरी कुमति कायर कलप बल्ली चाहति बिषफल फली ।^३
- (४) बलि भारतभूमि भले कुल जन्मु समाजु सरीरु भलो लहि कै ।^४
- (५) राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजँ बलि ।
तुलसी तिहारो घरजायऊ है घर को ।^५

१. कवितावली, ७।१०२

२. कवितावली, ७।७३

३. विनयपत्रिका, १२५।१

४. कवितावली, ७।३३

५. कवितावली, ७।१२०

प्रथम दो उद्धरणों से सिद्ध है कि तुलसीदास ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे, और उनके जन्म पर माता-पिता को हर्ष के स्थान पर अन्यतः परिताप हुआ था। पहले उद्धरण से तुलसी के ब्राह्मणत्व की व्यञ्जना होती है। 'ब्राह्मण' शब्द गरुड के द्वारा उगले गये व्यक्ति और तुलसीदास दोनों के वर्ण (जाति) का द्योतक है। कवि कलियुग से कह रहा है—'हे कलियुग! जिस प्रकार गरुड ब्राह्मण को निगल नहीं सके, वह गले में अटक गया और उन्हें उस ब्राह्मण को उगल देना पड़ा, उसी प्रकार तुम भी मुझ ब्राह्मण को निगल नहीं सकोगे, और तुम्हें वाघ्य होकर मुझको छोड़ना पड़ेगा'। यह अर्थ स्वतः अखण्डनीय न होते हुए भी अन्य सकारात्मक-नकारात्मक प्रमाणों से पुष्ट होने के कारण अवश्य मान्य है। शक्तियों से चली आती हुई लिखित और मौखिक परंपरा तुलसी को ब्राह्मण मानती रही है। उनकी ब्राह्मण-जाति मानने के विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सभी विद्वानों की दृष्टि में वे ब्राह्मण हैं। प० चंपाराम मिश्र और प० रजनीकांत शास्त्री अपवाद हैं।

मिश्रजी को तुलसी के ब्राह्मण होने में सदेह है। उनके शब्द हैं—“हमें तो कवितावली पढ़कर तुलसीदास के 'ब्राह्मण-कुल' में उत्पन्न होने में बड़ा सदेह हो गया। जन्म ही से जिसने 'जाति के कुजाति के अजाति के' टूक खाकर अपना पेट भरा हो वह अपने-आपको 'जायो कुल मगन' अवश्य कहेगा। तुलसीदास जी को अपनी जाति का स्वयं पता न था”।^१ शास्त्री जी की स्वमति के अनुसार, तुलसीदास अब्राह्मण और अवैव सतान थे।

निष्पक्ष भाव और समाहित चित्त से प्रयत्न करने पर भी मुझे उनके कथन में सार नहीं दिखायी देता। एक तो उनका स्ववचन-विरोध ही उनकी स्थापना को निर्मूल कर देता है, दूसरे, उन्होंने अपनी धारणा के समर्थन में कवि की पक्तियों के जो अर्थ किये हैं वे अग्राह्य हैं। एक स्थल पर वे कहते हैं कि “गोसाईंजी सद्योजातावस्था में ही अपने माता-पिता द्वारा तजे गये थे। इस दशा में आपको या किसी अन्य को यह कैसे मालूम हुआ कि आप ब्राह्मण जाति के वच्चे थे, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप फँक दिये गये थे, उस परिस्थिति में आज भी कितने वच्चे फँक दिये जाते हैं, पर उनकी जाति का पता किसी को भी मालूम नहीं रहता।”^२ उनकी यह सकल्पना उन्हीं की दूसरी सकल्पना से सर्वथा खडित हो गयी है। 'जाति के सुजाति के कुजाति के' का व्याख्यान करके वे घोषित करते हैं कि “गोसाईं जी ब्राह्मण न होकर ब्राह्मण से किसी नीच जाति के थे, क्योंकि यदि आप ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण से किसी जाति की ऊँची नहीं होने के कारण, अपने से 'सुजाति का' ऐसा कथन नहीं बनता।”^३ पहली घोषणा से टकराकर उसके समेत चकना-चूर इस दूसरी घोषणा पर मैं शास्त्री जी के प्रश्न को उन्हीं के शब्दों में ज्यों-का-त्यों दुहराकर पूछना चाहता हूँ—“गोसाईं जी सद्योजातावस्था में ही अपने माता-पिता द्वारा तजे गये थे, इस दशा में आपको या किसी अन्य को यह कैसे मालूम हुआ कि आप

१ कवितावली (टीका), भूमिका, पृ० ६

२ मानस-मीमांसा, पृ० २४

३ मानस-मीमांसा, पृ० ३६

‘ब्राह्मण न होकर ब्राह्मण से किसी नीची जाति के थे?’ और जब सद्योजातावस्था में परित्यक्त तुलसी को अपने जन्म आदि के विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं तब उन्हें यह कैसे पता चला कि वे पापी माता-पिता की अवैध सतान थे ?

‘जायो कुल मगन को एक इकाई मानते हुए शास्त्री जी ने लोक-परंपरा का आश्रय लेकर सकल्पना की है—“लोक में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चे होश सँभालने पर अपनी वही जाति बताते हैं जो उनके पालक की रहती है। गोसाईं जी का पालक कोई मगन जाति का मनुष्य था जिसके सबंध से आपने अपने को भी मगन लिखा है।”’ यहाँ पर प्रश्न उठता है—यदि तुलसी ने अपने को अतिथि-मगन-कुल-जात^१ माना तो फिर यह निष्कर्ष जाति ‘सुजाति’ और ‘कुजाति’ के मध्य में कैसे रखी जा सकती है ? उन्होंने ‘बधावनो बजायो’ को सदर्थ में ‘अनफिट’ समझकर उसका स्वहचि के अनुकूल पाठ-संशोधन भी कर लिया है—‘बधावो न बजायो’। पाठ-शोध के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि किन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इस नवीन पाठ का आविष्कार किया गया है। उनका कहना है कि “कोई-कोई ‘जायो कुल मगन’ वाले छंद में ‘बधावो न बजायो’ की जगह ‘बधावनो बजायो’ पाठ मानते हैं।”^२ किंतु वास्तविकता यह है कि उपलब्ध प्रतियों में ‘बधावनो बजायो’ पाठ ही शुद्ध माना गया है^३, केवल शास्त्री जी ने उसका अन्यथा-संभावन किया है। ‘निष्पक्ष समालोचक’ होने के नाते वे ‘विवश होकर’ इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि तुलसी के परित्याग का कारण किसी लोका-पवाद का भय ही था जिसका सामना करने में आपके जननी-जनक नितांत असमर्थ थे।”^४ तुलसी की उक्ति है

जायो कुल मगन बधावनो बजायो सुनि
भयो परिताप पाप जननी जनक को।^५

जो समालोचक इस उक्ति को तुलसी का आत्मकथात्मक उल्लेख मानते हैं उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुलसी को किसी-न-किसी माध्यम से अपने जन्म और माता-पिता के विषय में पूरी जानकारी थी। उक्त उद्धरण में पाँच शब्द विशेष महत्त्व के हैं—जायो, मगन, बजायो, सुनि और पाप। जायो का कर्ता ‘ही’ (मैं) अर्थात् ‘तुलसीदास’ है। इसे सभी स्वीकारते हैं। ‘मगन’ के दो अर्थ किये गये हैं—ब्राह्मण (माँगने वाली जाति) और अतीथ या गोसाईं (भिखमगी जाति)। दोनों ही प्रकार के व्याख्याकारों ने ‘मगन’ का पदान्वय

१. मानस-मीमांसा, पृ० २४

२. देखिए—मानस-मीमांसा, पृ० २५-२६

३. मानस-मीमांसा, पृ० २३

४. ‘बधावनो बजायो’ मुद्राविरा है। तुलसी ने इसका भिन्न-भिन्न स्थलों पर विविध रूपों में प्रयोग किया है, जैसे—

घर घर उत्सव बाज बधावा ।—रामचरितमानस, १।१७२।३

सुनि पुर भण्ड अनंद बधाव बजावहि ।—ज्ञानकीमंगल, १३२

गावहि गीत सुभासिनि बाज बधावन ।—ज्ञानकीमंगल, १२७

५. मानस-मीमांसा, पृ० १७

६. कवितावली, ७।७३

किया है—‘मगन’-कुल जायो, अर्थात् मगन-वश में उत्पन्न हुआ। मेरे विचार से यह असंगत है। व्याख्या आगे की जाएगी। ‘वजायो’ क्रिया का कर्ता कौन है ? इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। कुछ ने कर्मवाच्य (वधावा वजाया गया) का प्रयोग करके इसकी उपेक्षा की है। दूसरे ने जननी-जनक को ही उसका कर्ता मान लिया है। भूलना नहीं चाहिए कि वाक्य में ‘वज्यो’, ‘वाज्यो’ अथवा ‘वजवायो’ क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रयुक्त क्रिया है—वजायो। वेचारी ‘जननी’ भला किस प्रकार वाजा वजाती या वजवाती ? ‘सुनि’ का कर्म क्या है—पुत्र-जन्म या वधावन-वाजा ? यदि पुत्र-जन्म सुनकर परित्याप हुआ तो वाजा वजवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वधावन-वाजा सुनकर परित्याप हुआ तो ‘वजाये’ का कर्ता किसी और को होना चाहिए। मेरे विचार से ‘जननी-जनक’ के साथ ‘सुनि’ की सगति ठीक नहीं बैठती। तात्पर्यार्थ के रूप में प० श्रीकांतशरण ने एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया है—अर्थात् ‘मेरे कुलक्षणों को सुनकर’। यह आक्षिप्तार्थ तिरस्करणीय नहीं है, परंतु पूरे चरण का अर्थ क्या है ? कवि ने विराम-चिह्नो का प्रयोग नहीं किया था। अल्पविराम और पदान्वय की गड़बड़ी के कारण अर्थ-निर्णय का भ्रमेला उठ खड़ा हुआ। उपर्युक्त आलोचकों ने आलोच्य-पक्ति में विराम-चिह्न का प्रयोग इस प्रकार स्वीकार किया है

जायो कुलमगन, वधावनो वजायो, सुनि

भयो परित्याप-पाप जननी-जनक को।

तदनुरूप अर्थ किया गया है—तुलसीदास मगन-कुल में उत्पन्न हुए, उनके जन्म पर वधावा वजाया गया, सुनकर जननी-जनक को पाप-परित्याप हुआ। एक सपादक ने जैसा कर दिया लोक-प्रवाह उधर ही मुड़ गया। उपर्युक्त चरण को आधुनिक विराम-चिह्नो का प्रयोग करके पढ़ना चाहिए

जायो, कुल मगन वधावनो वजायो सुनि,

भयो परित्याप पाप जननी जनक को।

प्रथम पक्ति में विराम के दो अन्य विकल्प भी हो सकते हैं

(1) जायो, कुल मगन वधावनो वजायो, सुनि

(11) जायो कुल मगन वधावनो वजायो सुनि,

इस अंतिम का पदान्वय होगा—जायो सुनि, मगन-कुल वधावनो वजायो। प्रत्येक दशा में इस अर्थ पर बल देना चाहता हूँ कि ‘अमुक’ की पुत्रोत्पत्ति (तुलसी के जन्म) का समाचार सुनकर मगनो ने वधावा वजाया। यह अर्थ अधिक स्वाभाविक है, तुलसी के स्व-कथित जीवनवृत्त के अनुरूप है, इससे ‘वजायो’ और ‘सुनि’ क्रियाओं की यथोचित सगति बैठ जाती है, और यति-भग दोष का परिहार हो जाता है। ये मगन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कुलक्रमागत हैं, जो ‘पौनी’ की कोटि में आते हैं। वे अपनी ‘यजमानी’ में पुत्र-जन्म के अवसर पर वधावा वजाकर इनाम लिया करते हैं। दूसरे आगतुक हैं, जो भिक्षाटन के क्रम में किसी की भी पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनकर उसके दरवाजे पर जा धमकते हैं और गा-वजाकर पुरस्कार लेते हैं। अतः ‘कुल मगन’ का पदान्वय है ‘मगन-कुल’, उसका आशय है ‘मगन-वर्ग’। ‘कुलमगन’ को समस्त पद मानकर उसका अर्थ किया

जा सकता है—जिस कुल (परिवार) में तुलसी उत्पन्न हुए थे उस कुल के 'पौनी' मगन। 'पाप' के अर्थ किये गये हैं—अघर्म, अघर्मी, कष्ट। ये अर्थ किये जा सकते हैं, मैं इन्हें गलत नहीं कहता। परंतु प्रस्तुत सदर्भ में यह व्याख्या हास्यास्पद लगती है कि 'अवैध रीति से' उत्पन्न तुलसी ने अपने जननी-जनक को 'पापी' कहा है। स्वयं आलोचक के अनुसार उन्हें अपने माँ-बाप का पता ही नहीं था। दूसरी मजेदार बात यह है कि जननी को पुत्र-जन्म के बाद इस बात का परिताप हुआ कि उसकी सतान अवैध है, यानी नौ-दस महीने तक उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वह गर्भवती है। तीसरी बात यह है कि तुलसी ने यह पद्य वृद्धावस्था में उस समय लिखा है जब वे वीतराग महात्माओं की महत्तम कोट में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संपूर्ण जगत् को सीताराममय समझकर प्रणाम करने वाला व्यक्ति अपने माता-पिता को गाली नहीं दे सकता। उपर्युक्त कल्पित अर्थ को अनर्थक सिद्ध करने के लिए कवि का स्वकथन ही पर्याप्त है। 'विनयपत्रिका' में उसने अपने माता-पिता की अत्यंत श्रद्धा-भक्ति के साथ वदना की है

मातु पिता गुरु गनपति सारद । सिवा समेत सभु सुक नारद ॥

चरन बदि विनवौं सब काहू । देहु राम पद नेह निबाहू ॥^१

यह उसकी मातृपितृ भक्ति का अकाट्य प्रमाण है। ऐसे पुरुष को माता-पिता का विदूषक मानना घोर अन्याय है। चौथी, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और आश्चर्य की बात यह है कि ज्योतिषाचार्य ५० रजनीकांत शास्त्री ने 'पाप' शब्द के ज्योतिष-समत अर्थ के प्रति आँख ही मूंद ली है। वही अर्थ सबसे अधिक सटीक है। मोनियर विलियम्स ने वराहमिहिर का हवाला देकर बतलाया है कि ज्योतिष में 'पाप' का अर्थ है—अशुभ, अमगल-सूचक। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि माता-पिता का देहांत हो गया था। प्रस्तुत स्थल पर तुलसी ने केवल इतना ही कहा है कि अमगल की आशंका से उनके माँ-बाप को मान-सिक क्लेश हुआ, इसके आगे अर्थ निकालना कल्पना-विलास है।

तुलसीदास की जाति-पाँति-सबधी उक्तियों के सबंध में यह तथ्य भी स्मरणीय है कि वे उनके वैराग्य-काल में उस समय रची गयी थी जब वे वैष्णव भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। जाति-पाँति और कुल-प्रतिष्ठा का महत्त्व गृही लोगो में माना जाता है। भक्त साधु उस महत्त्व को त्याग देते हैं। 'रामचरितमानस' के वाल्मीकि से कवि ने इस त्याग की आवश्यकता पर यथेष्ट बल दिलाया है।^२ उन्होंने स्वयं भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में कार्यान्वित किया। उनका अमायिक निवेदन है :

देसु कामु कुलु कर्म धर्म धनु धामु धरनि गति ।

जाति पाँति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥^३

'साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को' का भी यही अभिप्राय है। 'विनयपत्रिका' के एक

१. सीय राम मय सब जग जानी । करौं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥—रामचरितमानस, १।८।१

२. विनयपत्रिका, ३६।३-४

३. जाति पाँति धनु धरम बढ़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥

सब तजि तुम्हहि रहइ लउ लाई । तेहि के हृदय रहइ स्थुराई ॥—रामचरितमानस, २।१३१।३

४. कवितावली, ७।११०

पद्य से कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि पहले उनके मन में अपनी ऊँची जाति या कुल-प्रतिष्ठा की भावना थी, परन्तु राम-भक्ति के उपचय के साथ-साथ उस भावना का क्षय होता गया

रटत रटत लट्यो जाति पाँति भाँति घट्यो

जूठनि को लालची चहों न दूध नह्यो हों ।^१

तुलसीदास कौन-से ब्राह्मण थे ? विद्वानों ने उनकी उपजाति निर्धारित करने की भी चेष्टा की है । कोई कहता है कि वे सनाढ्य-शुक्ल थे, क्योंकि 'विनयपत्रिका' में उन्होंने अपने 'सुकुल' आस्पद का स्पष्ट उल्लेख किया है

दियो सुकुल जनम सरीर सुदर हेतु जो फल चारि को ।^२

इस प्रसंग में एक बात बड़ी रोचक है । कुछ लोग सनाढ्यों को उत्कृष्ट मानते हैं, अन्य लोग उन्हें निकृष्ट समझते हैं । पहले प्रकार के लोग तुलसी को सनाढ्य निश्चय करने के लिए पूरक तर्क यह देते हैं कि वे अपनी जातीय हीनता के कारण अपनी जाति-पाँति बताने में आनाकानी करते थे और झुंझलाकर अड़-बड़ उत्तर देते थे ।^३ दूसरे प्रकार के लोगों का पूरक-तर्क यह है कि उन्हें अपने सनाढ्य होने (कुल-श्रेष्ठता) का गर्व था, यह भाव उन्होंने बड़ी युक्ति से व्यक्त किया है

बहुत प्रीति पुजाइवे पर पूजिवे पर थोरि ।^४

कोई कहता है कि वे कान्यकुब्ज-वाजपेयी थे क्योंकि उन्होंने 'वाजपेई' शब्द का उत्कृष्टार्थक प्रयोग किया है ।

कौन धौं सोमयाजी अजामिल अधम कौन गजराज धौं वाजपेई ।^५

संभव है कि आगे चलकर कोई उन्हें दीक्षित सिद्ध करने का प्रयास करे, क्योंकि जिस गज की तुलना उन्होंने वाजपेयी से की है उसी की तुलना दीक्षित से भी की है

सोई सुकृती सुचि साँचो जाहि राम तुम रीझे ।

गनिका गीध बधिक हरिपुर गये लँ करसी प्रयाग कव सीझे ॥

कबहुँ न डग्यो निगम मगतें पग नूग जग जानि जिते दुख पाये ।

गज धौं कौन दिछित जाके सुमिरत लँ सुनाभ बाहन तजि घाये ॥^६

सुर मुनि बिप्र विहाय बडे कुल गोकुल जनम गोपगृह लीन्हो ।

बायों दियो बिभव कुरुपति को भोजन जाइ बिदुर घर कीन्हो ॥

मानत भलहि भलो भगतनि तँ कछुक रीति पारथहि जनाई ।

तुलसी सहज सनेह राम बस और सब जल की चिकनाई ॥^७

अस्तु । उपजाति, गोत्र आदि के गवेषण में मूँड मारने से कोई लाभ नहीं दिखायी पड़ता ।

१. विनयपत्रिका, २६०।३

२. विनयपत्रिका, १३५।१

३. जैसे, कवितावली, ७।१०६ ८ में

४. विनयपत्रिका, १५८।२

५. विनयपत्रिका, १०६।४

६. विनयपत्रिका, २४०

तुलसी ने अपने माता-पिता का उल्लेख नहीं किया। हुलसी को तुलसी की माता सिद्ध करने के लिए 'रामचरितमानस' की एक पंक्ति प्रायः उद्धृत की जाती है।

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी ।^१

इसके पोषण में रहीम की एक उक्ति^२ का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाता है। यह सभावना निराधार न होते हुए भी विकल्प-रहित नहीं है। तुलसी या रहीम की उक्ति से यह निश्चित बोध नहीं होता कि 'हुलसी' व्यवितवाचक नाम है। उसका क्रिया-साधित विशेषण-रूप अधिक उपयुक्त लगता है। रहीम का वाक्य सामान्य-परक प्रतीत होता है, और तुलसी की माँ के नाम के विषय में रहीम की जानकारी सदेहास्पद है। प्रसंग के आग्रह से तुलसी का प्रतीयमान आशय है—यह कथा राम को पावन तुलसी के समान प्रिय है, और मानो कवि-तुलसी के कल्याण के लिए उनके मानस में उल्लसित हुई है। यह भाव कवि ने अन्यत्र भी व्यक्त किया है—

सभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी ।^३

डॉ० रामदत्त भारद्वाज का कहना है कि 'विनयपत्रिका' की निम्नांकित पंक्ति में कवि ने 'कूट और गुढार्थ' के द्वारा अपने माता-पिता का नाम जता दिया है

अगम जो अमरनि हूँ सो तन तोहि दियो ।^४

'अगम' का अर्थ है परब्रह्म अर्थात् तुलसीदास जी के राम। गीता कहती है 'मा तु वेद न कश्चन।' और 'अमरनि' का अर्थ है 'जो न मरे' अर्थात् आत्मा। गीता कहती है 'न जायते च्रियते वा कदाचित्'। दोनों शब्दों का अर्थ हुआ राम, आत्मा अथवा 'आत्मा-राम।' तत्पश्चात् कूट में 'हु—सो' की विद्यमानता है जिसमें मध्याक्षर का अत्यय हो गया है। पूर्व शब्द था—हुलासी। कवि ने अपने पिता 'आत्माराम' और माता 'हुलासी' का उल्लेख कैसी गूढ रीति से किया है।^५ भारद्वाज जी की इस व्याख्या से सहमत होना बड़ा मुश्किल है।

जन्म-स्थान

तुलसी ने अपने जन्म-स्थान का भी कोई विवरण नहीं दिया है। तथापि अन्वेषकों ने उक्तियों को खींच-तान करके उनके जन्म-स्थान की स्थिति का अनुसंधान किया है। मत-भेद से वे स्थान हैं—अयोध्या, रामपुर, राजापुर और काशी। 'कवितावली' की एक उक्ति है

१ रामचरितमानस, १।३०।१०

२ गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सो सुत होय । —किंवदंती

३ रामचरितमानस, १।३६।१, और भी देखिए—

हुलसि हुलसि हिये तुलसिहु गाये हैं ।—गीतावली, ७।१४

पुलक तन हुलस्यो हियो ।—रामचरितमानस, १।३२४। छ० ३

राखिहँ राम सो जामु हिये तुलसी हुलसै बल आखर दू को ।—कवितावली, ७।६०

४ विनयपत्रिका, १३५।१

५ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३०८

तुलसी तिहारो घर जायऊ है घर को ।^१

अयोध्या उपर्युक्त पक्ति एवं 'जायो कुलमगन', मांगि कै खँवो मसीत कै सोइबो', 'काहे को रोस दोस' आदि उक्तियों के आधार पर प० चंद्रबली पांडे ने प्रस्थापना की है कि "राम की जन्मभूमि (अयोध्या) ही वास्तव में तुलसी की जन्मभूमि है, और जो यह 'वधावनो बजायो' काह है वह भी वास्तव में 'वावरी-मस्जिद' के सामने बाजा बजाने का काह है ।"^२ "तुलसी के जननी-जनक का निवास इसी (मस्जिद) के पास कही था ।"^३ इस प्रकार पांडेजी के अनुसार 'तिहारो घर' का अर्थ है—राम का घर, अयोध्या । अयोध्या पर विचार करते समय इस मत की समीक्षा की जा चुकी है ।

रामपुर डा० रामदत्त भारद्वाज के अनुसार उसका अर्थ है—राम का घर, रामपुर^४ (एटा जिले में सोरो के निकट एक गाँव) । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 'वरवै-रामायण', कवितावली^५ और विनयपत्रिका^६ की उक्तियाँ उद्धृत की हैं । सोरो के प्रकरण में इस पर विचार किया जा चुका है ।

राजापुर 'रामचरितमानस' के तापस-प्रसंग^७ के आधार पर प० रामबहोरी शुक्ल ने राजापुर को तुलसी की जन्मभूमि माना है ।^८ राजापुर के प्रसंग में इसकी विस्तृत आलोचना की गयी है ।

काशी प० रजनीकांत शास्त्री ने अधोलिखित सोरठे के आधार पर गंगा के किनारे स्थित काशीपुरी को अथवा काशी-प्रात के किसी स्थान को तुलसी की जन्मभूमि माना है

मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर ।

जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥^९

शास्त्रीजी की मान्यता पर तीसरे अध्याय में विचार किया जा चुका है । उनके अनुसार—'मुक्ति-जन्म' में तत्पुरुष-समास न होकर द्वंद्व-समास है, अर्थात् मुक्ति और जन्म, काशी मोक्ष-

१. कवितावली, ७।१२२

२. कवितावली, ७।७३

३. कवितावली, ७।१०६

४. विनयपत्रिका, २७५।२

५. उनकी मान्यता है कि "जब तुलसी का जन्म हुआ तब रामभक्तों में आनन्द की लहर दौड़ उठी और 'वधावनो बजायो' की धूम हुई । धूम-धाम के कारण माता-पिता राजदंड से दहल उठे और अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया ।" (तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १५६)

६. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १६०

७. तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १६८

८. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २८२-८३

९. जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान । —वरवैरामायण, ६७

१०. वर वारहिं बार सरिर धरौ रघुबीर को है तब तीर रहौंगो । —कवितावली, ७।१४७

११. यह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो सगति भली । —विनयपत्रिका, १३५।१

१२. रामचरितमानस, २।११०।४-१११।३

१३. वीणा, वैशाख, सं० १६६५, पृ० ५४६

१४. रामचरितमानस, ४।१।सोरठा

भूमि है, तुलसी की जन्मभूमि है', 'विनयपत्रिका' और 'कवितावली' के पद्यों से इसका समर्थन भी होता है। इसमें सबसे अधिक खटकने वाली बात यह है कि कवि ने 'मुक्ति जन्म' क्यों लिखा? 'जन्म मुक्ति' क्यों नहीं लिखा? बिना किसी कठिनाई के लिखा जा सकता था, और उससे शास्त्रीजी का अभिप्रेत अर्थ सहजतया निकल आता। कवि अर्थ-भ्रम नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए अवधानपूर्वक उचित क्रम से शब्दों का विन्यास किया। यह तर्क निस्सार है कि मुक्ति जन्मती-मरती नहीं है, अतः 'मुक्ति-जन्म' में षष्ठी तत्पुरुष अमान्य है। 'जन्म' का प्रयोग लाक्षणिक है, उसका तात्पर्य है—मोक्ष देने वाली। 'आविर्भाव' के अर्थ में 'जन्म' का लाक्षणिक प्रयोग कवि ने 'अज'-'अनादि'-'अशेषकारणपर' राम के लिए भी अनेकशः किया है।^१ शास्त्री जी के अनुसार राम को भी मरना चाहिए। परन्तु तुलसी ऐसा नहीं मानते। इसलिए उन्होंने शंकर द्वारा पार्वती के सभी प्रश्नों का उत्तर दिलवाया, किन्तु अनपेक्षित समझ कर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिलवाया कि

प्रजा सहित रघुवंस मनि किमि गवने निज धाम।^२

उपर्युक्त विभिन्न मतों का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों की तर्क-पद्धति में मुझे क्लिष्ट-कल्पना दिखायी देती है।

बाल्यावस्था

'कवितावली' और 'विनयपत्रिका' के अनेक प्रसंगों में तुलसी ने अपनी बाल्यावस्था की दयनीय दशा का चित्र अंकित किया है। वे बचपन में ही मातृ-पितृ-विहीन हो गये थे

(१) मातृ पिता जग जाय तज्यो विधि हू न लिखी कछु भाल भलाई।^३

(II) जननी जनक तज्यो जनमि करम बिनु विधिहु सृज्यो अव डेरे।^४

(III) तनु जन्यो^५ कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातृ पिता हूँ।^६

इन उद्धरणों से अभिधा द्वारा स्पष्ट है कि तुलसी के माता-पिता ने उन्हें 'त्याग दिया।' इनके आधार पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जान-बूझकर अपने पुत्र को त्यागा अथवा उनकी अकालमृत्यु हो गयी। अन्यत्र 'विनयपत्रिका' में कवि ने अपने माता-पिता के प्रति जो प्रगाढ़ श्रद्धा-भक्ति व्यक्त की है उससे सशय-रहित निष्कर्ष निकलता है कि उनमें वात्सल्य का अभाव नहीं था और देहावसान के कारण ही

१ मानस-मीमांसा, पृ० ४६, ५४

२. विनयपत्रिका, १३५।१

३. कवितावली, ७।१६५

४. रामचरितमानस, १।१२१, १।१२०।१, १।१०४।०, २।२५४।२

५. रामचरितमानस, १।११०

६. कवितावली, ७।५७

७. विनयपत्रिका, २२७।२

८. पाठांतर—तनुज तऊ, तुन्ना तजत, तनु जनतेउ

९ विनयपत्रिका, २७५।०

१०. विनयपत्रिका, ३६।३-४

उनका पुत्र-वियोग हुआ। इस प्रबल साक्ष्य के सामने 'अभुक्तमूल' वाला विवरण अविश्वसनीय जँचता है, और धाम्नी जी की 'अर्घ्य मतान' वाली कल्पना अकल्पनीय प्रतीत होती है। इसलिए दूसरे उद्धरण में व्यवहृत 'जनमि' का सगत व्यंग्यार्थ यही है कि जन्म के कुछ समय पश्चात् माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। 'कुटिल कीट' का तात्पर्य-निर्णय करने के पूर्व इस प्रश्न का उत्तर या लेना आवश्यक है कि उसका उपमेय क्या है—तुलसी अथवा माता-पिता।

उपर्युक्त प्रथम दो उद्धरणों के उत्तरार्थ में तुलसी ने अपने दुर्भाग्य को बोधा है। इस पर से यह धारणा बना लेना कि उन्हें अभाग समझकर जनक-जननी ने छोड़ दिया था, समीचीन नहीं है। उम धारणा के अनुमोदन में (कोष्ठ के बाहर रखी गयी) निम्नांकित पक्तियों का उपयोग व्यर्थ है

(i) अगुन अनायक आलसी जानि अधम अनेरो।

स्वारथ के साथिन्ह तज्यो तिजरा को सो टोटक औचट उलटि न हेरो।^१

(ii) स्वारथ परमारथ साथिन्ह सो भुज उठाइ कही टेरे।

(जननी जनक तज्यो जनमि करम विनु विधिहु नृज्यो अवडरे।)^१

(iii) (तनु ज्यो कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हँ)

काहे को रोम दोम काहि धाँ मेरे ही अभाग मोमो सकुचत सब छुइ छाहँ।^१

'स्वारथ के साथिन्ह' का प्रयोग सपर्क में आनेवाले अन्य लोगों के लिए किया गया है, माता-पिता के लिए नहीं। दूसरा उद्धरण इसका प्रमाण है। उसमें 'स्वारथ परमारथ साथिन्ह' को मध्यम-पुरुष में रखा गया है और जननी-जनक को अन्य पुरुष में। अतः दोनों में विशेषण-विशेष्य-संबंध नहीं हो सकता। तीसरे उद्धरण में 'रोम-दोम' का प्रयोग भी उन्हीं व्यक्तियों के लिए किया गया है। ये सारी उक्तियाँ तुलसी के दैन्य का प्रतिपादन कर रही हैं। ये कहना चाहते हैं—'मैं बहुत अभाग हूँ। मेरे माता-पिता मेरे जन्म के बाद ही मुझे छोड़कर चल बसे। स्वार्थ के साथियों ने मुझे टोटकेकी भाँति तज दिया। मैं किसी पर क्रोध क्यों करूँ, किसी को दोष क्यों दूँ? यह सब मेरे अपने अभाग्य का कुफल है।' प्रथम उद्धरण के पूर्वापर-संदर्भ में इस दैन्य की इतनी सुव्यक्त विवृति हुई है कि सदेह के लिए अवकाश नहीं रह जाता। उसकी परवर्ती पक्तियाँ हैं

भगति हीन वेद बाहिरो लखि कलिमल घेरो।

देवनि हूँ देव परिहर्यो अन्याव न तिनको हौँ अपराधी सब केरो ॥^१

उनका बालपन अत्यंत कष्ट में बीता। उन्हें दूसरों के दान पर जीवन-निर्वाह करना पड़ा,

१. विनयपत्रिका, २७२।२

२. विनयपत्रिका, २७७।१-२

३. विनयपत्रिका, २७५।२

४. तुलना करके देखिए—

देइ अभागहि भागु को।—विनयपत्रिका, १६१।७

सो सध मोर पाप परिनामू।—रामचरितमानस, २।६।१

५. विनयपत्रिका, २७२।३

पेट की ज्वाला शांत करने के लिए उन्होंने ऊँच-नीच जातियों के भिक्षान्न का आहार किया। लाचार होकर उनकी दया की भीख माँगनी पड़ी। अनेक बार अपमानित हुए। बहुतो ने बात तक नहीं की

१. बारें तें ललात विललात द्वार-द्वार दीन
जानत हैं चारि फल चारि ही चनक को ।^१
२. द्वार द्वार दीनता कही काढि रद परि पाहूँ ।
हैं दयालु दुनी दस दिसा दुख दोष दलन छम कियो न सभाषन काहूँ ।^२
३. फिर्यौ ललात बिनु नाम उदर लागि दुखउ दुखित मोहि हेरे ।^३
४. नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकन लागि ललाई ।^४
५. जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस
खाए टूक भबके बिदित बात दुनी मो ।^५
६. चाटत रह्यो स्वान पातरि ज्यो कवहुँ न पेट भरो ।^६
७. बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो रामनाम लेत माँगि खात टूक टाक हौं ।^७
८. हुतो ललात कृसगात खात खरि मोद पाइ कोदौ कनै ।^८

आलोचको ने निम्नांकित उद्धरणों को भी तुलसी की बाल्यकालीन भीषण दरिद्रता का ज्ञापक मान लिया है^९

१. छाछी को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद
खात खुनसात सोधें दूध की मलाई है ।^{१०}
२. कहा न कियो कहाँ न गयो सीस काहि न नायो ।
राम रावरे बिन भये जन जनमि जनमि जग दुख दसहू दिसि पायो ॥
आस बिबस खास दास हूँ नीच प्रभुनि जनायो ।
हा हा करि दीनता कही द्वार द्वार बार बार परी न छार मुँह बायो ॥
असन बसन बिनु बावरो जहँ तहँ उठि घायो ।
महीमान प्रिय प्रानते तजि खोलि खलनि आगे खिनु खिनु पेट खलायो ॥
नाथ हाथ कछु नाहिँ लग्यो लालच ललचायो ।
साँच कहाँ नाच कौन सो जो न मोहि लोभ लघु निलज नचाया ॥^{११}

१. कवितावली, ७।७३

२. विनयपत्रिका, २७५।१

३. विनयपत्रिका, २२७।३

४. कवितावली, ७।५७

५. कवितावली, ७।७२

६. विनयपत्रिका, २२६।३

७. हनुमानबाहुक, ४०

८. गीतावली, ५।४०।४

९. देखिए—मानस-मीमांसा, पृ० १३-१४, तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० १७-१८

१०. कवितावली, ७।७४

११. विनयपत्रिका, २७६।१-४

३. पातक पीन कुदारिद दीन मलीन धरें कथरी करवा है ।
 लोक कहैं विधिहूँ न लिरयो गपनेहूँ नही अपने वर वाहे ॥^१
 ४. मांगि कै खैंवो मसीत को मोइवो लैंवे को एकु न दैवे को दोऊ ।^१
 ५. हौं तो जैसो तव तैसो अब अधमार्इ कै कै
 पेटु भरौ राम रावरोई गुन गाइ कै ।^१

प्रथम उद्धरण का आत्मचरितात्मक होना मदिग्य है । उसके आरम्भिक शब्दों (छाछी को ललात) को मदभं में निकालकर कवि के बाल्यजीवन पर लागू कर दिया जाता है । यह असंगत है । पूरे चरण के वाच्यार्थ से प्रमाणित है कि यह कवि की स्वपरक उक्ति मात्र न होकर सामान्यपरक लोकोक्ति है । दूसरे उद्धरण की पहली पंक्ति से मित है कि इन दैन्य-निवेदन का सबध राम-भक्त हो जाने के बाद की अवस्था में है । इतना ही नहीं, प्रस्तुत पद जन्म-जन्मांतर की तृष्णा का निरूपण करता है । पद की पहली पंक्ति में कवि ने 'जनमि जनमि' द्वारा ससार-चक्र में पड़े हुए 'जन' की आशाजनित दुर्दशा का संकेत किया है । तीसरे, चौथे और पांचवें उद्धरणों के प्रसंग में सूचित होता है कि वे तुलसी के वार्धक्य से सबद्ध हैं । हाँ, अंतिम उद्धरण में प्रयुक्त 'तव' एवं उस कवित्त के प्रथम तथा चतुर्थ चरणों में व्यवहृत 'छार तैं सँवारि', 'ब्याल बान' और 'रुख' में बाल्यावस्था की भी अभिव्यजना होती है तथा उसके बाद की अवस्था की भी ।

'हनुमानवाहुक' की कतिपय पंक्तियों के आधार पर डॉ० माताप्रसाद गुप्त का अनुमान है कि बाल्यावस्था में कवि किसी हनुमान्-मंदिर से अपने जीवन-निर्वाह के लिए सहायता प्राप्त करने लगा था^१

१. कवितावली, ७।७६
 २. कवितावली, ७।१०६
 ३. कवितावली, ७।६१
 ४. राम रावरे विन भये जन जनमि जनमि जग दुख दस हू दिसि पायो ।
 उपर्युक्त पंक्ति से तुलना करके देखिए—
 मोहि मूढ़ मन बहुत विगोयो ।
 याके लागि सुनहु करुनामय मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो ॥

—विनयपत्रिका, २४५।१

५. छार तैं रँवारि कै पहार हू तैं भारी कियो
 गारो भयो पच में पुनीत पच्छु पाइ कै ।
 हौं तो जैसो तव तैसो अब अधमार्इ कै कै
 पेटु भरौ राम रावरोई गुन गाइ कै ।
 आपने निवाजे की पै कीजै लाज महाराज
 मेरी ओर हेरि कै न बैठिए रिसाइ कै ।
 पालि कै कृपाल ब्यालबाल को न मारिए
 औ काटिण न नाथ विप हू को रुख लाइ कै ॥

—कवितावली, ७।६१

(1) बालक बिलोकि बलि बारें ते आपनो कियो^१

(11) भोरानाथ भोरे ही सरोप होत थोरे दोष
पोषि तोपि थापि आपनो न अवडेरिये ॥^२

(111) टूकनि को घर घर डोलत कंगाल बोलि^३

पहले उद्धरण में 'बारे तें' निश्चय ही कवि की बाल्यावस्था की ओर निर्देश करता है। संभव है कि उसने मंदिर का आश्रय लिया हो। 'विनयपत्रिका' की एक पंक्ति से इसका अनुमोदन भी होता है।^४ परंतु, दूसरे और तीसरे उद्धरणों में कवि के बाल-जीवन का चित्र देखना गलत है, क्योंकि उन पद्यों में प्रयुक्त 'डिभ', 'बालक' और 'बाल' वृद्धावस्था में बाहुपीडा-ग्रस्त तुलसी के उपमान हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि बालपन में ही जीवन-सघर्ष के उग्र थपेड़ों से व्यग्र तुलसी पर सतों की कृपादृष्टि पड़ी थी। उन सतों ने तुलसी को अतिशय क्लेशाभिभूत देखकर ढाढस बंधाया

दुखित देखि सतन कह्यो सोचैं जनि मन माहूँ ।^५

'विनयपत्रिका' का हवाला देकर बतलाया गया है कि "सतों के अनुरोध से या स्वजाति का अनाथ बालक जानकर नरसिंह जी नाम के एक सत ने तुलसीदास को अपने पास रख लिया। उन्होंने तुलसी की पीठ पर हाथ फेरा और बांह पकड़कर अपना लिया

मींजो गुरु पीठ अपनाइ गहि बांह बोलि—"

उपर्युक्त व्याख्या कवि के तात्पर्य से दूर है। 'विनयपत्रिका' की उक्त पंक्ति में निर्दिष्ट 'गुरु' रामचरितमानस में उल्लिखित 'नररूप हरि' का द्योतक नहीं है। संभवतः 'गुरु' शब्द के कारण आलोचक को अन्यथा प्रतीति हो गयी है। सदर्भ से साफ प्रकट है कि यहाँ पर 'गुरु' भगवान् राम के लिए आया है।^६ स्पष्ट का स्पष्टीकरण अनावश्यक है।

मूलनाम

'कवितावली' के एक कवित्तसे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि तुलसीदास का मूलनाम तुलसी था

१. अनुमानवाहुक, २१

२. अनुमानवाहुक, ३४

३. अनुमानवाहुक, २६

४. खार्ह खौंची माणि मै तेरो नाम लियो रे ।—विनयपत्रिका, २३।४

५. विनयपत्रिका, २७५।३

६. आरत अनाथ नाथ कोसलपाल कृपाल

लीन्हों छीन दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥

बूझ्यो ज्योंही कछो मैं हूँ चेतो हूँ हौं रावरो जु

मेरो कोऊ कहूँ नाहिँ चरन गहत हो ।

मींजो गुरु पीठ अपनाइ गहि बांह बोलि

सेवकसुखद सदा धिरद वहत हों ॥—विनयपत्रिका, ७६।२-३

नाम तुलसी पे भोखो भांग ते कहायो दासु

कियो भ्रगीकार ऐसे बडे दगाघाज को ।'

यही बात 'रामचरितमानस', 'दोहावली' और 'बरवै रामायण' में अधिकतर रूप से कही गयी है

(1) नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास ।

जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥'

(11) केहि गिनती महं गिनती जस बनघास ।

राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥'

उपर्युक्त पद्यों में तुलसी का अभिप्राय यही है कि "मेरा नाम तो तुलसी था, पर मैं नगण्य बन-घास था, भांग से भी बुरा और त्याज्य था। जब राम ने मुझे अपने दास-भक्त के रूप में अंगीकार कर लिया तब लोग मुझे आदरपूर्वक 'तुलसीदास' कहने लगे।" तुलनात्मक दृष्टि से यह तथ्य स्मरणीय है कि भक्त-कोटि में प्रतिष्ठित निर्गुण-सतो, कृष्ण-भक्तों आदि के नामों के अंत में आदरास्पद 'दास' का प्रयोग पाया जाता है, जैसे—कबीरदास, सुंदरदास, सूरदास, परमानंददास आदि। यह कहना कठिन है कि 'तुलसी' के साथ 'दास' का संयोग कब और कैसे हुआ।

प० रामनरेश त्रिपाठी का मत है कि "तुलसीदास का पहला नाम रामबोला था। संभव है राम-राम बोलकर वे भीख मांगा करते थे, इससे लोगों ने उनका नाम 'रामबोला' या 'रामबोलवा' रख लिया होगा। माता-पिता तो मर ही चुके थे, नाम कौन रखता? तुलसीदास को किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं मालूम था कि किसने उनका नाम रामबोला रखा था, इसी से वे कहते हैं कि राम ने नाम रख दिया था।"

राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम ।'

उपर्युक्त कथन का पूर्वार्ध चिंत्य है। तिरस्कार-सूचक 'राम-बोलवा' से प्रकट है कि तुलसी के वचन में किसी के द्वारा आरोपित यह नाम तुलसीदास के प्रतिष्ठित होने पर विस्मृत हो गया होगा, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। उनका 'रामबोला' नाम वृद्धावस्था में भी प्रचलित था। 'कवितावली' के एक पद्य में कवि ने स्वयं इसका उल्लेख किया है

साहेबु सुजान जिन्ह स्वानह को पच्छु कियो

रामबोला नामु हौं गुलामु रामसाहि को ॥'

इस पर से डॉ० माताप्रसाद गुप्त का यह निष्कर्ष ग्राह्य है कि "यह उसका आध्यात्मिक नाम था, जैसा कभी-कभी वैष्णव भक्तों का हुआ करता है, और केवल इतना ही व्यवत करता है कि नाम-स्मरण हमारे कवि की भक्ति का एक प्रमुख अंग था।" बहुत संभव

१. कवितावली, ७।१३

२. दोहावली, ११; रामचरितमानस, १।२६

३. बरवैरामायण, ७।५६

४. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० १८-१९

५. विनयपत्रिका, ७७।१

६. कवितावली, ७।१००

७. तुलसीदास, पृ० १७६

है कि तुलसी को लोग केवल 'रामबोला' न कहकर लोक-प्रतिष्ठा के अनुरूप 'रामबोला बाबा' कहते रहे हो।

गुरु और विद्याध्ययन

तुलसी ने अपने गुरु की जो वदना और प्रशस्ति की है उसका उद्देश्य उनका परिचय देना नहीं है। यदि कवि इस प्रयोजन से अनुप्राणित होता तो उनका कुछ विस्तार से वर्णन करता। उसके दो हेतु प्रतीत होते हैं। पहला हेतु कृतज्ञता-ज्ञापन है। तुलसी के गुरु वस्तुतः सिद्ध-महात्मा थे, महान् विद्या-विशारद थे, और राम-कथा के मर्मज्ञ पंडित थे। उन्होंने अज्ञानाधकार का निरोध करके 'गुरु' की सार्थकता^१ सिद्ध की थी, तुलसी के मन में ज्ञान की ज्योति जगायी थी

(१) बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि।

महामोह तम पुज जासु बचन रविकर निकर ॥^२

(२) बंदे बोधमयं नित्य गुरु शकररूपिणं।

यमाश्रितो हि वक्रोपि चद्रः सर्वत्र वद्यते ॥^३

(३) श्री गुरु पद नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिअं होती ॥

वलन मोह तम सो सुप्रकासू। बड़े भाग डर आवं जासू ॥

उघरहि बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के ॥

सूसरहि रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥^४

(४) गुरु पद रज मृदु मजुल अजन। नयन अमिश्रं दृग दोष विभजन ॥

तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन। बरनो रामचरित भव मोचन ॥^५

उनके गुरु के नाम और व्यक्तित्व आदि के विषय में विद्वानों की राय एक नहीं है। पहले उद्धरण में आये हुए 'नररूप हरि' के आधार पर कोई कहता है कि उनका नाम 'नरसिंह' था, कोई कहता है 'नृसिंह'^६ था और कोई कहता है—'नरहरिदास' अथवा 'नरहर्यानिद'^७ था। 'विनयपत्रिका' की एक उक्ति^८ के आधार पर और 'भविष्यपुराण' की गवाही^९ पेश करके कोई कह सकता है कि उनके गुरु राघवानंद थे। परंतु यह सब केवल अनुमान है। अस्पष्ट कथन का अवलंब लेकर नाम के सवध में कोई निश्चित धारणा नहीं बनायी जा सकती। दूसरे उद्धरण को हम गुरु-वदना भी मान सकते हैं और शकर-स्तुति भी। तीसरे-

१. अधिकारनिरोधत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते।

२. रामचरितमानस, १।१। सौरठा ५

३. रामचरितमानस, १।१। श्लोक ३

४. रामचरितमानस, १।१। ३-४

५. रामचरितमानस, १।२।१

६. ५० रामनरेश त्रिपाठी, तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० १६

७. गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० २६२

८. डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, रामचरित में रसिक संप्रदाय, पृ० ६६

९. विनयपत्रिका, ७६।२-३

१०. नारोशिखा समादात्र राघवानंदमागत।

चौथे उद्धरणों में इतना ही प्रमाणित है कि गुरु ने तुलसी ने अज्ञानाप्रसार को दूर करके उन्हें निर्मल ज्ञान-दृष्टि प्रदान की।

उन्होंने बाल्यावस्था में ही गुरु-गुरु से राम-कथा सुनी। तब उनका दौड़न विकसित नहीं हुआ था, इसलिए कथा के मर्म को भली-भाँति ग्रहण नहीं कर पाये। गुरु ने बार-बार कथा सुनायी। प्रौढ़ होने पर उस मुनी दृढ़ कथा को व्यापक-अजित ज्ञान से सँवारकर कवि ने 'रामचरितमानस' के रूप में भाषाबद्ध किया।

मैं पुनि निज गुरु मन सुनी कथा सो गुरुमते ।

तमुसी नहि तमि बाल्यपन तब प्रति गृहे अचेत ॥

श्रोता बचता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़ ।

किमि तमुसी में जीव जटकलि मत प्रमित प्रमूढ़ ॥

तदपि कही गुरु बारहि वारा । समुसि पगै बहू मनि अनुसारा ॥

भाषाबद्ध पदवि में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥'

तुलसी ने 'सूकरसेत' में अपने गुरु ने राम कथा सुनी थी। इस 'सूकरसेत' की वास्तविक स्थिति के निर्धारण पर बड़े वाचनिक दगल हुए हैं। इसमें विस्तृत विचार-चर्चा अन्यत्र की गयी है।

उपन गुरु ने ही तुलसी को राम-भजन का उपदेश दिया। तदनन्तर उन्होंने पुराण आदि ग्रन्थों का पारायण किया। अतः में ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिन शास्त्रकर्त्ता मुनियों ने ससार-सागर से पार जाने के उपायों का निरूपण किया है उनमें सर्वत्र नहीं है, विभिन्न पुराणों में भी जहाँ-तहाँ परस्पर-विरोधी विचार व्यक्त किये गये हैं, केवल गुरु-प्रतिपादित राम-भजन का पथ ही राजमार्ग के समान कल्याणकारी है।

बहु मत मुनि बहु पंच पुराननि जहाँ तहाँ अगरो मो ।

गुरु कह्यो रामभजन नोको मोहि लगत राजदगरो सो ॥'

ऐसे उद्धारक गुरु के स्तवन द्वारा कवि ने उनके प्रति हादिक व्रतमत्ता स्थापित की है। तुलसी की गुरु-स्तुति का दूसरा हेतु परपरा-पालन है। कबीर, जामसी, सूर आदि महान कवियों ने गुरु-महिमा का सादर गान किया है। आदर्श भक्त-कवि तुलसी ने भी उसका सम्यक् निर्वाह किया है। उन्होंने गुरु को राम के समान ही नहीं, उनमें भी बढकर माना है।

तुलसीदास की गुरु-सबधी उचितियों में हम इतना ही जान पाते हैं कि उनके गुरु योग्य विद्वान् थे, 'सूकरसेत' में उन्होंने सुकुमारबुद्धि बालक तुलसी को बार-बार राम-कथा सुनायी, और उन्हें राम-भक्ति के प्रशस्त मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आगे चलकर तुलसी ने व्यापक बाह्य-मय का विषाद अध्ययन किया। इस पर यथाम्यान विचार किया जाएगा।

१. रामचरितमानस, १।३०-१।३१।१

२. पाठांतर—बहुमत मुनि मुनि

३. विनयपत्रिका, १७३।५, तुलना कीजिए—

सुनहु मधुप निरगुन कटक तैं राजपथ क्यों रूँधी ।—घरसागर, ४५१०

४. तुलसी ने अधिक गुरुहि जिअें जानी ।—रामचरितमानस, १।१२६।४

विवाह और गार्हस्थ

तुलसीदास की कृतियों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जो उनके विवाह एवं गार्हस्थ जीवन का निश्चायक प्रमाण हो। कतिपय उक्तियाँ इस दिशा में इंगित मात्र करती हैं। डॉ० रामदत्त भारद्वाज का यह कथन युक्तियुक्त है कि तुलसी के विवाह के सवध में 'हनुमानबाहुक' का निम्नलिखित साक्ष्य प्रबलतम प्रतीत होता है^१ :

बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो
रामनाम लेत माँगि खात टुकटाक हों ।
परचो लोकरीति मे पुनीत प्रीति रामराय
मोहबस बैठो तोरि तरकि तराक हों ।
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो
अजनीकुमार सोध्यो रामपानि पाक हौ ।
तुलसी गोसाईं भयो भोड़े दिन भूलि गयो
ताको फल पावत निदान परिपाक हों ॥^२

तुलसी का तात्पर्य है—'मैं बाल्यावस्था में ही निश्छल भाव से राम के समुख हुआ, 'राम-राम' जपता हुआ भीख-टुकड़ा माँग-खाकर सुख-शांति से जीवन-यापन करता रहा, परन्तु सहसा अज्ञानवश राजा रामचन्द्र की पवित्र-प्रीति (भक्ति) को एक ही झटके में तोड़ बैठा और लोक-रीति (विवाह करके गृहस्थी के जाल) में फँस गया।' लोक-रीति में पड़ना दार-परिग्रह का ही व्यञ्जक है। तुलसीदास ने विवाहित जीवन व्यतीत किया था, इसका सकेत 'दोहावली' के एक दोहे से भी मिलता है

खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग ।
कै खरिया मोहि मेलि कै विमल बिबेक बिराग ॥^३

इस दोहे की प्रसंग-कल्पना करते समय इसमें किसी अन्य व्यक्ति के दापत्य-जीवन का सकेत मानने की अपेक्षा स्वयं तुलसीदास के विवाहित जीवन का निर्देश मानना अधिक स्वाभाविक और युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 'विनयपत्रिका' की एक पवित्र से भी इस धारणा का समर्थन होता है

सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रभु आप माय बाप तुही सांचो तुलसी कहत ।^४
जो आलोचक 'सुतिय न' का यह अर्थ करते हैं कि तुलसी के कोई पत्नी नहीं थी (क्योंकि उन्होंने विवाह ही नहीं किया) उन्हें उसी साँस में यह भी मान लेना पड़ेगा कि उनके माँ-बाप भी नहीं थे। और यह अनर्थकता की चरम सीमा होगी।

कुछ आलोचकों ने 'विनयपत्रिका' के अनेक पदों में तुलसी की यौवनकालीन कामासक्ति और विषय-वासना की आत्माभिव्यक्ति स्वीकार की है

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २६६

२. हनुमानबाहुक, ४०

३. दोहावली, २५५

४. विनयपत्रिका, २७६।३

- (१) जोवन जुर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ।^१
 (२) जोवन जुवती संग रंग रात्यो । तब तू महा मोह मद मात्यो ।
 ताते तजी धरम मरजादा । बिसरे तब सब प्रथम विषादा ॥^२
 (३) नयन मलिन परनारि निरखि मन मलिन विषय संग लागे ।
 हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥^३

उपर्युक्त उद्धरणों के विषय में इतना ही सकेत कर देना पर्याप्त है कि उनमें कवि की स्वगत जीवनी नहीं है, विषयासक्त सांसारिक जीव के जीवन का वैराग्य-प्रेरक सामान्य चित्र अंकित किया गया है। अंतिम उद्धरण में प्रयुक्त 'जीव' शब्द स्वयं प्रमाण है। 'विनय-पत्रिका' के १३६वें पद में जीव के ससृति-चक्र का, गर्भ-दशा से लेकर वृद्धावस्था तक के जुगुप्सनीय जीवन का, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित चित्रण करके वैराग्य की पृष्ठभूमि में भक्ति-ज्ञान का निरूपण किया गया है। उसे तुलसी की आत्मकथा समझना ठीक नहीं है।

प० रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि धन के लिए तुलसीदास ने खेती की, व्यापार किया और अनेक उपाय रचे।^४ उनकी मान्यता का आधार है

मध्य वयस धन हेतु गंवाई कृषी बनिज नाना उपाय ।^५

कहा जा चुका है कि इस प्रकार की उक्तियाँ आत्मचरितात्मक न होकर जीव (मानव) मात्र की सप्तर-दशा का निदर्शन करती हैं। अपने उक्त कथन का बल-वर्धन करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि तुलसी ने 'नापे-जोखे', 'खेत के से धोखे', 'साग खाइ जाये माइ', 'पीना खाइपोखे', 'गांठि पानी परे सनकी', 'लेवा देई', 'लसम', 'सुलाखि' आदि किसानों और व्यापारियों की ठेठ बोल-चाल के जो सटीक प्रयोग किये हैं वे इस तथ्य के प्रमाण हैं कि उन्होंने खेतिहर और व्यापारी का जीवन बिताया था।^६ उनकी इस अनुमिति में दम नहीं है। लोक-जीवन का अवेक्षक प्रतिभावान् कवि इस प्रकार की विशिष्ट शब्दावली का सहज व्यवहार कर सकता है। कुछ शब्दों के यथोचित प्रयोग के हिसाब से कवि को तत्संबंधी व्यवसायी मानने पर तो तुलसी को वैद्य, सांप्राप्तिक आदि भी मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रोगों और पुटपाक, शस्त्रास्त्रों एवं युद्ध का भी सटीक वर्णन किया है। अतएव किसान अथवा वणिक् के रूप में तुलसी की कल्पना दूर की कौड़ी है।

प० रजनीकांत शास्त्री के विचार से तुलसीदास का 'तथाकथित विवाह' हुआ ही नहीं। उनका कहना है कि तुलसी का समूचा जीवन-काल दो ही विभागों में बंटा हुआ है—बाल्य-काल और वैराग्य-काल। उनके जीवन में गार्हस्थ्य-काल कभी आया ही नहीं—कोई पिता इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि एक कुत्ते की तरह घर-घर की जूठन खाकर

१ विनयपत्रिका, ८३।२, देखिए—तुलसीदास, पृ० १७५, तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २१

२ विनयपत्रिका, १३६।७, देखिए—गोस्वामी तुलसीदास (डा० भारद्वाज) पृ० २६६

३ विनयपत्रिका, ८२।२, देखिए—गोस्वामी तुलसीदास, (डॉ० भारद्वाज), पृ० २६७

४ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २०

५ विनयपत्रिका, ८३।३

६ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २२-२३

पेट पालने वाले अनाथ लडके से अपनी कन्या का पाणिग्रहण करवाकर उसे जीते-जी भाड में भोक दे ।^१ उनकी इस आपत्ति का परिहार स्वयं कवि के पूर्वोद्धृत आप्तवचनो से हो जाता है ।

परचो लोकरीति मे पुनीत प्रीति रामराय
मोहबस बँठो तोरि तरकि तराक हौं ।^२
सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रभु आप
माय बाप तुही साँचो तुलसी कहत ।^३

पहले उद्धरण में कवि साफ कह रहा है कि मैं बालपन में राम-नाम लेता था, लेकिन उसके बाद मोहवश राम-प्रेम को छोड़कर लोकरीति में पड़ गया। पद्य के प्रसंग में 'लोकरीति' से गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यग्य निकालना अप्रासंगिक है। बाल्य-काल बीत चुका है, और वैराग्य-काल में लोकरीति का होना संभव नहीं है क्योंकि लोकरीति से विरक्त-दशा ही वैराग्य-काल है। अतः इन दोनों के बीच गार्हस्थ्य-काल का अस्तित्व मानना अपरिहार्य है। दूसरे उद्धरण का तात्पर्य भी असंदिग्ध है—'मेरे माँ-बाप थे, सखा थे, सुसेवक थे, सुतिय थी, परंतु अब कोई नहीं हैं। हे प्रभो ! तुम्ही मेरे सब कुछ हो।' कवि का यह निवेदन साभिप्राय है। वह शरणागतवत्सल राम के स्वभाव को जानता है

जननी जनक बधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥
सब कै ममता ताग बढोरी । मम पद मनहि बाँधि बरि डोरि ॥
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माही ॥
अस सज्जन मम उर बस कैसैं । लोभी हृदय बसै धनु जैसैं ॥
तुम्ह सारिखे सत प्रिय मोरें । घरों देह नहि आन निहोरें ॥^४

इसलिए सभी जागतिक सवधो का भगवान् में आरोप करके उनकी कृपा का अधिकार बन जाना चाहता है ।

वैराग्य-काल में सभावित विवाह की सभावना को लक्ष्य करके शास्त्री जी क उपपत्ति है—“इस काल में आपका विवाह हुआ मानना केवल और भी असंभव होने के साथ-साथ हास्यजनक ही नहीं है, बल्कि आपके निजी लेखों के विरुद्ध होने के कारण निरी मूर्खता है, क्योंकि आपने तो अपने वैराग्य-काल में अपने श्रीमुख से ही यह कह-कि ‘ब्याह न वरेखी जाति-पाँति न चहत हो’ अन्वेषक-गण को इस विषय में अधिक जाँच पड़ताल करने की परेशानी से मुक्त कर दिया है।”^५ जहाँ तक मेरी जानकारी है, किस भी अन्वेषक ने तुलसी के वैराग्य-काल में उनके विवाह की संकल्पना करने की बुद्धिमत्त नहीं की है। कदाचित् इस प्रश्न का उठाना ही उन्होंने हास्यास्पद समझा है। शास्त्री ज

१ मानस-मीमांसा, पृ० ३७-३८

२ इनुमानवाहुक, ४०

३ वितयपत्रिका, २५६।३

४ रामचरितमानस, ५।४८।२-४

५ मानस-मीमांसा, पृ० ३६-४०

ने इस अकल्पित मान्यता का प्रत्याख्यान करके यध्या-पुत्र के रूप का प्रथमणीय पराक्रम किया है। 'व्याह न चरेखी' में यह व्यञ्जना नहीं निवन्तनी कि योग्य में पुनः गुनसी का विवाह नहीं हुआ था। यदि इस उक्ति में यह अर्थ निगूढ साता है कि गुनसी आजीवन अधिवाहित रहे तो 'फाहू की बेटी मो घेटा न ब्याह्य' में यह अर्थ क्यों नहीं निगूढ मयना कि उनके एक घेटा भी था? निष्कर्ष यह कि गुनसी-साहित्य में ऐसा कोई प्रामाणिक अतस्साक्ष्य नहीं है जिससे उनके आजीवन अधिवाहित रहने की पुष्टि हो सके।

'दोहावली' का एक दोहा है

घर कीन्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ।

तुलसी घर बन बीच हों राम प्रेम पुन छाँड़ ॥'

इस दोहे की व्यञ्जना के आधार पर डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "गृह-त्याग के उपरांत कवि को एकांत-जीवन और समाज-मग्न जीवन में से एक को ग्रहण करना था, उसने मध्यम-मार्ग अपनाया।" उक्त दोहे के मर्म में 'एकांत-जीवन और समाज-संबद्ध जीवन' का गोलमोल अर्थ लक्ष्य है। कवि का आशय स्पष्ट है। एक 'घर' भौतिक गृह है। कटावत है—न गृह गृहिणी जिना (घरनी के बिना घर नहीं होता)। अतएव उसका लक्ष्यार्थ हुआ—गृहस्थाश्रम। उन 'घर' को छोड़ना योग्यपूर्वक यान्त्रिक अथवा सन्यास ग्रहण करना है। दूसरे 'घर' का लक्ष्यार्थ है—जीव का पारमार्थिक निवास-स्थल, अर्थात् आनन्द-सिंधु राग। 'पूरी पक्ति का तात्पर्य है—गृह-त्याग से, अर्थात् मन्त्राग-ग्रहण करने से, गृहस्थी चली जाती है, और गृहस्थी को बनाये रखने में पारमार्थिक गृह अर्थात् राम-भक्ति और सात्विक भुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यह 'उभयदश' है। समन्वयवादी कवि ने इस द्विविधा का समाधान उक्त दोहे की दूसरी पक्ति में प्रस्तुत किया है—राम-भक्ति के लिए गृहत्याग अनिवार्य नहीं है, अनासक्त-भाव से गृहस्थाश्रम में रहकर भी भगवद्भजन किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या कवि का यह वचन स्वविषयक है। मेरे विचार से, नहीं है। ऐसा कोई भी अतस्साक्ष्य या अतिस्साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इस अनुमान की पुष्टि हो सके कि तुलसी ने इस प्रकार के 'मध्यम-मार्ग' का स्वयं अनुसरण किया था। इसलिए इस दोहे को आत्मपरक न मानकर सामा-न्याश्रित सामान्य-उक्ति ही समझना चाहिए।

वैराग्य और तीर्थसेवन

तुलसीदास का विरक्त होना निर्विवाद है। उन्होंने किन परिस्थितियों के कारण कव और कैसे वैराग्य लिया, इस विषय में कोई अतस्साक्ष्य नहीं मिलता। उन ती कृतियों के अनुशीलन में ज्ञात होता है कि उनके साहित्यिक जीवन का आरम्भ वैराग्य लेने के

१. कवितावली, ७।१०३

२. दोहावली २७६

३. तुलसीदास, पृ० १७६

४. भिलाष—रामचरितमानस, १।१४२

५. भिलाष—विनयपत्रिका, १३६।२। रामचरितमानस, १।१६७।३

उपरात हुआ। वीतराग तुलसी ने किन-किन स्थानों की यात्रा की और कब से कब तक कहाँ रहे, इसका विस्तृत विवरण उनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। उनकी कृतियों से इतना निश्चित है कि उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में निवास किया था, प्रयाग और सीतामढ़ी की भी यात्रा की थी। उनके वैराग्य-काल का अधिकांश काशी में व्यतीत हुआ था, वही पर उनकी लोक-यात्रा समाप्त हुई।

‘रामचरितमानस’ से प्रमाणित है कि वे अयोध्या में कुछ समय तक रहे थे और वही अपने महाकाव्य का आरम्भ किया था।

(1) नौमी भौमवार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥^१

(11) सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥

बिमल कथा कर कोन्ह अरभा। सुनत नसाहि काम मद बंभा ॥^२

‘विनयपत्रिका’ की निम्नांकित पक्तियों में लौकिक जीवन की ‘मोह-माया’ से व्याकुल चित्त की चित्रकूट-यात्रा के प्रति जो छटपटाहट व्यक्त की गयी है उससे सूचित होता है कि गृह-त्याग के अनंतर ही तुलसी ने चित्रकूट-यात्रा की थी

अब चित्त चेति चित्रकूटहि चलु।

कोपित कलि लोपित मंगल मगु बिलसत बढत मोह माया मलु ॥

न कर बिलब बिचार चारुमति वरष पाछिले सम अगिले पलु।

मत्र सो जाइ जपहि जो जपि भे अजर अमर हर अचइ हलाहलु ॥^३

दूसरी पक्ति के आधार पर डॉ० भारद्वाज का यह अभिकथन सदेहास्पद है कि ‘कोपित कलि’ का इंगित क्रुद्धा पत्नी की ओर है जिसे वे कल्याण-मार्ग से हटाने वाली और मोहमायामल को बढ़ाने वाली समझे थे।^४ ‘रामाज्ञाप्रश्न’ के अधोलिखित दोहे भी उनकी चित्रकूट-यात्रा की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं

पय पावनि बन भूमि भलि सैल सुहावन पीठ।

रागिहि सीठ बिसेषि थलु बिषय बिरागिहि मोठ ॥

सगुन सकल सकट समन चित्रकूट चलि जाहु।

सीता राम प्रसाद सुभ लघु साधन बड लाहु ॥^५

अपने विभिन्न ग्रंथों^६ में तुलसी ने चित्रकूट का वर्णन जिस निष्ठा और विस्तार से किया है उससे इस तीर्थस्थान के प्रति उनका अतिशय प्रेम प्रकट होता है। किंवदन्ती है कि चित्रकूट में तुलसी को राम का दर्शन हुआ था। ‘चित्रकूट को चरित्र’^७ समवत इसी दर्शन की ओर निर्देश करता है। गीतावली^८ के पदों में चित्रकूट का सश्लिष्ट चित्राकन उस

१. रामचरितमानस, १।३४।३

२. रामचरितमानस, १।३५।३

३. विनयपत्रिका, २४।१, ४

४. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३११

५. रामाज्ञाप्रश्न, २।६।१, ३

६. रामचरितमानस, २।१३२।२-१३६।४, कवितावली, ७।६४१-४३, विनयपत्रिका, २३-२४, २६६

७. विनयपत्रिका, २६४।७

८. गीतावली, २।४३-५०

तीर्थस्थल की महिमा के साथ ही तुलसी की उत्कृष्ट काव्य-कला का प्रकृत निदर्शन है। व्यापक आयाम में बिखरे हुए चित्रकूट-विषयक विविध वर्णनों से अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने चित्रकूट की अनेक बार यात्रा की थी। परंतु उनके निवास-काल की अवधि निश्चित करना संभव नहीं है। 'रामाज्ञाप्रश्न' का निम्नलिखित दोहा उद्धृत करते हुए डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने निर्धारित किया है कि "तुलसीदास ने विरक्त होने के अनंतर कुछ काल तक—कम से कम छ मास तक—चित्रकूट-सेवन किया था"।

पय नहाइ फल खाइ जपु राम नाम पट मास।

सगुन सुमगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास ॥^१

डॉ० भारद्वाज ने भी इस मान्यता का समर्थन किया है।^२ इसमें सदेह नहीं कि वैराग्य धारण करने के उपरांत तुलसी ने चित्रकूट-सेवन किया, किंतु 'छ मास' वाली बात समाव्य होते हुए भी निर्णयात्मक नहीं जैचती। कारण यह है कि जिस दोहे को प्रमाण माना गया है वह इस विषय में आभास मात्र है। 'पटमास' का उल्लेख जिस दोहे में किया गया है वह दोहा सप्तम सगं के चतुर्थ सप्तक के अंत में आया है। वहाँ पर चित्रकूट-वर्णन का कोई प्रसंग ही नहीं है। अतः उसे चित्रकूट-विषयक मानना काल्पनिक है। 'विनयपत्रिका' के एक पद से सूचित होता है कि अज्ञात तुलसीदास ने शांति-लाभ के लिए अनेक तीर्थस्थानों की लंबी यात्राएँ की और फिर स्थिर होकर चित्रकूट में कुछ समय तक निवास किया

अगनित गिरि कानन फिर्यो विनु आगि जर्यो हों।

हों सुबरन कुबरन कियो नृप तैं भिखारि करि सुमति तैं कुमति कर्यो हों।^३

'कवितावली'^४ के तीन पद्यों में कवि ने सीतामढी और सीतावट का जो सजीव चित्रण किया है उससे जान पड़ता है कि उसने इस दृश्य को अपनी आँखों से देखकर शब्दबद्ध किया है। 'विनयपत्रिका'^५ के एक पद में नर-नारायण की स्तुति की गयी है। गधमादन पर्वत पर बदरिकाश्रम क्षेत्र है। वह नर-नारायण का स्थान है।^६ पूरे पद से, विशेषकर उसके अंतर्गत बदरिकाश्रम के वर्णन से, सूचित होता है कि तुलसी ने वहाँ की भी यात्रा की थी।

तुलसी के वैराग्यकालीन जीवन का सर्वाधिक सवध काशी में रहा। जीवन के अंतिम वर्षों में, महाप्रयाण के समय तक, वे वहीं रहे। वे काशी कब पहुँचे? इस प्रश्न का निर्णयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 'रामचरितमानस' के पूर्व रचित 'रामाज्ञाप्रश्न' का एक दोहा है

१. तुलसीदास, पृ० १७३

२. रामाज्ञाप्रश्न, ७।४।७

३. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २६६

४. विनयपत्रिका, २६६।२

५. कवितावली, ७।१३८-४०

६. पद ६०

७. विष्णुपुराण, ५।३७।३४

सगुन प्रथम उनचास सुभ तुलसी अति अभिराम ।

सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गो गन गंगा राम ॥^१

कहा जाता है कि गगाराम काशी में प्रह्लादघाट पर रहते थे। यदि उक्त दोहे के 'गगाराम' को व्यक्तिवाचक नाम मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि तुलसी विरक्त होने के कुछ ही काल पश्चात् वहाँ पहुँच गये थे। काशी को उन्होंने अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया था। 'विनयपत्रिका' और 'रामचरितमानस' में उन्होंने जीवनपर्यंत काशी-सेवन पर बल दिया है।^२ उससे यही धारणा बनती है। उन्होंने काशी की सहारकारिणी रुद्रवीसी, भयकर 'मीन की सनीचरी' और प्रचंड महामारी का जो व्यापक वर्णन किया है^३ उससे इस धारणा की पुष्टि होती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार रुद्रवीसी का समय स० १६२३-१६४२, स० १६५५-१६७५ अथवा स० १६६५-८५ है, मीन की सनीचरी का काल स० १६४०-४२ अथवा १६६६-७१ है; और महामारी (ताऊन) का आगमन स० १६७३ में हुआ। इन सबसे उनके दीर्घकालीन काशी-वास का निश्चय होता है। 'कवितावली' और 'हनुमानवाहुक' के दो पद्यों से सकेत मिलता है कि वे अपने जीवन के अंतिम काल में काशी में रहकर ही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे।^४

स्नेही-मित्र

तुलसी की काव्य-कृतियों से उनके किसी स्नेही-मित्र का परिचय नहीं मिलता। 'रामाज्ञाप्रश्न' के पूर्वोक्त दोहे में उल्लिखित 'गगाराम' को उनका मित्र बतलाया गया है। उनके दूसरे मित्र टोडर माने जाते हैं। काव्यों में उनका उल्लेख नहीं है, परंतु उनकी मृत्यु के अनंतर उनके उत्तराधिकारियों के बीच समझौता कराने के लिए स० १६६६ में जो पचायतनामा हुआ था वह तुलसी-कृत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कम से कम उसका सिरनामा तुलसी का हस्तलेख है। उनके तीसरे शसित मित्र अब्दुरहीम खानखाना हैं। कवि ने उनका भी कहीं नाम-निर्देश नहीं किया है। कहा जाता है कि 'वरवैरामायण' की रचना उन्हीं की मैत्री का परिणाम है। मीराबाई के साथ तुलसी के पत्र-व्यवहार की बात भी कही जाती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि 'विनयपत्रिका' का १७४वाँ पद मीरा के पत्र का तुलसी द्वारा लिखित उत्तर है। किसी-किसी^५ का खयाल है कि यह पद तुलसीदास की कथित पत्नी रत्नावली के पत्र का उत्तर है।

संमान और विरोध

तुलसीदास की उक्तियों से सिद्ध है कि अपने जीवन के उत्तरकाल में वे महामुनि माने जाते थे

१. रामाज्ञाप्रश्न, १।७।७

२. विनयपत्रिका, २२।१. रामचरितमानस, ४।१।सोरठा

३. दोहावली, २४०, कवितावली, ७।१७०, ७।१७७, ७।१७३-७६, १८३

४. कवितावली, ७।१६७, हनुमानवाहुक, ४२

५. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० १८४-८५

६. गोस्वामी तुलसीदास (डॉ० भारद्वाज), पृ० ३१६

राम नाम को प्रभाउ पाउ महिमा प्रतापु

तुलसी से जग मानियत महामुनी सो ।^१

कवि और सत के रूप में उनकी लोकव्यापी प्रतिष्ठा थी

जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास ।^२

बड़े-बड़े पदाधिकारी और भूपति उनका चरण-स्पर्श करते थे

घर घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय ।

जे तुलसी तब राम विनु ते श्रव राम सहाय ॥^३

फूलों के साथ काँटे भी थे। कवि की अनेक उक्तियों से ध्वनित होता है कि ऐसे मत्सरी जीवों की भी कमी नहीं थी जो सहस्र नेत्रों से तुलसी के दोष देखने का प्रयत्न करते थे, जिनके हृदय में उनका यश शूल की भाँति चुभ रहा था, और जो उनकी हानि में ही अपना लाभ समझते थे।^४ 'रामचरितमानस' में प्रयुक्त भविष्यत्कालिक क्रिया 'हँसिहँहि' ('हँसिहँहि कूर कुटिल कुविचारी। जे परदूषन भूपन घारी') से सूचित होता है कि इस महाकाव्य की रचना के पूर्व भी तुलसी के निन्दक थे और पश्चात्काल में भी। कवि की लोकप्रियता के साथ-साथ द्वेषियों का विरोध-भाव भी बढ़ता गया। 'दोहावली' के साक्ष्य से इसकी निस्संदेह पुष्टि होती है

माँगि मधुकरी खात ते सोवत गोड पसारि ।

पाप प्रतिष्ठा बढि परी ताते बाढी रारि ॥^५

उन्होंने अनुभव किया कि लोकमान्यता की आग तपोवन को जला देती है, समान योगश्री का अपकारक है और प्रतिष्ठा के कारण असहनशील खलो की जलन बड़ी सतापकारिणी है। जब वे भीख माँगकर खाते थे तब निश्चित भाव से पाँव पसारकर सोते थे। पाप-रूपिणी प्रतिष्ठा के बढ़ने पर स्पर्धी एवं ईर्ष्यालु जनो की रार भी बढ़ गयी। रावण के समान अत्याचारी, खर-दूषण के सदृश अहकारी और मारीच के तुल्य कपटी दुष्ट उन्हें अनेक प्रकार से तग करते थे। उनके साहस-कर्मों का यथातथ्य अभिधान कवि ने नहीं किया, परंतु व्यजना की सहायता से उनका कुछ सकेत अवश्य मिल जाता है :

बासर बासनि से ढका रजनीं चहुँ दिसि चोर ।

सकर निज पुर राखिए चित्त सुलोचन कोर ॥^६

तुलसी के पास कोई संपत्ति नहीं थी। अतः इस दोहे से ध्वनित होता है कि विद्वेपी लोग उन्हें परिपीडित करने के लिए इस प्रकार के उपद्रव करवाते थे।

तुलसी के तत्कालीन विरोधियों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—साहित्य से

१ कवितावली, ७।७७

२ रामचरितमानस, १।२६

३. दोहावली, १०६

४ रामचरितमानस, १।४।१-२, दोहावली, ३८८-८९

५. रामचरितमानस, १।८।५

६. दोहावली, ४६४

७. दोहावली, २३६

परिचित संस्कृतवादी, कट्टर जातिवादी ब्राह्मण और संप्रदायवादी शैव । संस्कृतवादी उनके 'भाषा-निबन्ध' का उपहास करने वाले दोषदर्शी आलोचक थे । कवि की निम्नांकित पक्तियों के लक्ष्य वे ही प्रतीत होते हैं

हंसहि कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषन धारी ॥
खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकठ कठोरा ॥
हंसहि बक दादुर चातक ही । हंसहि मलिन खल बिमल वतकही ॥
कवित रसिक न राम पद नेह । तिन्ह कहं सुखद हास रस एह ॥
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हंसिबे जोग हंते नहि खोरी ॥^१

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच ।

काम जु आवै कामरी का लै करिअ कुमाच ॥^२

जातिवादी ब्राह्मण अपने को हिंदू-धर्म का ठेकेदार समझते थे । वे धर्म-कोप की कुजी अपने हाथ में रखना चाहते थे । भाषावद्ध 'रामचरितमानस' सर्वसुलभ था । वह समाज में धर्मग्रंथ के रूप में समादृत होने लगा था । कट्टर ब्राह्मण इसे नहीं सह सकते थे । तुलसी और 'रामचरितमानस' के गौरव को जनता की दृष्टि में गिराने के लिए उन्होंने तुलसी की जाति पर भी आक्षेप करना आरंभ किया । वैष्णव तुलसीदास उदार थे । वे जाति-पाँति के भेद-भाव से दूर रहकर सभी भक्तों के साथ समानता का व्यवहार करते थे । उनकी इस उदारता से कट्टर ब्राह्मणों को और बल मिला । वे जन-मानस में यह बात बिठा देने का प्रयत्न करने लगे कि तुलसी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वह ब्राह्मण-व्यवस्था का पालन नहीं करता । तुलसीदास किस-किस को अपने ब्राह्मणत्व की सफाई देते फिरते । इस अपवाद से ऊँचकर उन्हें कहना पड़ा

(१) लोग कहैं पोच सो न सोच न संकोच मेरे

ब्याह न बरेखी जाति पाँति न चहत हौं ॥^३

(२) मेरे जाति पाँति न चहौं काहू की जाति पाँति

मेरे कोऊ काम को नहौं काहू के काम को ॥^४

इन उद्धरणों का यह अर्थ निकालना न्याय-सगत नहीं है कि तुलसी को अपनी जाति का पता नहीं था और न उनका विवाह हुआ था । पहली पक्ति में प्रयुक्त 'पोच' की व्यंजना प्रसंग-कल्पना में सहायक है । लोग आक्षेप करते थे—अपने को ब्राह्मण बताने वाला तुलसी लवार है, वह निम्न वर्ण का व्यक्ति होकर कुलीन होने का ढोंग करता है । तुलसी का भुंभलाहट-भरा खरा उत्तर था—जिसके मन में जो आए, वके; मुझे इसका कोई सोच-सकोच नहीं है, मुझे किसी के यहाँ ब्याह-शादी नहीं करनी है, मुझे किसी की जाति-पाँति नहीं चाहिए, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी की जाति-बिरादरी में नहीं रहना चाहता हूँ । ऐसा ही खीझ-भरा उत्तर उन्होंने दुराग्रही अवतार-विरोधियों को भी दिया था

१. रामचरितमानस, १।८।७, १।११-२

२. दोषावली, ५७२

३. विनयपत्रिका, ७६।४

४. कवितावली, ७।१०७

जौं जगदीस तौ श्रति भलो जौं महीस तौ भाग ।

तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥^१

सप्रवायवादी शैव कम चासकारक नहीं थे। काशी शिव की नगरी कही गयी है। उस नगरी में तुलसी के 'रामचरितमानस' ने राम-भक्ति की वेगवती धारा बहा दी। फलतः शैवों का, विशेषतया शिव-मंदिर के पुजारियों का, तिलमिला उठना स्वाभाविक था। तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण उन्हें सतुष्ट न कर सका। वे तुलसी को अनेक प्रकार की बाधा पहुँचाने लगे, उनके पीछे पड़ गये। उनके शक्ति-प्रयोग से परेशान होकर उन्होंने शैवों के स्वामी भगवान् शिव से ही उनके भक्तों के दुर्व्यवहार की शिकायत और उन्हें वरजने की प्रार्थना की

(1) देवसरि सेवौं वामदेव गाउँ रावरेहौं

नाम राम ही के माँगि उदर भरत हौं ।

दीवै, जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक

लिखी न भलाई भाल पाच न करत हौं ।

एते पर हूँ जो कोऊ रावरो हूँ जोर करै

ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हौं ।

पाइ कँ उराहनो उराहनो न दीजो मोहि

कालकला कासीनाथ कहें निवरत हौं ॥^२

(11) गांव बसत वामदेव में कबहूँ न निहोरे ।

अधिभौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे ॥

वेगि बोलि बलि वरजिये करतूति कठोरे ।

तुलसी दलि हँध्यो चहँ सठ साखि सिहोरे ॥^३

दूसरे उद्धरण पर त्रिपाठी जी की टिप्पणी है "इससे प्रकट होता है कि शिव के किंकरो ने तुलसीदास को कोई शारीरिक कष्ट पहुँचाया था। संभवतः उन्हें मारा-पीटा हो। वे शिव जी से प्रार्थना करते थे कि कृपया अपने सेवकों को रोकिए कि वे अपना कठोर कम बंद करें। पर धिधियाते हुए भी वे शिव के किंकरो को 'शठ' कहते ही जाते थे।"^४ एक अन्य कवित्त में उन्होंने तीक्ष्ण लक्षणा-व्यजना के द्वारा रामभक्त-विद्वेषी घोर शैवों को भूत-प्रेत-पिशाचों की श्रेणी में रखकर शकर-भवानी की दुहाई दी है

भूतभव भवत पिशाच भूत प्रेत प्रिय

आपनो समाज सिव आपु नीकें जानिये ।

नाना बेध बाहन बिभूषन वसन बास

खान पान बलि पूजा विधि को बखानिये ॥

१. दोहावली, ६१

२. कवितावली, ७।१६५

३. विनयपत्रिका, =।३-४

४. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ३०

राम के गुलामनि की रीति प्रीति सुधी सब
सब सों सनेह सबही को सनमानिये ।
तुलसी की सुधरै सुधारे भूतनाथ ही के
मेरे माय बाप गुरु सकर भवानिये ॥^१

रामभक्ति-निंदको के विरोध ने उनकी सहनशीलता को अतिक्रांत कर दिया । विक्षुब्ध तुलसी ने खूब किचकिचाकर उन पर भरपूर प्रहार किया है

तिन्ह तें खर सूकर स्वान भले जडता वस ते न कहैं कछु वै ।
तुलसी जेहि राम सो नेहु नहीं सो सही पसु पूंछ बिषान न द्वै ॥
जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँझ गई किन चवै ।
जरि जाउ सो जीवनु जानकीनाथ जियै जग मे तुम्हरो विनु ह्वै ॥^२

तीसरे चरण तक पहुँचते-पहुँचते कवि की मर्यादावादी चेतना विखर गयी है । 'भई किन बाँझ गई किन चवै' में आदेश के आपूर से श्लीलता-अश्लीलता का सीमा-वध भहरा कर टूट गया है ।

इस गुणदोषमय विश्व में देवतात्मा साधु भी हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति वाले असाधु भी—एक शीलगुणाकर हैं, अमर्ष-रहित हैं, दूसरे परद्रोही हैं, परापवादी हैं^३ । तुलसी को चाहे-अनचाहे दोनों ही प्रकार के लोगो के सपर्क में आना पडा था । उस सपर्क से उत्पन्न भली-बुरी प्रतिक्रियाओं का निवर्णन कवि ने अनेक पद्यों में किया है

१ छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहि बाल वचन मन लाई ॥
जौ बालक कह तोतरि बाता । सुनिहि मुदित मन पितु अरु माता ॥
हंसहहि कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषन धारी ॥^४
प्रभुपद प्रीति न सामुक्षि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥
हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहै मधुर कथा रघुवर की ॥
राम भगति भूषित जिअ जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥^५

२. घूत कहौ श्रवधूत कहौ रजपूत कहौ जोलहा कहौ कोऊ ।
काहूकी बेटी सों बेटा न ब्याहब काहूकी जाति बिगार न सोऊ ।
तुलसी सरनाम गुलामु है रामको जाको रुचै सो कहै कछु ओऊ ।
मांगि कै खैबो मसीत को सोइबो लैबे को एक न दैबे को दोऊ ॥^६

३. कोऊ कहै करतकुसाज दगाबाज बड़ो
कोऊ कहै रामको गुलामु खरो खूब है ।

साधु जानै महासाधु खल जानै महाखल
बानी झूठी साँची कोटि उठत हव्व है ॥

१. कवितावली, ७।१६८

२. कवितावली, ७।४०

३. रामचरितमानस, १।६।२-३, ७।३८।१, ७।३९

४. रामचरितमानस, १।८।४-५

५. रामचरितमानस, १।९।३-४

६. कवितावली, ७।१०६

चहत न काहू सो न कहत काहू की कछू

सबकी सहत उर अतर न ऊव है।

तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के

राम की भगति भूमि मेरी मति दूय है।^१

तुलसीदास की कतिपय उक्तियों से प्रकट है कि विरोधियों ने उन्हें भाँति-भाँति से डराया-धमकाया, उनके जीवन को दूभर कर देने के लिए कितने ही उपाय किये। यहाँ तक कि नृशंस पामरो ने उनके प्राण लेने की भी चेष्टा की। उपद्रवों के भयकर तूफान में भी वे निर्भय और अविचल रहे, भयत-रक्षक भगवान् की बाँहों की छाया उन पर बनी रही, उनका बाल बाँका नहीं हुआ

(I) को भरिहै हरि कें रितपुं रितवै पुनि को हरि जौं भरिहै।

उपै तेहि को जेहि रामु थपै यपिहै तेहि को हरि जौं टरिहै ॥

तुलसी यह जानि हिएँ अपने सपनें नहि कालहु तैं डरिहै।

कुमयाँ कछु हानि न औरन कीं जो पै जानकीनाथु मया करिहै ॥^२

(II) कौनकी त्रास करै तुलसी जो पै राखिहै रामु तौ मारिहै को रे ॥^३

(III) जो पै कृपा रघुपति कृपालु की बर और के कहा सरै।

होइ न बाँको बार भगत को जो कोउ कोटि उपाय करै ॥

तकै नीचु जो मोचु साधु की सो पामर तेहि मोचु सरै।

वेद विदित प्रह्लाद कथा सुनि को न भगति पथ पाँउ घरै।

जोइ जोइ कूप खनैगो पर कहैं सो सठ फिरि तेहि कूप परै।

सपनेहु सुख न सत द्रोही कहैं सुरतरु सोउ बिष फरनि फरै ॥

हैं काके द्वै सीस ईस के जो हठि जन की सीवैं चरै।

तुलसीदास रघुवीर बाहुबल तदा अभय काहू न डरै ॥^४

लोक-प्रसिद्धि है कि जहाँगीर ने तुलसी को कारागार में डलवा दिया था, उस बदीगृह से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान् की स्तुति की, और उनकी यह वदना 'कवितावली' के एक सवैये एव 'विनयपत्रिका' के पाँच पदों में निबद्ध है।^५ यह प्रसिद्धि मुख्यतः 'बदिछोर', 'सिंह के सिसु मेढक लीले', 'साँसति', 'समय साँकरे', 'गाढे परे' आदि शब्दों पर आश्रित है। परंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि तुलसी बदी हुए थे। किसी ऐतिहासिक साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। यह बात अधिक सम्भाव्य जँचती है कि इन निवेदनो का निबधन भव-वधन और कलि की करालता के सदभं में किया गया है। कवि ने राम और उनके नाम को अन्यत्र भी 'बदिछोर' कहा है,^६ क्योंकि जिसने जीव को

१ कवितावली, ७।१०८

२ कवितावली, ७।४७

३ कवितावली, ७।४=

४ विनयपत्रिका, १३७।१-२, १-६

५ कवितावली, ७।५०; विनयपत्रिका, ३१-३१

६ विनयपत्रिका, १४६।३, ६८।२, १०२।५

मोह-रज्जु में बाँधा है वही उसे बधन-मुक्त कर सकता है ।

‘गोसाईं’ उपाधि

तुलसीदास ‘गोसाईं तुलसीदास’ के रूप में विख्यात है । ‘गोसाईं’ उपाधि का स्वरूप क्या था, यह उपाधि तुलसी को कब, क्यों और कैसे प्राप्त हुई—इन प्रश्नों का निर्विवाद उत्तर देना शक्य नहीं है । इस अवधि में तीन धारणाएँ प्रचलित हैं । पहली यह है कि तुलसीदास गोस्वामी (गो-+स्वामी) अर्थात् इन्द्रियों के वशीकर्ता थे । इसलिए तत्कालीन जनता ने उन्हें गोस्वामी की उपाधि से अलंकृत किया । ‘गोस्वामी’ का अपभ्रंश-रूप ‘गोसाईं’ है । इस धारणा के समर्थन में कोई अतस्साध्य नहीं मिलता । अतः इसको तुलसी के प्रशंसकों द्वारा कल्पित उपाधि मानना चाहिए । दूसरी धारणा यह है कि सद्यो-जातावस्था में माता-पिता द्वारा परित्यक्त तुलसी का पालन किसी ‘मगन’ ने किया था । वह मगन अतीथ था । अतीथों की जातीय उपाधि ‘गोसाईं’ है । ‘मगन-कुल’ अर्थात् गोसाईं-वंश में पालित-पोषित होने के कारण वे ‘गोसाईं’ पुकारे जाने लगे । कहा जा चुका है कि ‘कवितावली’ में उल्लिखित ‘कुल मगन’ का यह विवरण असंगत है । इसलिए गोसाईं-विषयक यह सकल्पना भी अमान्य है । इस विषय में कवि का कथन स्वयं आप्त है

बालपने सूँघे मन राम सनमुख भयो

रामनाम लेत माँगि खात टूकटाफ हों ।

परधो लोकरीति में पुनीत प्रीति रामराय

मोहबस बैठो तोरि तरकि तराक हों ।

छोटे छोटे आचरन आचरत अपनायो

अजनीकुमार सोध्यो रामपालि पाक हों ।

तुलसी गोसाईं भयो भोंडे दिन भूलि गयो

ताको फल पावत निदान परिपाक हों ॥

असन बसन हीन बिषम बिषाद लीन

देखि दीन दूबरो करै न हाय हाय को ।

तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो

दियो फल सीलांसिधु आपने सुभाय को ।

नीच यहि बीच पति पाइ भरुहाइ गो

बिहाइ प्रभुभजन बचन मन काय को ।

तातें तनु पेधियत घोर बरतोर मिस

फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को ॥^१

उपर्युक्त उद्धरण की सातवीं और तेरहवीं पक्तियों से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि तुलसी बचपन से ही गोसाईं नहीं थे । पूरे सदर्थ से मकेतित है कि दारिद्र्य-ग्रस्त बालपन और आसक्तिपूर्ण जीवन के उपरांत ही वे गोसाईं हुए । गोसाईं होने पर वे अपने छोटे दिनों को भूल गये, उन्हें गोसाईंपन के गौरव का अभिमान हो गया । डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने

प्रमाण देकर बतलाया है कि काशी में खोलाकं कुंड पर 'तुलसीदास मठ' था, जो स० १७६७ तक अवश्य विद्यमान था। उस मठ के महंतों (मठाधीशों) की उपाधि 'गोसाईं' थी। तुलसीदास कभी-न-कभी उस मठ के 'गोसाईं' (मठाधीश) हुए थे, इसलिए 'गोसाईं' कहलाये।^१ यह तीसरी धारणा ही युक्तियुक्त प्रतीत होती है।

वृद्धावस्था

तुलसी के अतस्साक्ष्य से विदित है कि उनकी वृद्धावस्था अत्यंत मताप में बीती। उन्हें अनेक प्रकार के हार्दिक और शारीरिक क्लेश सहने पड़े। हार्दिक क्लेश के मूल में समवेदना अधिक थी। उन दिनों काशी पर आधिदैविक विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। दुर्भिक्षों और महामारियों के भयंकर प्रकोप से समस्त जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी।^२ चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी विकट परिस्थिति में सहृदय कवि का आकुल अंतर कराह उठा था। यह उनकी हार्दिक वेदना थी जिसकी अभिव्यक्ति किये बिना वह नहीं रह सका। यह ठीक है कि दानवीकृत नृगस कलियुग के लोमहर्षक अत्याचारों का जो अतिशयित वर्णन किया गया है वह बहुत-कुछ परंपरा-प्रथित है, और जीवन-वृत्त के सदर्थ में चरित-सबधी तथ्य ही संग्राह्य हैं। परंतु, इतना निश्चित है कि कलि के प्रभाव को, 'दारिद्र्य दसानन' से सीधमान लोगों को, देखकर तुलसी को सहानुभूतिपूर्ण दुःख होता था। एक अन्य प्रकार की मानसिक व्यथा पहुँचाने वाले 'कुलोग' भी थे। इन दारुण विरोधियों की चर्चा की जा चुकी है।

तुलसी ने अपनी बुढ़ाई के जिन शारीरिक कष्टों का उल्लेख किया है वे तीन प्रकार के हैं—जरा-जीर्णता, बाहु-पीटा और 'बरतोर'। बुढ़ापे में उनका शरीर विविध रोगों से आक्रांत था

रोग निकर तनु जरठपनु तुलसी संग कुलोग ।

राम कृपा लै पालिए दीन पालिवे जोग ॥^३

उन वार्धक्य-जनित रोगों का पूरा विवरण नहीं मिलता। 'विनयपत्रिका' में जीव-सामान्य की वृद्धावस्था के शूल, कप आदि कष्टों का संकेत किया गया है।^४ वह नियति-नियम है। अतः तुलसी पर भी समान-रूप से घटित होता है। देह स्वभावतः रोगों का घर है—शरीरं व्याधिमदिरम्। बुढ़ाई में शक्ति के प्रतिहत हो जाने पर व्याधियों की वृद्धि अनिवार्य है।

कुलोगों की भाँति कुरोगों ने तुलसी को बुरी तरह घेर लिया था

घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों

बासर जलद घन घटा धुकि धाई है।^५

१. तुलसीदास, पृ० १८६-६२

२. कवितावली, ७।६६-६७, १७३-७७

३. दोहावली, १७८

४. विनयपत्रिका, १३६।८

५. हनुमानवाङ्मय, ३५

इन रोगों में सबसे अधिक कष्टकारिणी बाहु-पीडा थी जिसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने 'हनुमानबाहुक' की रचना की। उसके अनेक पद्यों में इस पीडा का उल्लेख है।^१ यह पीडा अत्यन्त असह्य थी

१ आपने ही पापतें त्रितापतें कि सापतें
बढ़ी है बाँहवेदन कही न सहि जाति है।^२

२ काल की करालता करम कठिनाई कीधौं
पाप के प्रभाव की सुभाय बाय बावरे।

बेदन कुभाँति सो सही न जाति राति दिन
सोई बाँह गही जो गही समीरडावरे ॥^३

३ भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत।^४

४. तुलसी तनु सर सुख जलज भुज रुज गज वर जोर।

दलत दयानिधि देखिये कपि केसरी किसोर ॥^५

डॉ० माताप्रसाद गुप्त का कथन है कि "कवि पीडा का कारण 'बात' बतलाता है।" उनके द्वारा उल्लिखित 'बात' 'तुलसी-प्रयावली' से उद्धृत प्रतीत होता है। उसका पाठ है

बात तरुमूल बाहुसूल कपिकच्छु बेलि

उपजी सकेलि कपि खेल ही उखारिये।^६

इसके विरुद्ध, प० श्रीकातशरण द्वारा संपादित 'हनुमानबाहुक' का पाठ है

बाँहु तरुमूल बाहुसूल कपिकच्छु बेलि

उपजी सकेलि कपिकेलि ही उखारिये।

'बात' को शुद्ध माना जाए या 'बाहुँ' को? यद्यपि इसका अंतिम निर्णय पाठानुसंधान करेगा, तथापि दृष्टिगत वस्तु के आधार पर भी शुद्धता की कुछ परीक्षा की जा सकती है। 'बात' (वायु) को 'तरु' या 'तरुमूल' का उपमेय मानने में साधर्म्य-जन्य आलंकारिक चमत्कार नहीं है। बाहु-सूल का आश्रय बाहु है। इसलिए बाहु की उपमेयता शोभाकारिणी है। 'दोहावली' के दो दोहों में भी कवि ने यही रूपक ज्यो-का-त्यो बाँधा है

भुज तरु कोटर रोग अहि बरवस कियो प्रवेस।

बिहगराज बाहन तुरत काढ़िअ मिटें कलेस ॥

बाहु बिटप सुख बिहंग थलु लगी कुपीर कुआगि।

रामकृपा जल सौँचिए बेगि दीन हित लागि ॥^७

अतएव 'बात' के स्थान पर 'बाँहु' पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। इस पीडा के शमन के लिए

१ हनुमानबाहुक, २०, २१, २३, २४, ३०, ३१, ३६

२ हनुमानबाहुक, ३०

३. हनुमानबाहुक, ३७

४. हनुमानबाहुक, ४२

५. दोहावली, २३४

६. हनुमानबाहुक, २४

७. दोहावली, २३५-३६

उन्होंने सभी प्रकार के उपाय किये। औषधियों का सेवन किया, जत्र-मत्र-टोटके किये, देवी-देवताओं की मनौतियाँ मानी। परन्तु, सब निष्फल गया, पीड़ा बढ़ती ही गयी

औषध अनेक जंत्रमंत्र टोटकादि किये

बादि भये देवता मनाये अधिकाति है।

सारी देह पीड़ामयी हो गयी, अशक्त शरीर जर्जर हो गया, अन्य कुरोग भी सताने लगे

पाँय पीर पेटपीर बाँहपीर मुँहपीर

जरजर सकल शरीर पीरमई है।^१

बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिलि

मुँहपीर केतुजा कुरोग जातुधान हैं।^२

‘हनुमानबाहुक’ में हा ‘वरतोर’ का भी उल्लेख है

तातें तनु पेषियत घोर वरतोर मिस

फूटि फूटि निकसत नोन रामराय को।^३

इससे ज्ञात होता है कि जिन दिनों वे बाहु-पीड़ा आदि क्लेशों तथा अन्य कुरोगों से आक्रांत थे उन्हीं दिनों बालतोंड का कण्ठ भी हुआ था।

इस जिज्ञासा का समाधान असाध्य है कि तुलसी इन कण्ठों से मुक्त होकर स्वस्थ हो गये थे या नहीं। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने निम्नांकित पद्यके आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि उनकी बाहु तथा अन्य अंगों की पीड़ा का अंत हो गया था

बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिलि

मुँहपीर केतुजा कुरोग जातुधान हैं।

रामनाम जपजाग कियो चहाँ सानुराग

काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं॥

सुमिरे सहाय रामलखन आखर दोऊ

जिनके समूह साके जागत जहान हैं॥

तुलसी संभारि ताडका संहारि भारी भट

बेधे वरगव से बनाइ वानवान हैं॥^४

प्रस्तुत पद्य से यह निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता कि पीड़ा का अंत हो गया था। ‘बेधे’ का भूतकालिक प्रयोग केवल उपमान-विषयक प्रतीत होता है। प्रथम दो चरणों से पीड़ा की अक्षुण्णता स्पष्ट है। ‘कियो चहाँ’ ध्यान देने योग्य है। कवि का आशय यह है कि स्मरण-भक्ति से प्रसन्न होकर राम इन क्लेशों को उसी प्रकार नष्ट करेंगे जिस प्रकार उन्होंने ताडका, सुबाहु आदि राक्षसों का सहार किया था। हाँ, एक अन्य पद्य से यह अवश्य विदित होता है कि तुलसी को इन कुरोगों से छुटकारा मिल गया था

१ हनुमानबाहुक, ३८

२ हनुमानबाहुक, २६

३ हनुमानबाहुक, ४६

४ हनुमानबाहुक, ३६

करुणानिधान हनुमान महाबलवान
हेरि हैंसिहाँकि फूँकि फौजै तै उडाई है ।

छाये हुते तुलसी कुरोग राठ राकसनि
केमरीकिसोर राखे वीर वरिश्राई है ॥^१

यह 'हनुमानवाहुक' का ३५वाँ पद्य है। इसमें एक-दूसरा सदेह उत्पन्न होता है। इसके परवर्ती पद्यों में विभिन्न पीड़ाओं की असह्यता का उल्लेख है, तदनंतर 'वरतोर' का और उसके भी बाद 'रोगसिंधु' का। 'हनुमानवाहुक' के अंतिम शब्द है

हौं हूँ रहौं मौन ही बयो सो जानि लुनिये ।

यदि पीड़ा का अंत हो गया होता तो हाहाकार की नौबत न आती। यदि यह माना जाए कि उक्त ३५वाँ पद्य पीड़ात का निश्चायक है, तो उसे अंत में ४४वाँ पद्य होना चाहिए था। यदि यह माना जाए कि वह केवल बाहु तथा अन्य भागों की पीड़ा का द्योतक है, वरतोर का नहीं, तो भी उसे कम-से-कम ३६वाँ पद्य होना चाहिए। हो सकता है कि तुलसी के रचना-क्रम में वह अंतिम छंद रहा हो, किंतु सग्रहकार के प्रगाढ़ के कारण उसका यथा-स्थान विन्यास नहीं हो सका। यह संभावना मात्र है। संभव है कि पाठानुसंधान से इसकी पुष्टि हो जाए। संप्रति जो तथ्य हमारे सामने है उसी के आधार पर सत्य की स्थापना उचित है। पूर्वापर-संदर्भ से अवगत होता है कि उनकी पीड़ा हनुमान् की स्तुति से दब गयी थी। वह कुछ समझ तक गात रही, और फिर अधिक भयकरता से उभरी। उस दुरवस्था में वरतोर हुआ। वे स्वस्थ नहीं हो सके। इसीलिए अंतिम पद्य में किसी फलश्रुति या धन्यवाद-प्रशस्ति के स्थान पर उनका विक्षोभ, खीझ, मताप, चूनीती और अभिमान से पूर्ण अंधूरा आत्मनिवेदन है

कहीं हनुमान सो सुजान रामराय सो
कृपानिधान सकरसौं सावधान सुनिये ।

हरष बिषाद राग रोष गुन दोष मई
बिरची बिग्वि सव देखियत दुनिये ॥

माया जीव काल के फरम के सुभाय के
करैया राम वेद कहैं सांची मन गुनिये ।

तुम्हें कहा न होय हा हा सो बुझये मोहि
हौं हूँ रहौं मौन ही बयो सो जानि लुनिये ॥

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने कहा है कि "कवि के शरीर में बरतोट के घिनौने फोड़े निकल आये थे, जिनमें से रुधिर और पीव बहता था। कवि यह नहीं लिखता कि वह इन फोड़ों से अच्छा हो गया था, और यह असंभव नहीं यदि इसी रोग से उसकी मृत्यु हो गयी हो। यदि प्रार्थनाओं आदि पर विशेष विश्वास न करके बनारसीदास की भाँति वह भी दवा-दारु पर उतारु हो जाता तो संभवतः उसे इतना कष्ट न उठाना पड़ता जितना उसे अन्यथा उठाना पड़ा।"^२ उनका यह अनुमान तो मान्य है कि संभवतः इसी कारण से तुलसी की

१ हनुमानवाहुक, ३५

२. तुलसीदास, पृ० १८७-८८

मृत्यु हुई, किंतु यह कथन अतस्साध्य-विग्रह है कि उन्होंने दवा-दारु की उपेक्षा की थी। निदान के अनुसार रोग-निवारण का उपयय किया जाता है। तुलसी की उचितयो^१ से निर्दिष्ट है कि उनके कण्ठ के तीन सभावित कारण थे—दैहिक, भौतिक^२ (भूत-प्रेत-वाधा) और दैविक (भगवान् की अप्रसन्नता)।^३ इसी क्रम से उन्होंने उपचार किया। पहले वनारसीदास की भाँति ही 'दवा-दारु पर उतारू' हुए—एक नहीं, अनेक दवाइयाँ की। वे व्यर्थ सिद्ध हुईं। फिर यत्र-मत्र-टोटके किये। उनसे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तब सामान्य देवताओं और फिर हनुमान्, राम तथा शंकर की स्तुति की। कवि के पारदर्शक वाक्य हैं

श्रीपथ अनेक जत्र मत्र टोटकादि किये

वादि भये देवता मनाये श्रधिकाति है।^४

कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ

रोगसिधु क्यों डारियत गायखुर कै॥^५

महाप्राण

कहा जा चुका है कि अंतिम वर्षों में तुलसी जिन व्याधियों से प्रपीडित थे उनसे कदाचित् मुक्त नहीं हो सके और उनके परिणामस्वरूप उनका देहात हुआ। 'कवितावली' के कुछ कवित्तो से ध्वनित होता है कि पीडा-ग्रस्त कवि मृत्यु की प्रतीक्षा-सी कर रहा था

जीवे की न लालसा दयाल महादेव मोहि

मालुम है तोहि मरिवेई को रहतु हौं।^६

'कवितावली' की स० १८७० की हस्तलिखित प्रति में बाहु-पीडा के कुछ छंद और सर्वांग-पीडा, क्षेमकरी-दर्शन तथा 'बरतोर' के छंद नहीं हैं। इससे सूचित होता है कि ये छंद कवि-जीवन के अंतिम वर्षों में लिखे गये थे।

किसी-किसी का अनुमान है कि तुलसी की मृत्यु प्लेग (ताउन) से हुई थी। जिस दुस्सह बाहुपीडा का उन्होंने उल्लेख किया है वह प्लेग-प्रभूत थी। उससे चार दिन पडे रह कर वे परलोकगामी हुए। यह बात विश्वसनीय नहीं जँचती। प्लेग के भयानक चगुल में फँसे हुए विक्षिप्त कवि द्वारा संपूर्ण 'हनुमानवाहुक', और 'कवितावली' तथा 'दोहावली' के अनेक पद्यों का व्यवस्थित निर्माण शक्य नहीं प्रतीत होता।

ऐसी धारणा है कि महाप्रस्थान के समय तुलसी को क्षेमकरी का दर्शन हुआ था।^७ यह धारणा 'कवितावली' के एक सर्ववै पर आधारित है

१ हनुमानवाहुक, २६, ३०

२ हनुमानवाहुक, ३२, ४३

३ हनुमानवाहुक, ४०-४१

४ हनुमानवाहुक, ३०

५ हनुमानवाहुक, ४३

६ कवितावली, ७।१६७, और भी देखिए—७।१६६

७ गोस्वामी तुलसीदास (बाबू शिवनंदन सहाय), पृ० ११६; तुलसीदाम, पृ० १८८

कुकुम रंग सुम्रग जितो मुखचंद सो चंद सो होड परी है ।
बोलत बोल समृद्धि चुबै अचलोकत सोच बिषाद हरी है ॥
गौरी कि गग बिहगिनिबेष कि मंजुल मूरति मोदभरी है ।
पेलि सप्रेम पयान समैं सब सोच बिमोचन छेमकरी है ॥^१

बहुत संभव है कि मरण-काल में उनका शरीर कुछ हल्का हो गया हो, और अंत करण की मुक्तावस्था में उन्होंने इस छंद की रचना की हो। इस मान्यता के पक्ष में एक तर्क दिया जा सकता है। स० १८७० वाली प्रति में यह छंद नहीं है। इसका संभावित कारण यही हो सकता है कि उसकी मूल प्रति तब तैयार की गयी थी जब उन्हें पहली बार बाहु-पीडा हुई थी। अंतिम समय में लिखे गये छंद को सग्रहकार ने कवि के स्वर्गवास के उपरांत 'कवितावली' में संकलित किया। परंतु, इसके विपक्ष में भी एक सदेह उठता है। जानकार सग्रहकार ने इस अंतिम पद्य को 'कवितावली' के एकदम अंत में क्यों नहीं रखा? क्या यह उसकी भूल है? अथवा, यह छंद अंतिम नहीं है, और इसमें आया हुआ 'पयान' शब्द कवि के महाप्रयाण का द्योतक न होकर किसी अन्य यात्रा का संकेत करता है? सग्रहकार गलती कर सकता है। दूसरी ओर, 'पयान' से किसी अन्य यात्रा का अर्थ भी सहज-ग्राह्य है। 'राम-चरितमानस' में वाराणसी के 'पयान' के समय दशरथ को भी क्षेमकरी-दर्शन का मंगल-शकुन हुआ था

छेमकरी कह छेम बिसेषी । स्यामा बाम सुतर पर देखी ॥^२

ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी अंतिम रचना एक दोहा है जिसको 'पढते हुए' उन्होंने 'सर्वदा के लिए मौन साधन किया'

रामचंद्र जस बरनि के भयो चहत अब मौन ।

तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन ॥^३

इस दोहे का तुलसी-कृत होना प्रमाणित नहीं है। अतएव उनकी आत्मकथा में इसका समावेश वर्जनीय है।

तुलसी के जीवनचरित की रूपरेखा

इन अध्यायों में बाह्य एवं आंतर साक्ष्य के आधार पर तुलसीदास के जीवनवृत्त का जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर निष्कर्ष-रूप में उनके जीवन-चरित की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है

१ तुलसीदास का जन्म स० १५८६ में हुआ था।

२ उनके जन्म-स्थान के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। विवाद-ग्रस्त स्थानों के विषय में इतना निश्चित और निर्विवाद है कि उन्होंने राजापुर, काशी और अयोध्या में निवास किया था।

३ वे ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके गोत्र आदि के विषय में कोई निश्चित

१ कवितावली, ७।१८०

२. रामचरितमानस, १।३०३।४, देखिए—रामान्नाप्रश्न, ५।५।७

३. मूलगोसाईचरित, १।१८

बात नहीं कही जा सकती। उनके माता-पिता के नाम, आर्थिक दशा आदि की भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

४ तुलसी के जन्म पर उनके माता-पिता को परिताप हुआ था। उस परिताप का यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है।

५. बचपन में ही उन्हें माता-पिता का वियोग सहना पड़ा। उसके कारण वे सबध में कोई विश्वसनीय साधन नहीं मिलता।

६ उनका बाल्य-जीवन अत्यंत कष्ट में बीता। सगे-सबधियों का भी आश्रय नहीं मिला। दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। भीख मांग-मांगकर पेट पालना पड़ा। कभी हनुमान्-मंदिर की खोची में जीवन-निर्वाह किया।

७ सोभाग्य से, उस विपत्तावस्था में उन पर सती की कृपा-दृष्टि पड़ी। सती के उपदेश से उन्हें शांति मिली। वे रामभक्ति की ओर प्रेरित हुए।

८ ईश्वर की कृपा से उन्हें आदर्श गुरु मिले। वे परम कृपालु, रामभक्त और प्रकांड पंडित थे। बाल्यावस्था में ही तुलसी ने 'सूकरखेत' में उनके श्रीमुख से राम-कथा बारबार सुनी। उनके द्वारा कही गयी कथा और प्रतिपादित राम-भक्ति का तुलसी ने आगे चलकर अपने साहित्य में निबधन किया। गुरु के नाम और 'सूकरखेत' की स्थिति का अभिनिर्धारण अभी तक नहीं हो सका है।

९. उनका विवाह हुआ था। उनकी ससुराल, पत्नी आदि का प्रामाणिक व्योरा उपलब्ध नहीं है। उनका विवाहित जीवन आसक्तिपूर्ण था। उनके मन में सहमा वैराग्य उत्पन्न हुआ। इस मोड़ का निश्चित कारण विदित नहीं है।

१०. संभवतः स० १६२४-२५ के आस-पास लगभग ३५-३६ वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया।

११. विरक्त तुलसीदास ने चित्रकूट, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सीतामढी आदि तीर्थस्थानों की यात्रा की। कुछ काल तक वे चित्रकूट और राजापुर में रहे। तदनंतर उन्होंने काशी को अपना स्थायी निवास-स्थान बनाया। वहाँ से समय-समय पर वे अन्य तीर्थस्थलों की यात्रा करते रहे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष काशी में ही व्यतीत हुए।

१२. विरक्त होने पर काशी में निवास करते हुए वे किसी मठ के 'गोसाईं' हुए। 'गोसाईं' होने पर वे सुखमय जीवन बिताने लगे। गोसाईंपन के विरुद्ध भी उनकी अंतरात्मा ने विद्रोह किया। वे सदा के लिए सन्यासी हो गये।

१३. तुलसी का वैराग्य निषेधात्मक नहीं रहा, वे साहित्य-रचना में प्रवृत्त हुए। विरक्त होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने 'वैराग्यसदीपनी' लिखी जिसमें उनके नवोदित वैराग्य की प्रतिच्छाया दृष्टिगोचर होती है। तदनंतर उन्होंने 'रामाज्ञाप्रश्न', 'रामखलानहछू', 'जानकीमंगल', 'रामचरितमानस' आदि ग्रंथों का निर्माण किया।

१४. लोक-प्रतिष्ठा के साथ ही उनके भक्त-प्रशंसकों और विरोधियों की संख्या भी बढ़ी। उन्हें आधिभौतिक बाधाएँ सहनी पड़ी। काशी के कट्टर शैवों ने उनको बहुत कष्ट दिया।

१५. काशी में उनके कई इष्ट-मित्र थे। उनमें टोडर का नाम विशेष महत्वपूर्ण

हैं। तुलसी ने उनके उत्तराधिकारियों में स० १६६६ में सपत्ति-सवधी समझौता कराया था।

१६ काशी के मेधा भगत वाल्मीकि-रामायण के अनुसार रामलीला कराते थे। तुलसी ने 'रामचरितमानस' के अनुसार रामलीला का प्रवर्तन किया। उनके द्वारा चलायी हुई रामलीला का लोक में व्यापक प्रचार हुआ।

१७ उनकी वृद्धावस्था क्लेश में बीती। लगभग बरसी वर्ष की आयु में उन्हें बाहुपीडा हुई। अकाल और महामारियों के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। इस लोक-दुर्दशा से तुलसी को बड़ी व्यथा हुई। ये सकट किसी प्रकार टले। अब उन्हें वालतोड का भयकर कष्ट हुआ। जर्जर शरीर विभिन्न रोगों से आक्रांत हो गया। बाहुपीडा भी फिर उभरी। सारा शरीर पीडामय हो गया। वे अंतिम समय तक स्वस्थ नहीं हो सके।

१८ स० १६८० में श्रावण कृष्ण ३ को तुलसीदास का स्वर्गवास हुआ।

तुलसीदास का व्यक्तित्व

सभी मानते हैं कि तुलसी का व्यक्तित्व महान् था। उनकी रूपाकृति और स्वभाव की विशेषताओं का व्योरेवार, यथातथ्य और प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। चित्रों की अनुकृतियों, उनकी निजी कृतियों, सदिग्धप्रमाण चरित-ग्रंथों और किंवदंतियों के संकेत पर इस सब में कुछ निश्चित धारणा बनायी जा सकती है।

रूपाकृति—तुलसीदास ने अपने वर्ण और आकृति का निरूपण नहीं किया। कतिपय सदिग्ध उक्तियों के आधार पर ही उनकी रूप-रेखा का अनुमान किया जा सकता है।

१ हौं सुवरन कुवरन कियो नृप तैं भिखारि करि सुमति तैं कुमति कर्यो हौं।

२. दियो सुकुल जन्म सरीर सुदर हेतु जो फल चारि को।

३ भलि भारतभूमि भलें कुल जन्म समाजु सरीरु भलो लहि कै।'

उपर्युक्त उद्धरणों में आये हुए 'सुवरन', 'सरीर सुदर' और 'सरीर भलो' से तुलसी के गौर वर्ण और रूपसंपन्न शरीर का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। विभिन्न चित्रों से भी उनकी सुरूपता का समर्थन होता है।

चरित-लेखकों ने उनके सौंदर्य, आकृति और वेषभूषा का विशद वर्णन किया है

१ सुदर सुजान मतिमान आजानवाहु

भगत जन प्रधान तेहि गले माल मानिये।

गान परबीन हरि ध्यान लवलीन कवि

विषय विकार हीन छीन सिष जानिये।

मुडित सीस मुच्छ सो सेत सेत केस वेस

पीन देह सूत्र कटि गौर त्यौं वखानिये।

कहै अविनास भाल तिलक तुलसीदास

सेत कटि अघोवास तामु पहिचानिये ॥^१

२. असन मधुकरी कपित पट सिपा सूत्र सधान ।

उरसि तुलसिका माल सुचि रुचि लेपनी प्रधान ॥^२

३ गौर 'रा'पदमात्रसश्रवणतोऽप्युद्भूतरोमाङ्कुर

वक्ष श्रीतुलसीप्ररूढगुटिकामाल पटीशास्त्रिनम् ।

वारवारमिद पद 'भरतु मे ठाढे'ऽतिगाढस्वर

गायन्त नररूपिणं कमपि त वदेऽनवद्ये हितम् ॥^३

४ गौर वरन विद्या निधान । विविधशास्त्र पंडित महान ॥^४

तुलसीदास का रंग गोरा था । वे सुंदर और अज्ञानवाहु थे, उपवीत और तुलसी की माला धारण करते थे । चित्रो मे वे छापा-तिलक लगाये हुए भी दिखाये गये हैं । विभिन्न चित्रो से यह भी सूचित होता है कि पहले वे मोटे नहीं थे, लेकिन प्रौढावस्था मे उनका शरीर कुछ स्थूल हो गया था । उपर्युक्त कवित्त मे अविनाश राय ने भी उनकी पीनता का उल्लेख किया है । उनका यह भी कथन है कि तुलसी चोटी और दाढ़ी-मूँछ नहीं रखते थे । दूसरी ओर, तुलसी के दाढ़ी वाले चित्र भी मिलते हैं । भिन्न कालो मे दोनों ही बातें संभव हो सकती हैं । परंतु तुलसी का जो रूप-वर्णन किया गया है वह आप्त-कोटि मे नहीं आता ।

प० रामनरेश त्रिपाठी ने एक दिलचस्प खोज की है । उनका कहना है कि तुलसीदास वृद्धावस्था मे गजे हो गये थे^५ । कहा गया है कि यह तथ्य कवि के अतस्साक्ष्य से प्रमाणित है

अँचो मन अँची रुचि भागु नीचो निपट ही

लोकरीति लायक न लगर लवार है ।

स्वारथु अगमु परमारथ की कहा चली

पेट की कठिन जगु जीव को जवार है ।

चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीख

जानत न कूर कछु किसव कवार है ।

तुलसी की बाजी राखी राम ही के नामनतु

भेंट पितरन को न मूडहू में बार है ॥^६

उपर्युक्त कवित्त मे न तो पितरों की भेंट का प्रसंग है और न ही मूँड के वालों का । 'भेंट पितरन को न मूडहू मे बार है'—इस कहावत का प्रयोग कवि ने अपनी अकिंचनता द्योतित करने के लिए किया है । यह लाक्षणिक उक्ति है । मुख्यार्थ-वाध लक्षणा की पहली शर्त है । ऐसी उक्तियों मे गजेपन के अन्वेषण से भयकर खतरा यह है कि इससे उत्साहित होकर

१ अविनाशराय, तुलसीप्रभाम, १६३

२ कृष्णदत्त मिश्र, गीतमचंद्रिका

३ रामू द्विवेदी, प्रेमरामायण, देखिए—'मानस' की रूसी भूमिका, वक्तव्य, पृ० ३०

४ मुरलीधर चतुर्वेदी, रत्नावलीचरित, ६६

५ तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ४०

६ कवितावली, ७।६७

उर्वरबुद्धि गवेषक 'कवितावली' के निम्नांकित सर्वेय के आधार पर तुलसी के ललाइन-प्रेम की प्रस्थापना करने लगेंगे

वर दत्त की पगति कुदकली अघराधर पल्लव खोलन की ।

चपला चमक घन बीच जगै छवि मोतिन माल अमोलन की ।

धुंधुरारि लटै लटकै मुख ऊपर कुडल लोल कपोलन की ।

निवछावरि प्रान करै तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलन की ॥^१

और यह सिद्ध करने लगेंगे कि तुलसीदास पहले गधे की सवारी किया करते थे किंतु बाद में हाथी पर चढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है

हौं तौ सदा खर को असवार तिहारोई नामु गयद चढायो ।^२

मनुष्यता—जब हम तुलसीदास की चारित्रिक विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तब उनका जो गुण हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है उनकी मनुष्यता। वे महामानव थे। आहार, निद्रा, भय और काम की प्रवृत्ति तो प्राणिमात्र में, मनुष्यों और पशुओं में, समान रूप से पायी जाती है।^३ मनुष्य का गौरव इस बात में है कि वह इन सहज प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर आत्मकल्याण और विश्वमंगल का विधान करे। तुलसी ने ऐसा ही किया। उन्होंने स्वात मुख को लोकहित में लीन कर दिया। अहिंसा, सत्य, इन्द्रियनिग्रह आदि जो मानवधर्म बतलाये गये हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। बालपन, यौवन और गोसाईंपन में उनसे गलतियाँ हुई थीं। उन्होंने सच्चाई के साथ उन्हें स्वीकार किया है। रामभक्ति के राजपथ पर अग्रसर हो जाने के बाद वे मानवता के प्रशस्त मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए।

उदारता—वे उदार और परोपकारी थे। उनमें दया और कोमलता थी। जन-श्रुतियों और चरित्रग्रन्थों की अतिशयोक्तियों को छानकर निकाल देने पर भी उनके चरित्र की यह विशेषता ध्यान आकृष्ट करती है। गुणों के अभाव में असाप्रदायिक सत् की महिमा का अतिशयित वर्णन संभव नहीं था। तुलसी के साहित्य में भी उनकी उदारता का प्रतिफलन द्रष्टव्य है। उनकी लोकसंग्रह-भावना उदारता का ही परिणाम है। उनके सभी अनुकरणीय पात्र उदार हैं। महामारियों आदि के प्रकोप के समय उन्होंने अपने निंदक काशीवासियों के उद्धार की भी प्रार्थना की है। जगत् को सीताराममय समझकर सबको प्रणाम किया है।

सहिष्णुता—तुलसी ने वचन से ही नाना प्रकार के क्लेश सह्ये थे। जीवन-संग्राम की विषम परिस्थितियों ने उन्हें अनिवार्यतः कष्ट-सहिष्णु बना दिया था। मजबूरी में अर्जित यह गुण आगे चलकर उदात्त रूप में फलित हुआ। त्रासकारी विरोधियों के उपद्रवों को उन्होंने धैर्य के साथ सह्य। अनेक आधि-व्याधियों से आक्रांत होने पर भी उनका मानसिक संतुलन नष्ट नहीं हुआ। हाथ, पाँव, मुँह आदि सभी अंगों की पीड़ा से कराहते हुए भी

१. कवितावली, १।५

२. कवितावली, ७।६०

३. भय निद्रा गैशुन अहार सबके समान अंग जाये।—विनयपत्रिका, २०१।४

आहारनिद्राभयगैशुनच समानमेतत्पशुभिर्नराणाम्।—द्वितीयपदेश, प्रस्ताविका, २५

उन्होंने समाहित चित्त से उत्कृष्ट काव्य-रचना की। 'शुभमानसाङ्क' और 'कवितावली' के अनेक पद्य इसके प्रमाण हैं।

अनेक स्थलों पर उपासी प्रसहनशीलता दृष्टिगत होती है। उन्होंने निर्माण मन्त्रों, रामभक्ति-विरोधियों, प्रेता-पूजकों आदि पर अपमानों की शाराशास्त्रिक वोटान की है।

१ कहाँ तुनहिं श्रम श्रम न प्रसे जे मोह पिनाच।

पाण्डो हृषिपद विभुष जानहिं झूठ न माच ॥^१

२ तिनू तेँ पर सूकर स्याम भले दहन। कम तेन पहुँ पट्ट धे।

तुलसी जेहि राम गो नेहु नहीं सो सती पशु पूर विधान न हँ।

जननी फल भार मुई दम मान भई दिन रात्रि गर्द दिन दम।^२

३ तुलसी परिहरि हरिहरि पावें पूजहिं भूत।

अत फजोहति होहिगे मनिका ते ने पूत ॥^३

प्रसहनशीलता का यह अनिष्करण व्यक्तित्व द्वेष की प्रविष्टि नहीं है। यदि ऐसी उन्निदा के मूल में निहित वैयक्तिक विरोध की कारणता मानी जाए तो भी यह उसका उदात्त रूप है। इसी प्रकार मन्त्रों की निंदा और मज्जनों की प्रशंसा में कवि ने अपने विरोधियों की द्वेष-भावना और अपनी महिम्ना को व्यक्तित्व के बधन में मान करके सामान्यीकृत रूप में प्रस्तुत किया है।^४ शिव ने शैवों के विरुद्ध की गयी शिकायत में उनका लक्ष्य नष्टाशय है, व्यक्ति नहीं।^५

श्रद्धालुता—श्रुतिकहनी है "मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।"^६

तुलसी श्रद्धालु थे। उन्होंने भक्तिभाव में माना-पिता और गुरु की उन्नतापूर्वक वंदना की है।^७ व्यास, वाल्मीकि आदि कवियों का प्रणाम किया है।

विनयशीलता—तुलसी की विनयशीलता दो प्रकार की है प्रपञ्चात्मक और लौकिक। भगवान् के प्रति आत्मनिवेदन करते हुए उन्होंने अपने दैन्य का पुन पुन निरूपण किया है। यह नम्रता (कार्पण्य) सा-पागति का आवश्यक अंग है। यह वृत्ति स-लोच-सामान्य है। लोक-व्यवहार की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी विनयशीलता की अभिव्यक्ति की है

बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु।^८

कवि न होउँ नहिं वचन प्रवीनू। सकल फला सब विद्या हीनू ॥

१ रामचरितमानस, १।११४

२ कवितावली, ७।४०

३ दोहावली, ६५

४ रामचरितमानस, १।४, ७।३७।४ आदि

५ कवितावली, ७।१६५, विनयपत्रिका, ८।३-४

६ तैत्तिरीय उपनिषद्, १।११।२ देखिए—मुद्रगी, २।२२८ ३७, रामचरितमानस, २।३०३।१, २।३१५।३

७ विनयपत्रिका, ३६।३-४

८ रामचरितमानस, १।३

कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहौ लिखि कागद कोरे ॥^१

निर्भोक्ता—विनम्र होते हुए वे निर्भोक् थे। उनमें आत्मविश्वास था। स्वकालीन समाज की तीव्र आलोचना में, कलियुग आदि के वर्णनों में, उनकी स्पष्टवादिता परिलक्षित होती है। शंकर की दुहाई देते हुए भी उन्होंने शैवों को 'किंकर', 'शठ' आदि कह ही डाला।^२ उपद्रवियों ने कितने ही बबडर उठाये, किंतु वे निडर रहे

तुलसी यहू जानि हिउँ अपने सपने नहि कालहु ते डरिहै ।

कुमयाँ कछु हानि न औरन की जो पै जानकीनाथ मया करिहै ॥^३

निष्पक्षता—तुलसी की निष्पक्षता और न्यायप्रियता का ठोस प्रमाण टोडर के वंशजों का पचायतनामा है। उनके व्यक्तित्व की इस विशेषता से प्रभावित होने के कारण ही दोनों पक्षों ने उन्हें मध्यस्थ माना होगा। तुलसी पर आक्षेप किया गया है कि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात और नारी-जाति के प्रति अन्याय किया है। आधुनिक समाज की कसौटी पर वे इस दोष से बरी नहीं किये जा सकते। परंतु, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास-पुराण एवं धर्मशास्त्र के प्रणेता ऋषि-मुनि तुलसी से कम अपराधी नहीं हैं। समाज की कसौटी देश-काल के अनुसार बदलती रहती है। उन्होंने युगधर्म का अनुसरण किया है, अतः दोषभाजन नहीं हैं। यह भी अविस्मरणीय है कि तुलसी ने धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों की विगर्हणा की है और सदाचारी नारीपात्रों को आदर दिया है।

पांडित्य—तुलसी की रचनाओं से प्रमाणित है कि उन्होंने वाङ्मय के विविध अंगों का गंभीर अनुशीलन किया था। वे काव्य और शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। 'नाना-पुराणनिगमागमसमतं यद् रामायणे निगदितं ब्रह्मचिदन्यतोऽपि' का प्रतिज्ञापन ढोंग नहीं है। अपनी महापोथियों की सहायकग्रंथ-सूची में अनदेखे ग्रंथों का गलत-सलत उल्लेख करके कोमलमति पाठकों को अभिभूत करने वाले आधुनिक आचार्यों की भांति तुलसी ने धोखा नहीं खड़ा किया है। उन्होंने उन ग्रंथों का तात्त्विक अध्ययन किया था। उनका वह ज्ञान निजी अनुभव, देशाटन और सत्संग से समृद्ध हुआ था।

सूक्ष्मेक्षण शक्ति—तुलसी ने लोक का सूक्ष्म अवेक्षण किया था। वे जन-मानस के पारखी थे। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, पात्रों के तन और मन के विविध पक्षों, विभिन्न वस्तुओं तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में उनकी पैनी ईक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है।

भावुकता—तुलसीदास भावुक और सहृदय थे। वे पत्नी में आसक्त थे, किसी कन्या को पुरुष बना दिया, किसी विधवा के मृत पति को जीवित कर दिया—इस प्रकार की किंवदंतियाँ उनकी भावुकता का किंचित् सकेत करती हैं। उनकी भावुकता और सहृदयता का वास्तविक प्रमाण उनका काव्य है। उन्होंने रामकथा के मार्मिक स्थलों को भली भांति पहचाना है, विभिन्न मानव-स्थितियों में अपने को डालकर तदनुरूप भावानुभूति की है, उन मर्मस्पर्शी अंशों का साक्षात्कार तथा भावों की समानुभूति करके उन्हें

१. रामचरितमानस, १।१।४, ६

२. विघनपत्रिका, ८।३-४

३. कवितावली, ७।४७

पाठको एव श्रोताओ तक सप्रेषित करने मे वे पूर्णतया सफल हुए हैं। 'मानव-प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। यदि कही सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्षपुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पापड है तो कुडन, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्त्व है तो दीनता तुलसीदास जी के हृदय मे द्विव-प्रतिद्विव-भाव से विद्यमान है।'¹

गुणग्राहकता—तुलसी की गुणग्राहकता का निदर्शन उनकी ममन्वय-साधना मे मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य मे माधुकरी वृत्ति अपनायी है, वैदिक साहित्य, रामायण-महाभारत, विभिन्न पुराणों, आगम-शास्त्रों, काव्यों तथा नाटकों से बिना किसी सकोच के ग्राह्य सामग्री ग्रहण की है मत्त हस गुन गर्हहि पय परिहरि वारि विकार।²

आदर्शवादिता—वे आदर्शवादी थे। उन्होंने अपने साहित्य मे वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया है। आदर्श-नारी और आदर्श-राजा के चरित्र पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ये दोनों क्रमशः आदर्श-गृहस्थी और आदर्श-सामाज्यव्यवस्था के आधार हैं। उनकी आदर्शवादिता कही-कही कट्टरता की कोटि तक पहुँच गयी है। कारण यह है कि अपने मनोवांछित सामाजिक-आदर्श के विरोधी तत्त्वों को वे वर्दाश्त नहीं कर सके हैं। रामराज्य की कल्पना उनकी आदर्श-भावना का परिणाम है। लोकहितकारी महत्तर आदर्श के लिए व्यक्तिगत आदर्श की बलि दी गयी है। विश्व-कल्याण की दृष्टि से भगवान् ने वृद्धा का व्रत-भग किया है³, नारी ताडका को मारा है, कामिनी सूर्पणखा के नाक-कान कटवाये हैं, वृक्ष की ओट से बालि-वध किया है, सीता-लक्ष्मण को त्यागा है⁴ (और तपस्वी शबूक का सिर काट लिया है⁵)।

परपरानुयायिता—वे परपरा के अनुयायी थे। पुराणनिगमागमसमत तथा रामायणादि-प्रथित रघुनाथ-गाथा, सनातन से चले आते हुए वर्णाश्रमधर्म, परमार्थवादी मुनियों द्वारा प्रतिपादित दर्शन और श्रुति-समत हरिभक्ति-पथ मे उनकी अगाध आस्था थी। काव्य-दृष्टि से उन्होंने प्राचीन कवियों की परपरा का अनुसरण किया है। महाकाव्य 'रामचरित-मानस' पर तो पौराणिक प्रभाव इतना अधिक है कि कुछ आलोचक उसे काव्य न मानकर पुराण मानते हैं।

प्रगतिशीलता—परपरा के प्रति आस्थावान् होते हुए भी वे प्रगतिशील थे। उन्होंने युग-धर्म को पहचानकर परिस्थितियों के अनुसार आडंबरपूर्ण एवं घनाघीन कर्मकांड तथा कण्टसाध्य ज्ञानमार्गों की तुलना मे रामभक्ति और नामभक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। अपने युग की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दुरवस्था का आलोचनात्मक चित्र अंकित

१ प० रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ८५

२ रामचरितमानस, १।६

३ रामचरितमानस, १।१०३

४ कवितावली, ७।६

५ रामाष्टाप्रश्न, ६।५।१-४ से च्वनित

किया। राजतंत्र का अनुमोदन करते हुए भी दशरथ और राम के द्वारा जनमत को गौरव दिलाया। सस्कृताभिमानी पंडितों के विरोध के बावजूद जनभाषा में काव्य-रचना की। महाकाव्य के परंपरा-प्रतिष्ठित नियमों की उपेक्षा करके केवल सात ही सर्गों (सोपानों) का महाकाव्य (रामचरितमानस) लिखा, उसके प्रत्येक सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग किया, और अंगी रस के रूप में अवतक उपेक्षित भक्तिरस की प्रतिष्ठा की।

भक्तिनिष्ठता—अपनी लोक-यात्रा के आरंभिक वर्षों में घोर सांसारिक सहकर तुलसी राम-भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। वे बार-बार यह कहते हुए अवाते नहीं हैं कि राम ने यातना के तंत्र से मेरा उद्धार किया और मुझ-जैसे तुच्छ को महान् बना दिया। यह कृतज्ञता उनके मन से कभी तिरोहित नहीं हुई। उनका काव्य इस स्वानुभूति की स्वतः-स्फूर्त अभिव्यक्ति है। इसकी व्यजना में उन्होंने अपना हृदय उँडेल दिया है। आराध्य की इतनी एकनिष्ठ भक्ति और भक्तिरस का इतना अजल प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है।

प्रतिभासंपन्नता—तुलसीदास का एक असाधारण गुण उनकी प्रतिभाशीलता है। प्रतिभा के अभाव में सारी व्युत्पत्ति व्यर्थ है। अपार वाङ्मय-समुद्र का मथन करके 'राम-चरितमानस'-जैसे ग्रंथ-रत्न का प्रणयन नवनवोन्मेषशालिनी ज्ञाना का ही कार्य हो सकता है। उनकी 'विनयपत्रिका', 'कवितावली', 'गीतावली' आदि अन्य कृतियाँ भी प्रतिभा की ज्योति से जगमगा रही हैं। काव्य और मोक्षधर्म के विविध पक्षों का इतना विराट् एवं सफल समन्वय अद्भुत प्रतिभा का परिणाम है।

सारांश यह है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व महान् था। वह व्यक्तिगत अनुभवों और युगीन परिस्थितियों से निर्मित हुआ था, परंतु वह व्यक्तिमत्ता और देश-काल की सीमा से ऊपर उठ गया। उनके व्यक्तित्व में महाकवि, महान् समाजसुधारक और महनीय भक्त के अपेक्षित गुण विद्यमान थे। तुलसी की यथार्थ महत्ता इस बात में है कि उन्होंने उन गुणों का पूरा सदुपयोग किया और लोक-मानस को तरंगित कर देने वाला वह काव्य दिया जो कम-से-कम हिंदी-साहित्य में वेजोड है।

५. युग का प्रभाव

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज का अभिन्न अंग है, उसका अस्तित्व समाज-निरपेक्ष नहीं है। वैयक्तिक अनुभवों के साथ ही सामाजिक वातावरण के प्रभावों की छाप भी उसके मानस पर पड़ती रहती है। इस क्रम से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। कवि इस प्राकृतिक नियम का अपवाद नहीं है। उसकी भी आंतरवृत्तियाँ बाह्य परिवेश से निरंतर प्रभावित होती रहती हैं। काव्य मूलतः उसकी मानसी सृष्टि है, उसकी मकलपात्मक अनुभूति की वाणी-बद्ध अभिव्यक्ति है। अतः काव्य में उसके भीतर और बाहर का विश्व प्रतिबिम्बित हुआ करता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इस उक्ति में 'समाज' शब्द सामाजिक परिस्थिति के संकुचित अर्थ मात्र का द्योतक नहीं है। उसका परिसर व्यापक है। उसमें समाज की राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियाँ भी समाविष्ट हैं। लोकदर्शी कवि के काव्य में इन विविध परिस्थितियों का सकलित प्रभाव प्रसंगानुसार सश्लिष्ट अथवा विश्लिष्ट रूप में प्रतिफलित होता है।

तुलसीदास लोकदर्शी कवि थे। जीवन के विभिन्न पक्षों को उन्होंने सूक्ष्मता से देखा-परखा था। विश्व-कल्याण की भावना से अनुप्राणित उनकी पैनी दृष्टि क्लेशकारिणी परिस्थितियों और कष्ट-निवारक उपायों के विव-ग्रहण में पूर्णतः समर्थ थी। वे सर्वात्मभाव की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए महात्मा थे। इसके फलस्वरूप लोकानुभूति उनकी स्वानुभूति बन गयी थी। उदाहरण के लिए, 'कवितावली' में दारिद्र्य-पीडित जनता के जिन हृदय-विदारक कष्टों का वर्णन है उनसे तुलसी स्वयं व्यथित हैं। दूसरी ओर, उनकी स्वानुभूति व्यवितमत्त्व की संकुचित परिधि को लाँघकर लोकानुभूति की विस्तृत भूमि पर प्रतिष्ठित है। 'विनयपत्रिका' के रूप में संप्रेषित उनका आत्मनिवेदन वैयक्तिक प्रार्थना-पत्र मात्र न होकर कलिकाल-निपीडित जन-समष्टि का आत्मनिवेदन है। तुलसी सार्वजनिक अधिवक्ता हैं। एक ओर बात भी स्मरणीय है। तुलसी प्रगतिशील होते हुए भी आधुनिक अर्थ में 'प्रगतिवादी' या 'प्रयोगवादी' नहीं हैं। 'वाद' की दृष्टि से वे परंपरावादी की श्रेणी में ही आएँगे। अतः उनका लोक-दर्शन शास्त्र-प्रतिपादित परंपरा के अनुरूप है। उदाहरण के रूप में उनके कलि-वर्णन को लीजिए। उसमें 'भागवत' आदि शास्त्र-ग्रंथों की छाया स्पष्ट है। परंतु, तुलसी का युगधर्म-निरूपण परंपरा-प्रसिद्ध प्रस्थानों की उद्धरणों नहीं है। उनकी उक्तियों में उनका युग स्फुट स्वर से बोल रहा है। वे युग की दशा से प्रभावित हैं, युगीन जन-समुदाय के मंगल-विधान के लिए प्रयत्नशील है। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों के प्रभावों का प्रतिफलन उनके काव्य में द्रष्टव्य है।

राजनैतिक परिस्थिति

तुलसीदाम मुस्लिम शासन-काल में हुए थे। उस समय देश उन विदेशी विजेताओं से पादाक्रांत था। मुसलमानों से पूर्व भी विदेशी जातियाँ भारत में आयी थी, उन्होंने विजय करके राज्य-स्थापन किया था, परंतु वे भारतीय संस्कृति में खप गयीं। मुसलमान विजेता अपनी संस्कृति लेकर आये थे। भारत में बस करके भी वे अपनी संस्कृति को बनाये रहे। इतना ही नहीं, अपनी शासन-शक्ति और आर्थिक प्रलोभनों से उन्होंने उस संस्कृति का आशाहीन विस्तार किया। पहली बार भारत का विदेशी संस्कृति से संघर्ष हुआ।

तुलसी का जीवन-काल स० १५८६-१६८० है। यद्यपि उनका जन्म हुमायूँ के शासन-काल में हुआ था तथापि उनके जीवन के आरंभिक वर्ष मुगल-अफगान-संघर्ष के कारण उत्पन्न राजनैतिक उथल-पुथल के वातावरण में व्यतीत हुए। शेरशाह का अल्प-कालीन शासन सुराज्य की स्थापना नहीं कर सका। तुलसी से दस वर्ष छोटा अकबर स० १६१३ में गद्दी पर बैठा और स० १६६२ तक राज्य करता रहा। उसने मुगल-साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। अपने शासन-काल के उत्तरार्ध में बहुत-कुछ सुधार किये। तुलसी के जीवन के अंतिम अठारह वर्ष जहाँगीर के शासन-काल में पड़ते हैं। मेहरबस जहाँगीर 'बुद्धिमान् शरावी' के नाम से विख्यात है। उन दोनों मुगल-सम्राटों का शासन-काल 'मध्यकालीन' भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वे महान् समझे जाते हैं।

तुलसी के मन में रामराज्य की आदर्श भावना थी। उसका शताश भी उन बादशाहों के शासन में उन्हें दिखायी नहीं पड़ा। राजा का अन्यतम कर्तव्य प्रजा-पालन है। 'रामचरित-मानस' के राम ने भरत के प्रति राजधर्म का सार निम्नांकित पक्तियों में प्रस्तुत कर दिया है

(1) कहब सँवेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥

पालेहु प्रजहिँ करम मन बानी। सेएहु मातु सकल सन जानी ॥^१

(11) तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥

मुखिआ मुखु सो चाहिअइ खान पान को एक।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥

राजधरम सरवस एतनोई। जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥^२

उन मुगल-सम्राटों का शासन सैनिक शासन था। उनका उद्देश्य प्रजा-पालन और प्रजा-रजन नहीं था। उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना, निजी योग-क्षेम और अपने भोग-विलास पर ध्यान दिया। शक्ति से जीतकर कितनी ही रूपवती कुमारियों को अकशायिनी बनाया।^३ इसका पुष्टतम प्रमाण यह है कि अकबर के अंत पुर में पाँच हजार^४ और जहाँगीर

१. रामचरितमानस, २।१५२।२

२. रामचरितमानस, २।३१५।४ ३।६।१

३. रावण के व्याज से इमका ध्वन्धात्मक व्यजना द्रष्टव्य है—

जीति वरीं निज बाहु बल बहु सुदर वर नारि।—रामचरितमानस, १।१८२

४. मेडीवल इन्डिया अन्डर मुहमदन रूल, पृ० २५२, पेन ऐडवान्सट हिस्ट्री ऑफ इन्डिया,

पृ० ४६६

के हरम में तीन गी'युवतियाँ एकत्र की गयी थीं। विनाम के लिए धन चाहिए। वर प्रजा से ही उगाहा जा सकता था। धर्म और मोक्ष में उनकी आस्था नहीं थी। अर्थ और काम की अभिलाष-पूर्ति के लिए प्रजा का शोषण अनिवार्य था। मन्त्राटों के कर्मचारी बड़ी नृज-सत्ता के साथ इस कर्म का संपादन करते थे। मन्त्राटों के पदचिह्नों पर चलने वाले छोटे-मोटे अधीनस्थ राजा भी दंड को ही सर्वोत्तम राजनैतिक उपाय मानते थे

गोड गँवार नृपाल महि जमन महामहिपाल ।

साम न दान न भेद कलि केवल दंड कराल ॥^१

इन दंडपाशिक शासकों के प्रशासन की तुलना में रामराज्य कितना मंगलमय था

दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य ममाज ।

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥^२

किंतु तुलसी के समसामयिक राजाओं में कृपा का लेन नहीं था, पाप-परायण शासक कठोर दंड द्वारा प्रजा की विडवना करते थे

काल कराल नृपाल कृपाल न राजसमाज बडोई छली है ।^३

नृप पाप परायण धर्म नहीं । करि दंड बिडव प्रजा नितहीं ॥^४

उन आतंककारी शासकों की अपेक्षा उनके कर्मचारी नौकर कहीं अधिक अत्याचारी थे

त्रिविध एक बिधि प्रभु अनुग अवसर करहि कुठाट ।

सूधे टेढ़े सम विषम सब सहँ बारहवाट ॥

प्रभु तँ प्रभु गन दुखद लखि प्रजहि सँभारँ राउ ।

करतँ होत कृपान को कठिन घोर घन घाउ ॥^५

राजपुरुषों के अत्याचारों में ग्रस्त प्रजा की सुनवाई नहीं थी। अधिनायक शासकों के दरबार में भगवद्भजननिष्ठ धर्मात्माओं को भी अपमान सहना पड़ता था।

बड़े विबुध दरबार तँ भूमि भूप दरवार ।

जापक पूजक पेखिग्रत सहत निरादर भार ॥^६

उन शोषक शासकों के अनैतिक शासन में दुर्दशा-ग्रस्त प्रजा की दयनीयता को देखकर लाचार तुलसी भाग्य को ही कोसते थे

माली भानु कृसानु सम नीति निपुन नरपाल ।

प्रजा भाग बस होंहिये कबहुँ कबहुँ कलिकाल ॥^७

उस युग में राष्ट्रीयतावाद का अवसर नहीं था। परिस्थिति के अनुकूल तुलसी ने प्रतीकात्मक

१. मेहीवल इन्टिया अन्डर मुहमडन रूल, पृ० २६६

२. दोहावली, ५५६

३. रामचरितमानस, ७।०२

४. कविनावली, ७।८५

५. रामचरितमानस, ७।१०१।३

६. दोहावली, ५००-५०१

७. दोहावली, ३६३

८. दोहावली, ५०७

युक्ति का सहारा लिया। उन्हें 'रामचरितमानस' में रावण आदि राक्षसों के अत्याचारों का वर्णन करना था। उनके माध्यम से उन्होंने अपने युग के राक्षसी प्रवृत्ति वाले यवन-शासकों का यथार्थ चित्र भी अंकित कर दिया

करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पारहि। नगर गाउँ पुर आगि लगावहि ॥
सुभ आचरन कतहुँ नहि होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥
नहि हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥
वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जोकरहि।

हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥^१

तत्कालीन आततायी शासकों का भी इन पंक्तियों में चरित्रांकन है। पाठकों के मन में इस विषय में सदेह की गुजाइश न रहे, इसलिए कवि ने अपनी प्रतीक-व्यंजना^२ का स्पष्टीकरण भी कर दिया है

जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्राणी ॥^३

तुलसी-साहित्य पर मुस्लिम शासकों की संस्कृति का प्रभाव अनेक रूपों में परिलक्षित होता है। वे राक्षसों के प्रतिरूप हैं। अतः युद्ध के अवसरो पर उनके शस्त्रास्त्रों का वर्णन करते हुए तुलसी ने प्रायः उन हथियारों का उल्लेख किया है जो उन शासकों द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे

सकित सूल तरवारि कृपाना। अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥
डारइ परसु परिध पाषाणा। लागेउ बृष्टि करै बहु वाना ॥^४
बहु कृपान तरवारि चमकहि। जनु दह दिसि दामिनी दमकहि ॥^५
सर तोमर सेल समूह पवारत मारत बीर निसाचर के।
इत ते तर ताल तमाल चले खर खड प्रचड महीधर के ॥
तुलसी करि केहरिनाद भिरे भट खग खगे खपुवा खरके।
नख दतन सो भुजदड बिहडत मुंड सो मुंड परे झरके ॥^६

तलवार, कटार और वरछे मुसलमान आक्राताओं के बहुप्रचलित हथियार थे। संपूर्ण तुलसी-साहित्य में इनका उपयोग राम-विरोधी पात्रों ने किया है, राम या राम-पक्ष के

१. रामचरितमानस, १।१८३

२. एक दोहे में अफीम की निंदा की गयी है—

ब्यालहुतें बिकराल बड़ ब्यालफेन जियँ जानु।

वहि के खायें मरत है वहि खायें बिनु प्रान ॥—दोहावली, ५००

यदि कोई प्रह्लावान् आलोचक इस दोहे से अफीमची हुमायूँ और उस अफीमची के पुत्र अकबर की ध्वनि निकाले तो उसकी कल्पना सर्वथा निराधार नहीं होगी।

३. रामचरितमानस, १।१८४।२

४. रामचरितमानस, ६।७३।१

५. रामचरितमानस, ६।८७।२

६. कवितावली, ६।३५

किसी पात्र ने नहीं।

मुसलमान शासको के दरबारी ऐश्वर्य से भी तुलसी प्रभावित हैं। पौराणिक आख्यान के पात्र दशरथ और राम के 'दरबार' का वर्णन उन्होंने युग के अनुसार किया है

भड बडि भीर भूप दरबारा।बरनि न जाइ विषादु अपारा॥^१

मुसलमान सम्राटों के दरबार में भेजी जाने वाली अरजी की भाँति ही उनकी 'विनयपत्रिका' राम के दरबार में भेजी गयी है।^२ 'विनयपत्रिका' की समीक्षा के अंतर्गत इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा। मधुवन के माली फरियाद करने के लिए सुग्रीव के देवान' में पहुँचे थे।^३ कराल कलिकाल के अत्याचारों की शिकायत राम के दरबार में करते हुए तुलसी ने दरबारी कवियों की भाँति राजाविराज राम का गुणगान करते हुए उनकी उम्रदराजी (दीर्घायुष्य) की शुभकामना की है

जाहिर जहान में जमानो एक भाँति भयो वैचिये विवुधघेनु रासभी बेनाहिये।

ऐसेऊ कराल कलिकाल में कृपाल तेरे नाम के प्रताप न झिताप तन दाहिये॥

तुलसी तिहारो मन बचन करम तेहि नातो नेम नेह निज ओर ते निवाहिये।

रक के निवाज रघुराज राजा राजनि के उमर दगज महाराज तेरी चाहिये॥^४

अनादि-अनंत राम की उम्रदराजी की मंगलाशा से कवि पर दरबारी सस्कृति के प्रभाव की सहज अनिवार्यता परिलक्षित होती है।

मुगल-शासन में राजभाषा का पद फारसी को प्राप्त था। शासको द्वारा समादृत भाषा की जानकारी जनता के लिए आवश्यक थी। आदर्श की वेदी पर व्यवहार की बलि चढ़ाना बुद्धि-मगत नहीं था। परिणाम यह हुआ कि प्रशासन में व्यवहृत शब्दावली का जन-समुदाय में अबाध गति से प्रचलन होने लगा। उसका प्रभाव इतना अभिभावी था कि भारतीय सस्कृति के परम भयत और सस्कृत-साहित्य के गभीर ज्ञानी तुलसी ने हिंदी-जगत् में स्वाभाविकतया प्रचलित फारसी-शब्दसमूह को निस्सकोच भाव से स्वच्छदता के साथ ग्रहण किया। उपर्युक्त पद्य में जाहिर, जहान, जमानो, निवाज, उमर और दराज सहज-तया प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी-साहित्य में विन्यस्त फारसी शब्दों की संख्या बहुत बड़ी है। तुर्की^५ और अरबी के शब्द भी उन शासको की सस्कृति के माध्यम से अतनिविष्ट हुए हैं। ऊपर के उद्धरण में जहान, नवाज और दराज फारसी-शब्द हैं, जाहिर, जमान और उम्र अरबी के हैं। 'नानापुराणनिगमागमसमत रघुनाथगाथा' की निवधना करने

१ रामचरितमानस, २।७६।३

२ स्वामी सरवग्य मों चलै न चोरी चार की।

प्रीति पहिचानि यह राति दरवार की॥—विनयपत्रिका, ७१।४

३. मारे बागवान ते पुकारत देवान में

उजारे बाग अगद देख्यो घाय तन में।—कवितावली, ५।३१

४ कवितावली, ७।७६

५. निम्नांकित दोहे में 'तोपची' और 'तुपक' तुर्की के शब्द हैं—

काल तोपची तुपक महि दारु अनय कराल।

पाप पलीता कठिन गुरु गोला पुहुमीपाल॥—दोहावली, ५१५

वाले तुलसी ने भूपशिरोमणि निर्गुण-सगुण-रूप राम को बारबार साहिब^१ कहा है। भक्त कवि तत्कालीन जालिम साहबों की देश-काल-परिच्छिन्न साहबी के सिर पर राम की सार्वदेशिक और सार्वकालिक 'साहिबी' का दर्शन करता है

आदि मध्य अंत राम साहिबी तिहारी ।^२

कालभैरव काशी के 'कोतवाल' माने गये हैं,^३ और राम की शक्तिरूपा सीता को तुलसी ने 'साहिबिनी' की सजा प्रदान की है ।^४

मेरी साहिबिनी सदा सीस पर बिलसति देवि क्यों न दास को देखाइयत पायजू ।^५
उनके रासरसिक कृष्ण भी 'साहिब' हैं ।^६ अतर्क्यी ब्रह्म के लिए 'साहिब'^७ का प्रयोग निर्गुण-सत कवियों की परंपरा में लोकप्रिय रहा है। साहब की लोक-मान्यता इतनी बढी कि अनेक कवि ही 'साहब' के उच्चासन पर प्रतिष्ठित हो गये, जैसे—दरया साहब, तुलसी साहब आदि। सिखों का धर्मग्रंथ (आदिग्रंथ) 'ग्रंथ साहब' के नाम से विख्यात हुआ। प्रकृत बात यह है कि युगधर्म से प्रभावित तुलसी ने तत्कालीन मुसलमान बादशाहों की सरकारी भाषा के लोकप्रचलित अरबी-फारसी शब्दों का सँकड़ो स्थलो पर बहुश्रुत व्यवहार किया है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें जहाँ तहाँ हिंदी के सँचि में ढाल लिया है।

आर्थिक परिस्थिति

तुलसी के युग में निरकुश और विलासी शासकों तथा उनके उच्च अधिकारियों का जीवन चाहे जितना सुखमय रहा हो, किंतु जनसाधारण की आर्थिक दशा दयनीय थी।^८ अधिकारों के प्रति सतत जागरूक अधिकारी-वर्ग अपने कर्तव्यों के प्रति नितांत उदासीन था। जनता के भारस्वरूप शासक किसानों से बलपूर्वक विविध प्रकार के कर वसूल करते थे।^९ तुलसी ने प्रशासकों द्वारा किये गये शोषण के विरुद्ध कोई विद्रोह तो नहीं खडा किया, भक्तभोर देने वाली शब्दावली में उथल-पुथल मचा देने वाला लोमहर्षक वर्णन भी नहीं

१. जैसे—सरल मवल साहिब रघुराज ।—रामचरितमानस, १।१३।४

जाको ऐसो दूत सो साहेबु अटै आवनो ।—कवितावली, ५।६

२. विनयपत्रिका, ७८।३

३. कालनाथ कोतवाल दहकारि दहपानि

सभासद गनप से अमित अनूप है ।—कवितावली, ७।१७१

४. इस प्रसंग में एक रोचक घटना उल्लेखनीय है। कहते हैं कि गांधी जी की हिंदुस्तानी को कार्यान्वित करते हुए एक परीक्षक ने राष्ट्रभाषा-कोविद की परीक्षा में 'वेगम मीता' के विषय में प्रश्न पूछ दिया था। इससे लोगों को बड़ा अमत्तोष हुआ। उन्होंने अपनी भावना को मुखरित किया—'इम अपनी सीता को वेगम नहीं होने देंगे'।

५. कवितावली, ७।१३६, प्रसंगानुकूल न होने पर भी 'साहिबिनी' शब्द में नूरजहाँ का निर्देश अमभाव्य नहीं है।

६. तऊ न होत कान्ह को सो मन सवै साहिबहि सोहै ।—कृष्णगीतावली, ३।

७. तुलसी रत मन होइ रहे अपने साहिब गाहि ।—दैराग्यसदीपनी, २५

८. ऐन ऐडवान्सड हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ० ५३६

९. देखिए—मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन

किया, परंतु कर उगाहने की आदर्श रीति बतला कर व्यजना द्वारा उस शोषण का सबेते अवश्य किया है

माली भानु किसान सम नीतिनिपुण न रपाल ।
प्रजा भाग वस होहिगे कबहुँ कबहुँ कलिकाल ॥
वरपत हरपत लोग सब करपत लखै न कोइ ।
तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ॥
सुधा सुनाज कुनाज फल श्राम श्रसन सम जानि ।
सुप्रभु प्रजा हित लेहिं कर सामादिक अनुमानि ॥^१

किसी सामंत या सपन्न भूमिधर की मृत्यु पर उसकी भूमि राजसात् कर ली जाती थी। इसके परिणाम-स्वरूप, उस पर आश्रित कितने ही परिवार विपन्न हो जाते थे।^२ इस प्रकार के शासकों को तुलसी ने 'भूमिचोर' अथवा 'चोरभूप' कहा है

वेदधर्म दूरि गये भूमिचोर भूप भये^३ या वेदधर्म दूरि गये भूप चोरभूप भये^४
शक्तिमान् लोग धन के लिए ब्रह्महत्या तक कर सकते थे। वे येन-केन प्रकारेण लूट-मार कर धन-संग्रह करते थे

मारग मारि महीसुर मारि कुमारग कोटिक कं धन लीयो ।^५

उस कुराज्य में किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। वह किसी भी समय हड़पी जा सकती थी। उसकी स्थिति ववडर में पड़े हुए कटे पतंग की-सी थी

चढ़े वधूरे चग ज्यों ग्यान ज्यो सोफ समाज ।

करम धरम सुख सपदा त्यों जानिवे कुराज ॥^६

इन आधिभौतिक कष्टों से पीड़ित प्रजा पर आधिदैविक विपत्तियों का वज्रपात भी होता था। तुलसी के जीवन-काल में कई बार भयंकर अकाल पड़े। विशेष करके स० १६१३-१४, स० १६३०-३१ और स० १६५० के भीषण दुर्भिक्षों ने देश को तबाह कर दिया। प्राण-रक्षा के लिए मनुष्य मनुष्य को खाने लगा। सड़के और गलियाँ लाशों से पट गयीं।^७ कवि ने इन अकालों की करालता का अनेक स्थलों पर निर्देश किया है

(१) कलि वारहि वार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै ॥^८

(११) दिन दिन दूनो देखि दारिद्र्य दुकाल दुख दुरितु दुराजु सुख सुकृत सकोच है ।

मागें पैंत पावत पचारि पातकी प्रचंड काल की करालता भले को होत पोच है ॥^९
ईति-भीतियों के चक्र में पिष्टपेषित प्रजा किंकर्तव्यविमूढ़ थी। काल मुंह वाधे खड़ा था ।

१ दोहावली, ५०७।६

२ मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १६५, १७५

३ कवितावली (गीता प्रेस), ७।१७७

४ कवितावली, संपादक प० श्रीकांतशरण

५ कवितावली, ७।१७६

६ दोहावली, ५१३

७ ऐन ऐडवान्सड हिस्ट्री ऑफ़ इन्डिया, पृ० ५७१-५८०

८. रामचरितमानस, ७।१०१।५

९. कवितावली, ७।८१

जीविका का कोई उपाय नहीं सूझता था। दारिद्र्य-रूपी रावण ने उसे दबोच रखा था। आर्त जनता की शोचनीय दुरवस्था को देखकर तुलसी-जैसा वीतराग तत्त्वज्ञानी भी हाहाकार कर उठा

खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को बनियन न चाकर को चाकरी।
जीविकाबिहीन लोग सीधेमान सोचबस कहैं एक एकन सो कहाँ जाई का करी॥
बेद हू पुरान कहीं लोक हू बिलोकियत साँकरे सब पै राम रावरे कृपा करी।
दारिद्र्यसानन दवाई बुनी दीनबधु दुरित दहत देखि तुलसी हहा करी॥'
जन-समुदाय के कष्टों की सीमा यही नहीं थी। विपत्तियाँ अकेली नहीं आती। छिद्रेष्व-
नर्था बहुलीभवन्ति। दैविक भौतिक सकट तो थे ही, दैविक-दैहिक आपत्ति के रूप में
महामारियों का घोर आक्रमण हुआ। इस प्रकार तुलसी की काशी तीनों प्रकार के तापो
से जलने लगी, वह उजाड़ हो गयी। 'संभवतः सबसे प्रचंड महामारी ताऊन के रूप आयी
थी जो स० १६७३ से स० १६८१ तक देश के विभिन्न भागों में फैला रहा।' प्रलयकर
महामारी की ज्वालाओं में दहती हुई काशी का मर्मवेधी दृश्य 'कवितावली' में अंकित है।
माँजा के कारण अकुलाती, छटपटाती और मरती हुई मछलियों के समान काशी-निवासियों
की दारुण अवस्था का दृश्य अत्यंत हृदय-विदारक था

संकरसहर सर नरनारि वारिचर विकल सकल महामारी माजा भई है।

उछरत उतरात हहरात मरि जात भभरि भगात जल थल भीचुमई है॥^१

धार्मिक-सामाजिक परिस्थिति

तुलसीदास सनातनधर्मी थे। सनातनधर्म 'मज्जहव' या 'रेलिन' मात्र नहीं है।
उसमें भक्ति-दर्शन, श्रद्धा-विश्वास श्रेय-प्रेय, आचार-व्यवहार, न्याय-विधि, समाज-
व्यवस्था आदि सभी बातों का अंतर्भाव है। तुलसी का दृष्टिकोण स्मार्त-भावना-प्रधान
है। उनकी दृष्टि में मानव-धर्म, वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म, राजधर्म और स्त्री-धर्म ही धर्म के
प्रमुख तत्त्व हैं, इनके समुचित परिपालन पर ही समाज का कल्याण निर्भर है। अपनी
धर्म-भावना की इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने अपने युग की धार्मिक-सामाजिक परिस्थितियों
का चित्रण किया है।

मुसलमानों के सपर्क में आने के बाद हिंदू-धर्म की एक विदेशी धर्म से सीधी टक्कर
हुई। मुसलमान विजेता और शासक थे। वे अपना ब्रह्ममूल धर्म लेकर भारत में आये थे।

१. कवितावली, ७।१७

२. देवता निहारे महामारिन्ह सों कर जोगे

भोरानाथ जानि भोरे आपनी सी ठई है।—कवितावली, ७।१७५

३. लोगनि के पाप वैधौ सिद्ध दुर साप वैधौ व ल के ताप कासी तिहू ताप तई है।

ऊँचे नीचे बीच के धनिकरक राजाराय इठनि ज्वाय करि टीठि पीठि दई है॥

—कवितावली, ७।१७५

४. हिस्ट्री ऑफ़ जहागीर, पृ० २६५

५. कवितावली, ७।१७६

उनमे कट्टरता कूट-कूटकर भरी हुई थी। जाति-पाँति का भेद-भाव नहीं था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूसरी जाति के देश में शक्ति-संगठन बनाये रखना उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। 'काफ़ीरो' को मारकर, मदिरो को ढहाकर मूर्तियों को तोड़कर और अपने धर्म का विस्तार करके 'विहिश्त' में स्थान आरक्षित करा लेने की कामना भी बलवती थी। उनके पूर्वागतिक विधर्मियों को हिंदू-धर्म ने आत्मसात् कर लिया था। इस्लाम का फीलादी कवच अभेद्य था। उनके पास सैनिक शक्ति थी, वित्तीय साधन थे, अतः तलवार और प्रलोभन के बल पर इस्लाम बाढ़ के जल की भाँति अप्रतिहत गति से फैलने लगा।

निशाचर-रूपी यवन हिंदू-धर्म को निर्मूल करने के लिए कटिबद्ध थे। असुरों के उपद्रव का वर्णन करते हुए तुलसी ने उनके धार्मिक अत्याचारों का माकेतिक निदर्शन किया है

देखत भीमरूप सब पापी। निसिंघर निकर देव परितापी ॥ ..

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥....

नहि हरिभगति जग्य तप जाना। सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना ॥' ..

अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिअ नहि काना।

तेहि बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥'

धर्म की अतिशय ग्लानि देखकर भयभीत पृथिवी व्याकुल थी, जामित हिंदू-जाति सयस्त थी। प्रतिकार उसकी सामर्थ्य के बाहर था। रावण-सरीखे विधर्मियों की धर्म-विरुद्ध धर्माघता को देखते हुए भी उनके विरोध में मुँह खोल सकना संभव नहीं था

अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभोत धरा अकुलानी ॥ ..

सकल धर्म देखइ विपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता ॥'

ऐसी विपम परिस्थिति में हिंदू-धर्म के प्रसार का प्रश्न नहीं उठ सकता था। तत्कालीन हिंदू-जाति की सकुचित धार्मिक-दृष्टि पर प्रायः आक्षेप किया गया है। तथ्य यह है कि विजित हिंदू-जाति की स्थिति उस पराजित सेना की-सी थी जो बलवान् शत्रु द्वारा गढ़ के भीतर घेर ली गयी हो। अतएव उसकी सर्वप्रमुख समस्या आत्मरक्षा की थी। उसका ध्यान क्षेम पर केंद्रित था, योग' पर नहीं। इस्लाम को आत्मसात् नहीं किया जा सकता था, वह दूसरों को ही निगल रहा था। उस तिमिगिलगिल से अपने को बचाये रखना ही बहुत जरूरी था। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू-समाज-व्यवस्था का शिथिलायमान ढाँचा अवधानपूर्वक कसा जाने लगा। फक्कड़ और अक्खड़ निर्गुणियों के वाचनिक आक्रमणों के बावजूद जाति-पाँति की स्मृति-प्रतिपादित प्रथा कठोर हो उठी। इस स्मार्त धर्म-पताका के सबसे महान् नायक तुलसीदास हुए।

अपने युग में धर्म की सर्वतोमुखी हानि देखकर तुलसी अत्यंत क्षुब्ध हुए। उनका

१ रामचरितमानस, १।१८३

२. रामचरितमानस, १।१८४।२, ३

३. अप्राप्तस्य प्रापण्यं योगं क्षेमं प्राप्तस्य रक्षणम् ।

क्षोभ कलिकाल-वर्णन के प्रसंग में आवेग के साथ अभिव्यक्त हुआ है। मानव-धर्म^१ का लोप हो गया था। सत्य, अहिंसा, क्षमा, धृति, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, अक्रोध, दया, दान और ह्री मानव-धर्म है।^२ इनमें भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय (दूसरे के धन का अपहरण न करना), शौच और इन्द्रियनिग्रह का आचरण मानव-धर्म का सार है।^३ उस युग में सत्य के बदले मिथ्या और पाखंड का राज्य था

साति सत्य सुभ रीति गई घटि बढ़ी कुरीति कपट फलई है।

सीदत साधु साधुता सोचति खल बिलसत ह्रस्वसति खलई है ॥^४

कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रथ।

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पथ ॥

सुनु खगेस कलि कपट हठ दभ द्वेष पाषड।

मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्म ड ॥^५

दभ सहित कलि धरम सब छल समेत व्यवहार।

स्वारथ सहित सनेह सब रुचि अनुहरत अचार ॥^६

अहिंसा के बदले हिंसा पर ही राजा और प्रजा दोनों की प्रीति थी।^७ जन-साधारण की कोन कहे, शासक तक भूमिचोर और चोरो के सरदार हो गये थे।^८ ब्रह्मज्ञान की बान करने वाले ढोंगी कौड़ी के लिए विप्र-गुरु की हत्या कर सकते थे

ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर करहि न दूसरि वात।

कौड़ी लागि लोभ बस करहि विप्र गुर घात ॥^९

उस म्लेच्छ-शासन में बाह्य तथा आभ्यन्तर शौच का नाम मिट गया था

सुनु दयालरि काल कलि मल अवगुन आगार।^{१०}

यथा राजा तथा प्रजा^{११} की लोकोक्ति इन्द्रिय-निग्रह के उल्लंघन में सबसे अधिक चरितार्थ हो रही थी। सैकड़ों-हजारों रमणियों का संग्रह करने वाले भौतिकतावादी विलासी बादशाहों की प्रजा का देह-पोषक और कामासक्त होना स्वाभाविक था

१ मानवधर्म या साधारण धर्म के विशद विवेचन के लिए देखिए—तुलसी-दर्शन-गीर्मासा, पृ० १६६-२०६

२. मनुस्मृति, ६।६२, याज्ञवल्क्यस्मृति, १।१००, ३।६६

३. मनुस्मृति, १०।६३

४. विनयपत्रिका, १३६।५

५. रामचरितमानस, ७।८७, १०१

६. दोहावली, ५४८

७. रामचरितमानस, १।१८३, ७।६६

८. कवितावली, ७।१७७

९. रामचरितमानस, ७।६६ क, दोहावली, ५५२

१०. रामचरितमानस, ७।१००

११. काल विलोकत ईस रख मानु काल अनुहारि।

रविधि राउ राजहि प्रजा सुध व्यवहारहि विचारि ॥—दोहावली, ५०४

तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिदक जे जग मो वगरे ॥^१

नारि विवस नर सकल गोसाईं । नार्चहि नट मफंट की नाई ॥^२

कलिकाल विहाल किए मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥^३

तुलसी वर्णाश्रम-धर्म^४ के दृढ समर्थक थे। अतः उस युग में वर्णाश्रम-धर्म की दुर्दशा देखकर उनका चित्त विचलित हो गया था। उन्होंने बारबार बल देकर वर्णाश्रम-धर्म की तत्कालीन शोचनीयता का उल्लेख किया है

१ वरन घरमु गयो आश्रम निवासु तज्यो त्रासन चकित सो परावनी परो सो है ।

२ वर्न विभाग न आश्रमधर्म दुनी दुख दोष बरिद्र दली है ।

३ आश्रम वरन कलि विवस विकल भये निज निज मरजाद मोटरी सो डार दी ।^५

४ वरन धर्म नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥

५ भए वरन सकर कलि भिन्नसेतु सब लोग ।

करहि पाप पार्वहि दुख भय रुज सोक वियोग ॥^६

६ आश्रम वरन घरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है ।

प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रग रई है ॥^७

ब्राह्मण-पक्षपाती कहे जाने वाले तुलसी ने तत्कालीन धर्म-भ्रष्ट ब्राह्मणों का भी निष्पक्ष चरित्राकन किया है

विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥^८

द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥^९

प्रभु के वचन वेद बुध समत मम मूरति महिदेवमई है ।

तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लोलि लई है ॥^{१०}

धर्मशास्त्रीय विधान के अनुसार सूद्र का एकमात्र धर्म द्विजातियों की सेवा है^{११}। सनातन-धर्म की मर्यादा को तोड़कर वे ब्राह्मणों से प्रतिस्पर्धा और वाद-विवाद करते थे, गुरांकर उन्हें आँख दिखाते थे

वार्वाहि सूद्र द्विजन्ह सन हस तुम्ह ते कछु घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहि डाटि ॥^{१२}

१ रामचरितमानस, ७।१००।५

२. रामचरितमानस, ७।११।१, जैसे जहाँगीर नूरजहाँ के सकेत पर नाचता था ।

३. रामचरितमानस, ७।१००।३

४ विस्तृत विवेचन के लिए देखिए—तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २०६-२०९

५. कवितावली, क्रमशः ७।८४, ८५, १८३

६ रामचरितमानस, क्रमशः ७।१८।१, ७।१००

७ विनयपत्रिका, १३६।४

८ रामचरितमानस, ७।१००।४

९ रामचरितमानस, ७।१८।१

१० विनयपत्रिका, १३६।२

११ मनुस्मृति, १।६१, गीता, १८।४४, याज्ञवल्क्यस्मृति, १।१२०, भागवतपुराण, ७।११।२४

१२ दोहावली, ५५३, रामचरितमानस, ७।६६

वर्णाधम तेलियो, कुम्हारो, कलवारो आदि का पाखंडवश सन्यासी बन कर जप-तप करना, पुराण वाँचना और ब्राह्मणों से पुजवाना तुलसी को बहुत अखरता था

जे बरनाधम तेलि कुम्हार। स्वपच किरात कोल कलवारा ॥
नारि मुई गृह सपति नासी। मूँड मुडाइ होहि सन्यासी ॥
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहि। उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥
सूद्र करहि जप तप ब्रत नाना। बैठि बरासन कहहि पुराना ॥
सब नर कल्पित करहि अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥^१

भारतीय धर्मशास्त्र में राजधर्म और स्त्रीधर्म को विशेष महत्त्व दिया गया है, क्योंकि समाज का अम्बुदय और नि श्रेयस इन्हीं दोनों पर मुख्यतया अवलंबित है। तुलसी भी इस मान्यता के पोषक हैं। शासक के कर्तव्यच्युत हो जाने पर प्रजा भी पतित हो जाती है। तत्कालीन शासकों का आचार-भ्रष्टता की चर्चा की जा चुकी है। स्त्री के वरित्रहीन हो जाने पर समाज का मूलाधार ही दूषित हो जाता है। जीवन के आलोचक तुलसी ने उस युग की सदाचारिणी और दुराचारिणी नारियों की गिरी हुई दशा का चित्र भी प्रस्तुत किया है

गुन मदिर सुंदर पति त्यागी। भर्जहि नारि पर पुरुष अभागी ॥
सौभागिनी बिभूषन हीना। बिधवन्ह के सिगार नवीना ॥^२
कुलवति निकारहि नारि सती। गृह आनिहि चेरि निबेरि गती ॥^३
अबला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥^४

इस प्रकार पारिवारिक जीवन विपमय था। पुत्रों की श्रद्धाहीनता, कामासक्ति, और ससुराल-प्रियता से कौटुंबिक आदर्श टूट रहा था

सुत मानहि मातु पिता तब लौं। अबलानन दीख नहीं जब लौं ॥
ससुरारि पिआरि लगी जब तैं। रिपुरूप कुटुब भए तब तैं ॥^५

और, गुरु-शिष्यों ने तो ज्ञान गरिमा की नाव ही बोर दी थी

गुर सिष बधिर अंध का लेखा। एक न सुनइ एक नहि देखा ॥^६

तात्पर्य यह कि तुलसी के युग का समूचा समाज विशृंखल, अस्तव्यस्त और छिन्न-भिन्न हो रहा था। तीर्थों और मंदिरों तक में भ्रष्टाचार फैला हुआ था

सुर सदननि तीरथ पुरिन निपट कुचालि कुसाज।

मनहुँ मवासे मारि कलि राजत सहित समाज ॥^७

सब धर्म-बधन से स्वतंत्र होकर मनमानी कर रहे थे। अमायिक गुणियों का समाज में निरादर होता था। मायावी धूर्त लोक-मान्यता प्राप्त करते थे

१. रामचरितमानस, ७।१००।३-५

२. रामचरितमानस, ७।११।२-३

३. रामचरितमानस, ७।१०१।२

४. रामचरितमानस, ७।१०२।१

५. रामचरितमानस, ७।१०१।२-३

६. रामचरितमानस, ७।११।३

७. दोहावली, ५५८

मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥
 मिथ्यारभ दभ रत जोई । ता कहूँ सत कहत सब कोई ॥
 सोइ सयान जो परधनहारी । जो कर दभ सो बड आचारी ॥
 जो कह झूठ मसखरी जाना । फलिजुग सोइ गुनवत बखाना ॥
 निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । फलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥
 जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध फलिकाला ॥

असुभ बेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहिं ।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥

जे श्रपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।

मन क्रम वचन लबार तेइ बक्ता फलिकाल महूँ ॥^१

जनता मे भेडियाघसान की प्रवृत्ति जोरो पर थी । मूढ हिंदुओं ने बहराइच को भी तीर्थ-स्थान मान लिया था । अंधे नेत्र-प्राप्ति के लिए, वध्याएँ पुत्र-लाभ की कामना से और कोढ़ी कचन-काया के लिए बहराइच जाते थे । वे गाजी मियाँ (सालार मसऊद गाजी) की कब्र पर मनौतियाँ मनाते, दान-दक्षिणा देते, और चढ़ावा चढ़ाते थे । तुलसी इस प्रकार के कुमार्गगामियों से पूछते हैं

लही आँख कब आँघरे वांझ पूत कब त्याइ ।

कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाइ ॥^२

ऐसे भी लोग थे जो विष्णु-शिव की उपेक्षा करके भूत-प्रेत-पूजा पर विश्वास रखते थे । उनको लक्ष्य करके तुलसी ने कस कर करारी चोट की है

तुलसी परिहरि हरि हरहि पावै पूजहि भूत ।

अत फजीहति होहिगे गनिका के से पूत ॥^३

यह तुलसी का अपनी आँखों से देखा हुआ समाज था । समाज का यह चित्र केवल परंपरा-वर्णित कलिगुग का निरूपण-मात्र नहीं है । इसका आधार प्रत्यक्ष-प्रमाण है । इस संवध मे किसी सदेहवादी को कोई आति न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी प्रत्यक्षदर्शिता का स्पष्ट निर्देश कर दिया है

पर त्रिय लपट फपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥

तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखा मैं चरित्र कलिजुग कर ॥^४

तत्कालीन हिंदू-समाज आंतरिक संघर्षों से भी जर्जर हो रहा था । वह अनेक धार्मिक

१. रामचरितमानस, ७।१८

२. दोहावली, ४६६

३. दोहावली, ६११ मिलाकर देखिए—

जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूतगन घोर ।

तिन्ह कै गति मोहि देहु भिधि जौ जननी मत मोर ॥

भूतानि यान्ति भूते ग्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।

४. रामचरितमानस, ७।१००।१

—रामचरितमानस, २।१६७

—गीता, ६।२५

संप्रदायो और उपसंप्रदायो मे बँटा हुआ था। तीन प्रमुख संप्रदाय थे—वैष्णव, शैव और शाक्त। उनमे पारस्परिक विद्वेष की आग धधकती रहती थी। कभी-कभी वह इतने जोर से भड़क उठती थी कि दगा-फसाद भी हो जाया करता था। तुलसी की काशी इस तरह के उपद्रवों का केंद्र थी। कहा जाता है कि वल्लभ-संप्रदायी गोसाइयों ने तुलसी को भी बहुत तग किया था। जनश्रुति है कि उन लठ गोसाइयों ने तुलसी के मित्र टोडर की हत्या कर दी थी। तुलसी की वैष्णव-भक्ति के कारण असहिष्णु शैवों ने उन्हें कम परेशान नहीं किया। कहावत है जिसका बदर वही नचाए। अतः उनके श्रासकारी उत्पातों से नकुआ कर तुलसी ने स्वयं भगवान् शंकर की दुहाई दी।

गाँव बसत वामदेव मैं कबहूँ न निहोरे।

अधिभौतिक बाधा भई ते किकर तोरे ॥

बेगि बोलि बलि बरजिये करतूति कठोरे।

तुलसी दलि रूँघ्यो चहँ सठ साखि सिहोरे ॥^१

लोक-संग्रह के लिए इतनी-सी प्रार्थना पर्याप्त नहीं थी। आंतरिक वैमनस्य से जीर्ण हिंदू-समाज की सांप्रदायिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए तुलसी ने शैव, शाक्त और वैष्णव मतों के समन्वय का प्रयास किया। 'समन्वय-साधना' के अंतर्गत इसकी विस्तृत मीमांसा की जाएगी। धार्मिक परिस्थिति के सदर्म में सांप्रदायिक समन्वय की दृष्टि से यह बात अवेक्षणीय है कि 'कबीर का प्रमुख उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम एकता की स्थापना है और इसके लिए उन्होंने दोनों ही धर्मों की कट्टरपंथी नीति और आचरणों का खंडन किया है। इस्लाम धर्म के अनुकूल वे भूतिपूजा और अवतार के विरोधी थे और एक ईश्वर की सत्ता को मानते थे।'^२ तुलसी ने हिंदुओं-मुसलमानों में भावनात्मक एकता स्थापित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया। उनका उद्देश्य श्रौत-स्मार्त धर्म का संरक्षण एवं पुनः स्थापना था। उनके नायक राम ने असुरों का वध करके, अधर्म का नाश करके और रामराज्य की स्थापना करके इस उद्देश्य की पूर्ति की है। तुलसी-साहित्य में 'हिंदू' और 'मुसलमान' शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं है। 'जमन' शब्द स्वपंच आदि की भाँति उनके शूद्रत्व का द्योतक है।^३ तुलसी के मन्तव्यानुसार 'धर्म' स्मार्तधर्मपरक है जिसमें विश्वजनीन मानवधर्म की परमोदार भावनाएँ भी समाविष्ट हैं और जिसके उत्थान से ही समाज का सर्वतोमुख उत्थान हो सकता है।

दार्शनिक परिस्थिति^४

तुलसीदास दार्शनिक कवि थे। भारतवर्ष में वही कवि महान् समझा जाता रहा है जिसकी सौंदर्यमयी रचना में स्वस्थ जीवन-दर्शन का प्रतिपादन किया गया हो। अश्वघोष,

१ विनयपत्रिका, पृ० ३-४

२ डॉ० भगीरथ मिश्र, देखिए . तुलसी, पृ० ११

३ स्वपंच सार खस जमन जड़ पावैर कोल किरात ।—रामचरितमानस, २।१६४

४. देखिए—'उपक्रम', तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १७-४६

कालिदास, भवभूति आदि इसी प्रकार के कवि हैं। तुलसी के काव्य में दार्शनिक सिद्धांतों की सहज-सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दर्शन ने सजीवता और सरसता प्राप्त कर ली है। वह ब्रह्मानंदरूप रस और ब्रह्मानंदसहोदर रस दोनों का ही व्यंजक है।

तुलसी का आविर्भाव भारतीय दर्शन के टीका-युग में हुआ था। उस युग के दार्शनिकों में मौलिक चिंतन नहीं पाया जाता। उन्होंने पूर्ववर्ती तत्त्वचिंतकों के मतों के संग्रह और व्याख्यान को अधिक उपयोगी समझा। शासन-शक्ति से रहित समाज को रुढ़ि और परंपरा के प्रति निष्ठा का कवच ही विधियों के आश्रमिक विचारों के विरुद्ध सुरक्षा का अमोघ उपाय प्रतीत हुआ। तर्कों के स्थान पर विश्वास की प्रतिष्ठा हुई।

उस युग की विचार-धारा मुख्यतया वेदांत से प्रभावित थी। देश-व्यापी भक्ति-आंदोलन का प्रासाद उसी की आधार-शिला पर खड़ा हुआ था। वेदांत ने साख्य-योग की अधिकांश मान्यताएँ आत्मसात् कर ली थी। वेदांत के क्षेत्र में सभी वैष्णव-वेदांती आचार्य शंकर के मायावाद और केवलाद्वैतवाद के विरोधी थे। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि में अद्वैतभावना किसी-न-किसी रूप में मान्य थी। द्वैतवादी माध्वमत अद्वैतवाद का पूर्णतः विरोधी था। अतएव इन दोनों विचार-धाराओं का सीधा संघर्ष अनिवार्य था। फलतः एक-दूसरे पर आलोचना-प्रत्यालोचना के कटु प्रहार किये गये। तुलसी के युग की काशी इन दार्शनिक वाद-विवादों का भी केंद्र थी। अनेक दार्शनिकों ने साख्य एवं वेदांत और ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग के समन्वय का प्रशसनीय प्रयास किया। विज्ञानभिक्षु ने 'साख्य-प्रवचनभाष्य' आदि में वेदांत और पुराणों को गौरव दिया, 'विज्ञानामृतभाष्य' में वेदांत-सूत्रों की साख्य-समत व्याख्या प्रस्तुत की। साख्य नारायणतीर्थ ने शाङ्ख्य-भक्तिसूत्र पर 'भक्तिचक्रिका' लिखी। शंकरमतानुयायी मधुसूदन मरस्वती ने 'भक्तिरसायन' लिखकर अद्वैतवेदांत में भक्तिदर्शन की विशेष प्रतिष्ठा की, 'महिम्नस्तोत्र' पर विशद व्याख्या लिखकर शैव-वैष्णव मतों का सुंदर समन्वय किया।

तत्कालीन दार्शनिक विचार-धाराओं ने परमार्थवादी तुलसी को भरपूर प्रभावित किया। आध्यात्मिक अनुभूति से ओत-प्रोत उनके साहित्य में तत्त्वचिंतन की तत्कालीन प्रवृत्तियाँ कवित्व के माध्यम से प्रतिफलित हुईं। उन्होंने 'रामचरितमानस' में इतिहास-पुराण की कथात्मक पद्धति से और 'विनयपत्रिका' आदि में स्तोत्रों आदि की मुक्तक-शैली का अनुसरण करते हुए साख्य-योग एवं वेदांत की विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय उपस्थित किया। उनके समन्वित सिद्धांत की धारा धर्म और भक्ति के कूलों के बीच प्रवाहित हुई।

भक्ति-आंदोलन का युग

तुलसी का युग भक्ति-आंदोलनों का युग था। शताब्दियों पूर्व भक्ति का जो प्रवाह दक्षिण भारत से चला था वह धीरे-धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। उसके दो अन्यतम प्रचारक रामानंद और वल्लभाचार्य हुए। तुलसी के समय में सारा देश विभिन्न प्रकार की भक्तिधाराओं से परिप्लुत था। असंख्य मंदिर, मठ, अखाड़े आदि उनके केंद्र थे। काशी से राम-भक्ति का, और वृंदावन से कृष्ण-भक्ति का प्रसार हुआ जिससे संपूर्ण

उत्तर भारत आदोलित हो गया। इस आदोलन को लोकव्यापी बनाने में भक्तकवियों ने विशेष महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

भजनीय के स्वरूप, भक्ति-साधना आदि की दृष्टि से भक्तिधारा की दो उपधाराएँ थी—निर्गुण-भक्तिधारा और सगुण-भक्तिधारा। एक में निर्गुण-निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया और दूसरी में सगुण-साकार भगवान् की भक्ति पर। हिंदी-साहित्य में निर्गुण-भक्तिधारा के दो रूप थे—निर्गुण-काव्यधारा और सूफी-काव्यधारा। प० रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्रमशः ज्ञानाश्रयी और प्रेममार्गी शाखा कहा है। शुक्ल जी से असहमति प्रकट करते हुए एकाध आलोचको ने पहली शाखा को ज्ञानाभासाश्रयी माना है। शुक्ल जी ने स्वयं कहा है “निर्गुण-पथ के सतों के सबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत-अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा।” निर्गुण-पथ ज्ञानवादी था। उसका स्रोत भारतीय था। उसमें अतस्साधना पर बल दिया जाता था। निर्गुण-संप्रदाय के भीतर बहुत-से पथ और संप्रदाय चल पड़े थे कबीरपथ, सेनपथ, रैदासी-संप्रदाय, नानकपथ, साध-संप्रदाय आदि।^१ सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व कबीर का था। उन्होंने निराकार ईश्वर की भक्ति पर जोर देते हुए अवतार-वाद का खंडन किया, वेद-शास्त्र की निंदा की, मूर्तिपूजा और वर्णाश्रमधर्म पर प्रहार किया। यह सब तुलसी के लिए असह्य था। उन्होंने उत्तेजित होकर कबीर के मत का ओजस्वी शब्दों में प्रतिवाद किया। कबीर ने कहा था ^२

(१) सर्गुण की सेवा करी निर्गुण का करुज्ञान।

निर्गुण सर्गुण के परे तहँ हमारा ध्यान ॥

(११) वह तो इन दोऊ ते न्यारा जानै जाननहारा।

तुलसी ने उसका प्रत्याख्यान करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया ^३

(१) अगुन सगुन बुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥

(११) सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥

कबीर का अवतार-विरोधी कथन था ^४

(१) दसरथ सुत तिहुँ लोक बखाना। राम नाम का मरम है आना ॥

(११) दसरथ कुल अवतरि नहि आया। नहि लका के राय सताया ॥

(१११) वे रघुनाथ एक फँ सुमिरै जो सुमिरै सो अंधा।

तुलसी ने ‘आना’ और ‘अधा’ शब्दों को लक्ष्य करके शिव से मुँहतोड़ उत्तर दिलाया ^५

(१) एक बात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोहवस फहेहु भवानी ॥

१. हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० ११०

२. उत्तरी भारत की मत-परंपरा, पृ० २२३, २४६, २६१, २८७, ३६१ आदि

३. कबीर-वचनावली, पृ० ६५, १६६

४. रामचरितमानस, १।२३।१, १।११६।१

५. कबीर-वचनावली, पृ० १६३, १६४

६. रामचरितमानस, १।११४, ३।११५।२-३, १।१०८

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥

कहिहि सुनिहि अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच ।

(11) मुकुर मलिन श्रव नयन बिहीना । राम रूप देखहि किमि दीना ॥

जिन्हके श्रगुन न सगुन विवेका । जल्पाहि कल्पित बचन अनेका ॥

(111) जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान ।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥

कबीर आदि निर्गुणिया-सत्तो के अवतार-विरोधी वचनो से उद्दीप्त 'तुलसीदास प्रचार कर यह कह देना चाहते हैं कि परब्रह्म निर्गुण-निराकार राम और दाशरथ सगुण-साकार राम में कोई तात्त्विक भेद नहीं है । अपने को सत कहने वाले कबीर आदि ने वस्तुतः सत समाज का दर्शन नहीं किया । उन मोहपिशाच-ग्रस्त पाखण्डियों को सत्यासत्य का कोई ज्ञान नहीं है । वे निर्गुण और सगुण के स्वरूप-ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । इसी कारण वे वेद-असमत बानी की रचना करके मनमानी बकवास करते हैं ।^१ कबीर वेद-शास्त्र, मूर्तिपूजा, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि प्रतिष्ठित मान्यताओं की छीछालेदर करके समाज-सुधार करना चाहते थे । इसके विरुद्ध तुलसी ने मानव धर्म और वर्णाश्रम-धर्म के आधार पर मनातनधर्म के माध्यम से समाज के नवनिर्माण का प्रयास किया । अतएव अपनी रचनाओं में उन्होंने वेद-पुराण आदि की आप्तता तथा मनातनधर्म की विविध मान्यताओं की प्रतिष्ठा, एवं इनके विरोधी विचारों की विगर्हणा की ।

निर्गुण-संप्रदाय के बहुत-से सत अशिक्षित निम्न जातियों के थे, और द्विज-वर्णों द्वारा उपेक्षित शूद्र-समाज में वे स्वभावतः आदर के पात्र समझे जाते थे । संभवतः उन्हीं शूद्रवर्गीय निर्गुण-सत्तो की ज्ञान-कथनी से उत्तेजित होकर तुलसी ने कहा था

बावहि सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें बछु घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आंखि देखावहि डांठि ॥^१

तुलसीदास के समय में वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों का समाज पर जो प्रभाव था उसे वे अवाच्छनीय समझते थे । यह बात लक्ष्य करने योग्य है कि निर्गुणपंथ की विचारधारा का तीव्र खंडन करते हुए भी उन्होंने कबीर आदि का नामोल्लेख नहीं किया, परंतु गोरख का उल्लेख किये बिना नहीं रह सके । इससे सूचित होता है कि वे गोरखनाथ को सामाजिक रोग का प्रधान कारण समझते थे । उन्होंने अनुभव किया कि गोरखपंथियों का प्रभाव समाज-घातक है, ये पाखंडी योगी अपने वाचनिक ज्ञान और वैरागी-वेष से लोगों को भरमा रहे हैं, इनके त्रास से वर्णाश्रमधर्म का लोप हो गया है, इनकी कुवासना ने कर्म और उपासना का सत्यानाश कर दिया है, गोरख द्वारा उपदिष्ट हठयोग-साधना^२ के कारण लोग भक्ति के वास्तविक स्वरूप को भूल गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गोरख के व्याज से कलियुग ने ही निगम-समत योग का ढोंग रचकर जगत् को ठग लिया है

१ तुलसी-दर्शन मीमांसा, पृ० ३५

२ कबीर-वचनावली, पृ० १००, २५०, २४२, २४३, ३६, ३६, २०८

३ दोहावली, ५५३, रामचरितमानस, ७।६६

४ देखिए—नाथ-संप्रदाय, पृ० १२३-३१

बरनधरम गयो आश्रमनिवास तज्यो त्रासन चकित सो परावतो परो सो है ।
 करम उपासना कुवासना विनास्यो ज्ञान वचन विराग वेष जगत हरो सो है ।
 गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग निगम नियोग ते सो कलि' ही छरो सो है ।
 काय मन वचन सुभाय तुलसी है जाहि रामनाम को भरोसो ताहि को भरोसो है ॥^१
 निम्नांकित दोहे में उन्होंने किसी अलख-निरजन-वादी अलखिया-साधु को फटकारते हुए
 उसे राम-भक्ति का उपदेश दिया है

हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच ।

तुलसी अलखहि का लखहि रामनाम जपु नीच ॥^२

निर्गुण-भक्तिधारा का दूसरा रूप सूफी कवियों ने प्रस्तुत किया था । सूफियों के भी अनेक संप्रदाय-उपसंप्रदाय थे चिश्तिया, सुहर्वादिया, कादिरिया, नक्शबदिया आदि ।^३ सूफीभक्ति-काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मुहम्मद जायसी हुए । जायसी आदि पर भारतीय लोक-कथाओं, वेदात दर्शन, सहजयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, निर्गुण-संतों आदि का बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा था, किंतु उनकी भक्ति-भावना का मूल स्रोत इस्लाम था । वे 'कुरान' आदि को प्रमाण मानकर चले थे ।^४ उनके अनुसार परमात्मा से सर्वप्रथम नरुल-मुहम्मदिया (मुहम्मदीय आलोक) की उत्पत्ति और उसी-मुहम्मद के लिए जगत् की रचना हुई ।^५ उन्होंने लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का सोपान माना । भक्ति के क्षेत्र में परमात्मा को प्रेमी आत्मा की कामरति का आलवन बनाकर नारी-रूप में चित्रित किया^६, कहीं-कहीं पर प्रेमिका को आत्मा का प्रेमपात्र बनाकर उसे नर-रूप में अंकित किया ।^७ प्रेम-मार्ग में भी हठयोग की साधना को आवश्यक बतलाया ।^८ ये सब मान्यताएँ तुलसी के सत्कारों के प्रतिकूल थी ।

निर्गुणभक्तिधारा का जो प्रभाव तुलसी पर पड़ा था वह उत्तेजनात्मक था । उन्होंने वेद-पुराण-प्रतिकूल मार्ग पर चलने वाले तत्कालीन सिद्धों, गोरखपंथियों, निर्गुण-संतों, कहानी-लेखक सूफियों और उपाख्यान-लेखक मार्गोपदेशकों को लक्ष्य करके उनके मोह-कल्पित पथों की व्यर्थता बतलाते हुए अनुसरणीय भक्ति-पथ का निर्देश किया

साखी सबदी दोहरा कहिं किहनी उपखान ।

भगति निरूपहिं भगत कलि निदहिं वेद पुरान ॥^९

१. पाठांतर—'कलि'

२. कवितावली, ७।८४

३. दोहावली, १६

४. देखिए—जायसी के परवर्ती हिंदी-सूफी कवि और काव्य, पृ० ११-२०

५. पदमावत, १।११-१२; आखिरी कलाम

६. पदमावत, १।११, आखिरी कलाम, ७

७. देखिए—हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० १३६-२००

८. पदमावत, ८।६, २४।६७

९. पदमावत, १६।३

१०. दोहावली, ५५४

श्रुति समत हरि भगति पथ सजुत विरति विवेक ।

तेहि न चलहि नर मोहवस कल्पहि पथ अनेक ॥^१

सगुणभक्तिधारा का मूल स्वर अवतारवाद था। हिंदी-साहित्य के मध्यकाल में अवतार-भावना का जो वेगवान् प्रवाह चला उसने अखंड निर्गुणसतो को भी अभिभूत कर दिया। अवतार-सिद्धांत का घोर खंडन करने वालों ने भी उसका मंडन किया।^२ यही नहीं, आगे चल कर उन सतों के अधविश्वासी अनुयायियों ने उन्हें ही अवतार बनाकर उनकी पूजा आरंभ कर दी। सगुणकाव्यधारा में विष्णु के दो प्रमुख अवतारों राम और कृष्ण का, उनके नाम-रूप-गुण-लीला-धाम का, और उनकी भक्ति तथा भक्तों का मुक्तकण्ठ से गौरवगान किया गया। आराध्य अवतार के अनुसार उसकी दो शाखाएँ हुईं—कृष्णभक्ति-शाखा और रामभक्तिशाखा।

मध्व, निंबार्क, वल्लभ और चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार कृष्णभक्तों के अनेक संप्रदाय हुए। उनके अतिरिक्त राधावल्लभ-संप्रदाय, सखी-संप्रदाय आदि भक्ति-संप्रदायों की स्थापना हुई। कृष्णभक्ति का केंद्र वृंदावन था। उन भक्तों की दृष्टि भगवान् की सौंदर्य-विभूति और लोकरजन पर केंद्रित रही। उनके लोकमंगलकारी रूप पर कम ध्यान दिया गया। राधा-कृष्ण की युगल-उपासना, रासलीला, नित्यविहार आदि पर बल दिया गया। भगवान् के नित्यविहार की भावना तुलसी को अमान्य थी। वे कृष्णभक्त दार्शनिकों के भक्तिदर्शन से अवश्य प्रभावित हुए, किंतु उनके मधुररस-सिद्धांत की उन्होंने उपेक्षा की, भगवान् के सौंदर्य के साथ ही उनके शील और शक्ति को विशेष महत्त्व दिया। उन्होंने युग और समाज की आवश्यकता को पहचाना। तत्कालीन समाज को नीची-बंधन-मोचक^३ कृष्ण की नहीं अपितु 'दीनबधु प्रनतारति मोचन'^४ राम की आवश्यकता थी।

कबीर आदि का मार्गोपदेश निवृत्तिमूलक था। उनकी 'टेढ़ी-सीधी निर्गुण-वाणी' में खिन्नता और शुष्कता थी। उनकी डाँट-फटकार से भावात्मक एकता की पुष्ट भूमि तैयार नहीं हो सकी। प्रेममार्गी सूफियों ने विश्व के कण-कण में परमसत्ता के आभास का दर्शन किया, प्रवृत्तिमूलक प्रेम के द्वारा भक्ति की सरस व्यंजना की, परंतु अदृश्य ईश्वर से व्याप्त कण-कण को वे वस्तुतः आकर्षक नहीं बना सके, लोक का मन सांप्रदायिकता और अहंता से मुक्त होकर उनकी भक्ति-भावना में पूर्णतः रम नहीं सका। यह कार्य कृष्णभक्तों ने संपन्न किया। उन्होंने ब्रज के कण कण को मनोमोहक बना दिया, कृष्ण की रूप-माधुरी के प्रत्यक्षीकरण द्वारा लोक-मानस की रागात्मिका वृत्ति को जागृत किया। जातिगत भेद-भाव को सहज स्वभाविक रूप से भूलकर भवितरस में लीन हो जाने वाले मुसलमान कवि कृष्णभक्तिशाखा में ही हुए। 'साँवरे ग्वार' पर मुग्ध रसखानि ने करील की कुजों पर कलघौत के कोटियों घाम निछावर कर दिये^५, और आगे चल कर, नदकुमार

१. रामचरितमानस, ७।१००, दोहावली, ५५५

२. देखिए—कबीर-ग्रंथावली, पृ० २१४, ३१६, हिंदी-काव्य में निर्गुण-संप्रदाय, पृ० २००, २०३

३. हितचौरासी, ७, राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, पृ० २८३

४. रामचरितमानस, ६।१५।४

५. सुजान रसखानि, ३, ६

की सूरत पर कुर्वान ताज बदनामी सह कर भी 'हिंदुआनी' होने के लिए तैयार हो गयी ।^१

कृष्ण-कवियों ने मधुर लीलाओं का निरूपण करके लोक-जीवन में उल्लाम और सरसता का वातावरण तो निर्मित किया, किंतु उनकी लोकदृष्टि समाज-कल्याण और धर्म-सौंदर्य के प्रात तक नहीं पहुँच सकी । वे भगवान् के लोकसंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके ज्ञान वैराग्य-समन्वित भक्ति का साक्षात्कार नहीं करा सके । लोकप्रिय शृंगारिक वर्णनों और रासलीलाओं के प्रभाव से समाज में भी 'कन्हैया' उत्पन्न होने लगे । "असंस्कृत हृदयों में जाकर कृष्ण की शृंगारिक भावना ने विलास-प्रियता का रूप धारण किया और समाज केवल नाच कूद कर जी बहलाने के योग्य हुआ ।"^२ तुलसी ने मर्यादापुरुषोत्तम और लोकधर्म-संस्थापक राम का रजनकारी चित्र अंकित करके सामाजिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया ।

रामानंद द्वारा प्रवर्तित रामभक्तिधारा के दो रूप थे : निर्गुणरामभक्ति और सगुणरामभक्ति । रामानंद के शिष्य कबीर आदि ने निर्गुणभक्ति का प्रचार किया । कहा जा चुका है कि उन निर्गुणसंतों ने वर्णधर्म, वेदशास्त्र, अवतारवाद आदि का खंडन किया । "लोक-मर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार चर्चा, भक्ति और साधुता का मिथ्या दम, मूर्खता छिपाने के लिए वेद शास्त्र की निंदा, ये सब बातें ऐसी थीं जिनसे गोस्वामी जी की अंतरात्मा बहुत व्यथित हुई ।"^३ निर्गुण-निराकार राम से जनता का कल्याण नहीं हो सकता था । अतएव तुलसी ने भक्तों की पुकार पर अवतीर्ण होकर अधम असुरों का सहार करने वाले लोकशत्रु राम की भक्ति का उपस्थापन किया । सगुणरामभक्ति की भी दो विधाएँ थीं — माधुर्य-विशिष्ट और मर्यादा-विशिष्ट । कात-कात-भाव की माधुर्य-विशिष्ट रसिकभक्ति शृंगारिकता से ओतप्रोत थी । वह तुलसी की मनोवृत्ति के प्रतिकूल थी । वह समाज का उन्नयन नहीं कर सकती थी । इसलिए उन्होंने सेव्य-सेवक-भाव की मर्यादावादी भक्ति का प्रतिपादन किया ।

साहित्यिक परिस्थिति

तुलसी के सामने संस्कृत, प्राकृत और हिंदी का विपुल साहित्य विद्यमान था । उनकी रचनाओं से प्रमाणित है कि उन्होंने प्रतिष्ठित साहित्य का व्यापक अध्ययन किया था । उस समय तक हिंदी-क्षेत्र की दो बोलियाँ अवधी और ब्रज की साहित्यिक भाषा के रूप में समादृत हो चुकी थी । प्रवर्ध कवियों ने अवधी को अपनाया था । उसमें 'पदमावत'-जैसा गौरवग्रथ लिखा जा चुका था । गीति काव्यों और मुवतक-रचनाओं में प्रायः ब्रजभाषा

१. सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी

तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं ।

नंद के कुमार कुरवान त्वाही सूरत पै

त्वाह नाल प्यारे छिआनी है रहूँगी मैं ॥

० गोस्वामी तुलसीदास (प० रामचंद्र शुक्ल), पृ० ३३

३. रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, पृ० २५

का व्यवहार होता था। गुण-कविगा ने माँज-मेंवार कर उगने गग को निगार दिया था। तुलसी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण किया। उन्होंने अपने प्रवचन-निबन्ध-काव्य अवधी में लिखे, गीतों तथा अधिकांश मुक्तकों की रचना ब्रजभाषा में की। यह स्वाभाविक था कि अवधविहारी रघुनाथ की गाथा (रामचरितमानस) निराने के लिए उन्होंने अवधी को चुना, और ब्रजवल्लभकृष्ण-विषयक कवित्तों एवं गीतों का माध्यम ब्रजभाषा को बनाया।

भाषा की दृष्टि से काशी का वातावरण तुलसी के विरुद्ध था। परिस्थिति की विषमता में वे खूब परिचित थे। उन्होंने 'रामचरितमानस' के विभिन्न सोपानों के मंगलश्लोक सस्कृत में लिखे, स्तुतियों और गीताओं में मस्कृत-पदावली का व्यवहार किया, और सपूर्ण काव्य में ठेठ अवधी के स्थान पर मस्कृतगर्भित साहित्यिक अवधी का प्रयोग किया। परंतु, काशी के सस्कृतभिमानी पंडितों को इससे सतोष नहीं हुआ। 'रामचरितमानस'-जैसा ग्रंथ जनभाषा में लिखा जाए, यह वान उन्हें असह्य थी। इस सब में प्रचलित किवदतियों और स्वयं तुलसीदास द्वारा बारबार पेदा की गयी 'नापा'-विषयक सफाई से पता चलता है कि उनका विरोध बड़ा कड़ा था। प्रगतिशील समाज-हितैषी तुलसी ने उन आधिभौतिक बाधाओं की परवाह नहीं की और लोक-भाषा में ही अपने महाकाव्य का प्रणयन किया।

रूप-विधान की दृष्टि में, परंपरागत तीन काव्य-रूप तुलसी के युग में प्रचलित थे प्रवच, निबन्ध और मुक्तक। अवधी के प्रेमाख्यानक-प्रवच दोहा-चौपाई-शैली में रचे गये थे। 'रामचरितमानस' के निर्माण में तुलसी ने सभी शैली को अपनाया, किंतु बीच-बीच में सोरठों और छंदों का भी विनिवेश किया। 'पदमावत' आदि की अमरतीय मसनवी शैली का तिरस्कार करके सस्कृत-प्राकृत के महाकाव्यों और अपभ्रंश के चरित-काव्यों की रचना-शैली को गौरव दिया। उन्होंने तीन निबन्धकाव्य लिखे रामलनानहृद्य, जानकीमंगल और पार्वतीमंगल। प्रयोजन के अनुरूप उनमें लोकगीतों की सोहर-शैली का प्रयोग किया गया। मुक्तक रचनाएँ प्रायः दोहा, कवित्त, सर्वैया और वरवै छंदों तथा गीतों के रूप में की गयी थी। तुलसी ने उन सभी शैलियों का उपयोग किया। दोहा-चौपाई-शैली में 'वैराग्यसदीपनी' की, दोहा-शैली में 'दोहावली' की, कवित्त-शैली में 'कवितावली-हनुमान-वाहुक' की, वरवै-शैली में 'वरवैरामायण' की, और गीत-शैली में 'गीतावली' आदि की रचना की।

जब तुलसीदास ने साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण किया तब हिंदी का भक्ति-काल उत्कर्ष के सोपान पर पहुँच चुका था। उस युग का श्रेष्ठ साहित्य भक्तिनिष्ठ है। लोकदर्शी कवि का युगीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होना अनिवार्य था। पूर्वजन्म और व्यवितगत अनुभव के संस्कार तो पहले से थे ही, तत्कालीन भक्तिधाराओं ने भी उन्हें विध्यात्मक अथवा निषेधात्मक रूप से प्रभावित किया। वे भक्तिकाव्य रचना की ओर प्रेरित हुए। विभिन्न धाराओं के भक्तकवियों की कुछ सामान्य विशेषताएँ थी। सभी पर वेदांत का प्रभाव था।

सभी ने सच्चिदानन्दस्वरूप एक-अद्वितीय ईश्वर का निरूपण किया, उस ईश्वर और उसके प्रेम की प्राप्ति को भक्त का साध्य माना, ईश्वर के सयोग की कामना की, उस लक्ष्य-सिद्धि के लिए आत्मनिवेदन की आवश्यकता बतलायी, भक्त और भगवान् के व्यक्तिगत सम्बन्ध पर बल दिया, भक्त-भक्ति भगवत्-गुरु की महिमा का बहुधा गान किया, नीति, चेतावनी और उपदेश को महत्त्व दिया, जगत् की निस्सारता प्रतिपादित करके भोग-विषयो के प्रति वैराग्य जगाने का प्रयत्न किया, चित्तशुद्धि के लिए सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि मानव-धर्मों को श्रेयस्कर और कर्मकाण्ड के बाह्याङ्कुर, पाखण्ड, परपीडन आदि को हेय बतलाया। तुलसी-साहित्य में ये समस्त विशेषताएँ सुनियोजित विस्तार के साथ लोक-धर्म की मंगलमय भूमि पर मनोहारिणी कविता के माध्यम से प्रतिफलित हुईं।

६. काव्य-सिद्धांत

तुलसीदास काव्यशास्त्री नहीं थे, कवि थे। वे काव्यकवि होने के साथ ही शास्त्र-कवि भी थे। उनमें प्रतिभा और व्युत्पत्ति (बहुज्ञता) का संयोग था। राजशेखर ने प्रतिभा-व्युत्पत्तिमान् कवि के तीन प्रकार बतलाये हैं—काव्यकवि, शास्त्रकवि और उभयकवि^१। काव्यकवि कवित्व को विशेष महत्त्व देता है। वह अपने प्रतिपाद्य विषय के उपस्थापन में उक्ति-वैचित्र्य का सहारा लेता है, और इस प्रकार तर्ककर्कश विषय को भी रमणीयता के साथ प्रस्तुत करता है। शास्त्रकवि की दृष्टि सैद्धांतिक निरूपण पर केंद्रित रहती है। वह काव्य में भी शास्त्रार्थ का निरूपण करता है। जिसमें दोनों विशेषताएँ हो वह उभयकवि है। समन्वय के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास की रचनाओं में कविकल्पना और शास्त्रीय चिंतन, उक्ति-वैचित्र्य और सिद्धांत-प्रतिपादन, दोनों का सुंदर समन्वय पाया जाता है। अतएव वे उभयकवि थे।

रीति की दृष्टि से हिंदी में तीन प्रकार के कवि पाये जाते हैं—रीतिग्रथकार, रीतिवद्ध, और रीतिमुक्त। रीतिग्रथकार वे हैं जो अपनी कृति में काव्यांगों के लक्षणों का निरूपण करके उदाहरण-रूप में कविताएँ प्रस्तुत करते हैं। रीतिवद्ध वे हैं जो स्वयं तो लक्षणों का निरूपण नहीं करते, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निरूपित लक्षणों के नियमानुसार काव्य-रचना करते हैं। रीतिमुक्त कवि न तो लक्षण-निरूपण करते हैं और न रूढ़ लक्षणों का अनुसरण करते हैं, वे स्वच्छंद मार्ग पर लोक छोड़कर चलते हैं। तुलसीदास कुछ विलक्षण प्रकार के रीतिवद्ध कवि हैं। उन्होंने परंपरागत मार्ग^२ का प्रगतिशील-भाव^३ से अनुधावन किया है। सैद्धांतिक लक्षणों के उदाहरण-रूप में रचना न करके 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना एवं अन्य स्थलों पर काव्य-सिद्धांतों का प्रासंगिक रूप से प्रतिपादन किया है।

वे दार्शनिक-भक्त कवि हैं। अतः शास्त्रीय दृष्टि से उन्होंने मुख्यतया धर्म, दर्शन और भक्ति के सिद्धांतों का उपस्थापन किया है। काव्यशास्त्रीय मान्यताओं का निदर्शन उन्होंने यत्र-तत्र साररूप में ही किया है। 'रामचरितमानस' के रूपक-निरूपण में समन्वय-

१. काव्यमीमांसा, पृ० १७

२. मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥

अति अपार जे सरित वर जाँ नृप सेतु कराहि ।

चढ़ि पिपीलिकौ परम लघु विनु थम पारहि जाहि ॥—रामचरितमानस, १।१३

३. कीन्हि प्रस्न जेहि भोंति मवानी । जेहि विधि सकर कहा धखानी ॥

सो सब हेतु कहन मैं गाई । कथा प्रवध विचित्र बनार्ह ॥—रामचरितमानस, १।३२।१

वादी दृष्टि से काव्य के प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादन-शैली की परंपरा-प्रयुक्त विवेकताओं का सांकेतिक उल्लेख किया गया है

गन्त प्रवध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । बरनव सोइ वर बारि अगाधा ॥
राम सीअ जस सलिल सुधा सम । उपमा वोचि विलास मनोरम ॥
पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मजु मनि सीप सुहाई ॥
छंद सोरठा सुदर दोहा । सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥
अरथ अनूप सुभाव सुभाषा । सोइ पराग मकरद सुवासा ॥
सुकृत पुज मंजुल अलि माला । ज्ञान विरग विचार मराला ॥
धुनि अचरेव कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भांती ॥
अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥
नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥
सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥
सत सभा चहुँ दिसि श्रैधराई । श्रद्धा रितु वसत सम गाई ॥
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा दया दम लता बिताना ॥
सम जम नियम फूल फल जाना । हरिपदरति रस वेद बखाना ॥^१

इस रूपक में भक्तिरसात्मक काव्य के केंद्र-विन्दु से काव्य के प्रसिद्ध अंगों वस्तु, नेता, रस, अलंकार, ध्वनि, वक्ता, गुण, जाति, भाषा, भाव, अर्थ, और भक्तिरस के पोषक वैराग्य, ज्ञान आदि का निर्देश किया गया है। तुलसी की बिखरी हुई उक्तियों को समन्वित करके उनके काव्यमत का समजस विवेचन किया जा सकता है।

काव्य-लक्षण

‘रामचरितमानस’ के प्रथम मंगल-श्लोक में तुलसी ने काव्य की पञ्चसूत्री योजना प्रस्तुत करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से काव्य-लक्षण का निरूपण किया है

वर्णानामर्थसघाना रसाना छदसामपि ।

मंगलाना च कर्तारौ वदे वाणीविनायकौ ॥

इस श्लोक के आधार पर उनके अनुसार काव्य की शास्त्रीय परिभाषा हुई

काव्य वह शब्दार्थमयी रचना है जो रसात्मक, छंदोबद्ध और मंगलकारिणी हो।

अभिप्राय यह है कि काव्य में पाँच तत्त्वों की योजना अभीष्ट है वर्ण, अर्थ, रस, छंद और मंगल। इन पर संक्षेप में विचार कर लेना अपेक्षित है।

१ वर्ण : प्रस्तुत सदर्भ में ‘वर्ण’ शब्द भाग-त्याग-लक्षणा से वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषा सभी का द्योतक है। ‘कवि’ का एक अर्थ है वर्णन करने वाला।^२ ‘अर्थ’

^१ रामचरितमानस, १।३७।१-७, तुलना करके देखिए—

साधुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालंकारभूषितम् ।

रफुटरीतिरसोपेत काव्य कुर्वीत कीर्तये ॥—वाग्भट्टालंकार, १।२

^२ कविशब्दश्च कवृ वर्ण इत्यस्य धातो काव्यकर्मणो रूपम् ।—काव्यमीमांसा, पृ० १०

आदि शब्दों के सानिध्य में प्रयुक्त 'वर्ण' के द्वारा यहाँ पर वर्णन या अर्थ-व्यञ्जना के माध्यम का निर्देश किया गया है। 'आखर', 'गिरा' आदि शब्दों द्वारा कवि ने इसी तात्पर्य का प्रकाशन किया है।^१ 'विविक्तवर्णाभरणा सुलभ्रुति', 'विशिष्टा पदरचना रीति', 'वाक्य रमात्मक काव्यम्' आदि में व्यवहृत 'वर्ण', 'पद' और 'वाक्य' इसी प्रकार के प्रयोग हैं। अतः 'वर्ण' का अभिप्राय है कवि के अभीष्ट अर्थ का भावक तत्त्व संप्रेषण करने वाली भाषा।

जिस प्रकार संगीतज्ञ स्वरो के माध्यम से, चित्रकार रंगों के माध्यम से, अथवा मूर्तिकार पत्थर आदि के माध्यम से अपने अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति करता है उसी प्रकार कवि शब्दों या भाषा के माध्यम से। काव्य की भाषा में वाक्य और शब्द का ही नहीं, प्रत्येक वर्ण का महत्त्व होता है। इसीलिए गुणो और वृत्तियों के विवेचन में वर्ण-विन्यास के औचित्य पर इतना बल दिया गया है।

२ अर्थ : जिस वस्तु की प्रतीति कराने के लिए शब्द का व्यवहार किया जाता है उसको 'अर्थ' कहते हैं। कवि जो कुछ भी अपनी शब्द-रचना के द्वारा पाठक या श्रोता तक पहुँचाना चाहता है वह सब अर्थ के अंतर्गत है। इसलिए कुशल कवि शब्द और अर्थ को तुला पर तोल कर काव्य की रचना करता है। इन दोनों का सतुलित नियोजन आवश्यक है। तुलसी इस मर्म को जानते हैं

कविहि अरथ आखर बलु साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ॥^२

शब्द और अर्थ के मवध में एक महत्त्वयुक्त प्रश्न विचारणीय है। काव्य का काव्यत्व कहाँ होता है शब्द में या अर्थ में? दूसरे शब्दों में, शब्द को काव्य कहते हैं या अर्थ को? तुलसीदास के अनुसार, तात्त्विक दृष्टि से यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए क्योंकि दोनों परमार्थतः अभिन्न हैं

गिरा अरथ जल बीच सम कहिअत भिन्न न भिन्न।

बदों सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय सिद्ध ॥^३

पतजलि आदि ने शब्द और अर्थ में नित्यसवध माना है।^४ अद्वैतवादी व्याकरणदर्शन में अर्थभाव को शब्द का विवर्त माना गया है।^५ कालिदास ने वाणी और अर्थ में संपृक्तता स्वीकार की है।^६ तुलसी ने भेदाभेद माना है। सत्य यह है कि राम ही वाच्य-

१. आखर अरथ अलकृति नाना।—रामचरितमानस, १।६ ६

गिरा अरथ जल बीच सम कहिअत भिन्न न भिन्न।—रामचरितमानस, १।१८

२. रामचरितमानस, २।२४१।२

३. रामचरितमानस, १।१८

४. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे। (नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्द) —व्याकरणगद्याभाष्य, १।१।१

५. अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत ॥

अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचकः।

शब्दस्तत्रार्थरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छति ॥—वाक्यपदीय, १।१, ४४

६. वागर्थविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

जगत पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥—रघुवश, १।१

वाचक-रूप हैं।^१ उनकी दृष्टि में जिस प्रकार 'रवि श्रातप भिन्न न भिन्न' हैं,^२ जिस प्रकार जल-वीचि 'भिन्न न भिन्न' हैं, उसी प्रकार राम और सीता तथा वाणी और अर्थ भी पार-मार्थिक दृष्टि से एक हैं, केवल व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न प्रतीत होते हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से भी उक्त प्रश्न अनावश्यक है। भामह^३, मम्मट^४ आदि ने काव्य को शब्दार्थमय माना है। अग्निपुराणकार^५, विश्वनाथ^६ आदि ने उसे शब्दमय माना है। इन दोनों मतों में वास्तविक भेद नहीं है। दोनों में काव्य की शब्दमयता स्वीकार की गयी है। पहले मत में 'अर्थ' शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है। अग्निपुराण वाले लक्षण में प्रकारांतर से 'अर्थ' का समावेश किया गया है। वस्तुतः 'अर्थ' का प्रयोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि निरर्थक अथवा अनिष्ट अर्थ का व्यञ्जक वाक्य रसात्मक हो ही नहीं सकता। तुलसीदास तर्क के भ्रमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। प्रायः भारतीय आचार्यों की यह विशेषता रही है कि लक्षण-निरूपण करते समय उन्होंने सैद्धांतिक तर्क की अपेक्षा व्यावहारिक उपयोगिता का अधिक ध्यान रखा है। उनका लक्ष्य रहा है प्रतिपाद्य वस्तु से पाठक को अवगत कराना। इसलिए उन्होंने काव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करके जिज्ञासुओं को उसका मर्म समझाने की चेष्टा की है। तुलसी ने इस परंपरागत सरणि का अनुसरण करके काव्य-रचना के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों शब्द और अर्थ दोनों का निवेश किया है।

३. रस - सस्कृत के बहुत-से आचार्यों ने काव्य का लक्षण लिखते समय रस का उल्लेख नहीं किया है।^७ वे रस को काव्य का अनिवार्य तत्त्व नहीं मानते। दूसरी ओर, अनेक काव्यशास्त्रियों ने काव्य की अन्य विशेषताओं के साथ ही रस का भी उल्लेख किया है।^८ विश्वनाथ ने तो 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' कहकर काव्य-स्वरूप-निरूपण के प्रकरण में एकमात्र रस को ही काव्य का व्यावर्तक धर्म माना है। समन्वयवादी तुलसी ने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से काव्य-तत्त्व के रूप में रस का उल्लेख किया है। इसकी विवेचना आगे की जाएगी।

४ छंद : सस्कृत-आचार्यों ने काव्य-लक्षण के अतर्गत छंद की चर्चा नहीं की है। उन्होंने काव्य के तीन प्रकार (गद्य, पद्य और चपू) बतला कर गद्य को भी पद्य के समकक्ष स्थान दिया है।^९ गद्य की महिमा यहाँ तक बढ़ी कि लोग उसे कवियों की कसौटी मानने

१ सिद्धमाधकसाध्य वाच्यवाचकरूप मन्त्रजापकत्राय सृष्टिल्लघा ।—विनयपत्रिका, ५३।७

२ रवि श्रातप भिन्न न भिन्न यथा ।—रामचरितमानस, ६।१११।८

३ शब्दार्था सहितौ काव्यम् ।—काव्यालकार, १।१६

४ तददोषौ शब्दार्था सगुणावनलकृती पुन क्वापि—काव्यप्रकाश, १।४

५ सत्तेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।

काव्य स्फुरदलकार गुणबद्धोपवर्जितम् ॥—अग्निपुराण, ३३७।६-७

६ वाक्य रसात्मक काव्यम् ।—साहित्यदर्पण, १।३

७ काव्यालकार, १।१६, काव्यालकारसूत्र, १।११-३, वक्रोक्तिजीवित, १।७ काव्यप्रकाश, १।४, रसगोधर, पृ० ४

८. सरस्वतीकटाभरण, १।२, वाग्भटालकार, १।२, चंद्रालोक, १।७

९. काव्यालकार, १।१०-११, साहित्यदर्पण, ६।३।३, ३३६

लगे और 'गद्य कवना निरूप वदन्ति' की लोकोक्ति चल पड़ी। हिंदी की स्थिति इससे भिन्न थी। उसमें गद्यमय काव्य लिखा ही नहीं गया था। तुलसी के युग में पद्यवद्ध कविता का ही बोलचाल था। अतः भाषा-कवि ने युग-धर्म के अनुसार काव्य की विशेषताओं में छंद को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। उनके समसामयिक केशवदाम ने भी कविता की विशेषताएँ बतलाते हुए सुवृत्त का उल्लेख किया है

जवपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त ।^१

परवर्ती आचार्यों ने भी वर वृत्त की आवश्यकता बतलायी है :

चित्त हरै जो प्रवीनन को घर वित्त रहै सो कवित्त कहावै ।

५. मगल - प्राचीन आचार्यों ने काव्य के स्वरूप-निरूपण के प्रसंग में मगल का समावेश नहीं किया है। प्रयोजन का निर्देश करते हुए उन्होंने अमगल-निवारण, काता-समित उपदेश, चतुर्वर्ग-प्राप्ति आदि के द्वारा मगल की योजना की है।^२ यथार्थतः मगल काव्य का लक्षण नहीं है, उसका फल है। तुलसी का इस तथ्य से कोई विरोध नहीं है। परंतु, उनकी दृष्टि में लोक-कल्याण का लक्ष्य उतना महत्त्वपूर्ण है कि वे अवसर मिलते ही उसका निर्देश कर देना चाहते हैं। उक्त श्लोक में उन्होंने 'मगल' का सन्निवेश दो कारणों से किया है धर्म-बुद्धि से और काव्य-बुद्धि से। वे काव्य की परिभाषा न लिख कर मगलाचरण, लिख रहे हैं, अतः उसमें 'मगल' का न होना ही असमीचीन होता। इसके अतिरिक्त, वे मगल-विधान को काव्य-महिमा का व्यावर्तक धर्म मानते हैं। उनके मतानुसार काव्य की कसौटी दुहरी है एक रमणीयता की और दूसरी श्रेष्ठता की। कविता की रमणीयता रस, भाव, ध्वनि, वक्रता, गुण, अलंकार, पद-संघटना, छंद-योजना प्रबंध-कल्पना और वैचित्र्य-विधान में है। पूर्वोक्त मानस-रूपक और आत्मनिवेदन के प्रसंगों में उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है। काव्य की श्रेष्ठता का एक मात्र निकष लोक-मगल है

कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहै हित होई ॥

काव्य का शरीर

किसी विषय का सम्यक् अवबोध कराने में उपमानों से बड़ी सहायता मिलती है। नैयायिकों ने तो उपमान को प्रमाण-रूप में मान्यता दी है। उपमान को प्रमाण न मानने वाले दार्शनिकों ने भी विभिन्न उपमानों द्वारा पुरुष, प्रकृति, जगत् आदि के गूढ़ स्वरूप का चित्ताकर्षक विवेचन किया है। काव्याचार्यों ने शास्त्रीय विवेचन को रमणीय तथा बोध-गम्य बनाने के लिए काव्य या कविता की कल्पना पुरुष^३ अथवा नारी^४ के रूप में की है। वाणी की अविष्ठात्री देवी सरस्वती है। अतः तुलसी ने नारी को कविता का उपमान बनाया है

१. कविप्रिया, ५।१

२. भासध, काव्यालंकार, १।२, रुद्रट, काव्यालंकार, १।८, काव्यप्रकाश, १।२ आदि

३. काव्यमीमांसा, पृ० १, १-१०

४. काव्यालंकार (सागर), १।१३ ध्वन्यालोक, १।४

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥

विधुवदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना वर नारी ॥^१

कविता के मानवीकरण के फलस्वरूप उसके शरीर, आत्मा, अवयव-संस्थान, लावण्य, गुण, अलंकार आदि की भी परिकल्पना की गयी है।^१ कहा जा चुका है कि कोई शब्द को काव्य मानता है, और कोई शब्दार्थ को। तदनुसार शब्द को अथवा शब्दार्थ को काव्य का शरीर माना गया है।^२ अधिकतर आचार्यों ने शब्द और अर्थ को संयुक्त रूप से काव्य-शरीर की संज्ञा दी है। तुलसी ने इसी परिपाटी का पालन किया है। 'वर्णनामर्थसंधाना', 'आखर अरथ अलंकृति नाना', 'कबिहि अरथ आखर बलु साँचा' आदि उक्तियों में दोनों का साथ-साथ उल्लेख करके उन्होंने इस मान्यता की व्यञ्जना की है।

काव्य की आत्मा

प्रस्तुत प्रसंग में 'आत्मा' का लाक्षणिक अर्थ है सारभूत तत्त्व, आवश्यक विशेषता अर्थात् काव्य का व्यावर्तक घर्म जिसके बिना काव्य काव्य नहीं रह जाता। काव्य की आत्मा के विषय में संस्कृत आचार्य एकमत नहीं हैं। कोई रीति को^३, कोई वक्रोक्ति को^४, कोई ध्वनि को^५, कोई रस को^६, और कोई अलंकार को काव्य का सारभूत तत्त्व मानते हैं। तुलसी के समकालीन दरवारी-कवि केशवदास ने निरलंकार कविता-वनिता को शोभाहीन समझा है।^७ परंतु भक्तकवि तुलसी का मत भिन्न है। वे समन्वयवादी होते हुए भी रसवादी हैं। उन्होंने काव्य के सर्वतोमुख सौंदर्य के लिए परंपरा-प्रसिद्ध काव्यांगों की आवश्यकता स्वीकार की है

१. रामचरितमानस, १।१०।२

२. शब्दार्थों में शरीरम् । उक्तिचय च ते वव , रस आत्मा, रोमाणि छन्दसि, प्रश्नोत्तरप्रवहिकादिक च वाक्केलि , अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलकुर्वन्ति ।—काव्यमीमांसा, पृ० ६

काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्, रसादिश्चात्मा, गुणा शौर्यादिवत्, दोषा काण्त्वादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्, अलंकारा कटककुडलादिवत् । —साहित्यदर्पण, १।२ पर वृत्ति, पृ० ११

३. शरीरं तावदिष्टार्थव्यञ्जिह्वना पदावली ।—काव्यादर्श, १।१०

शब्दार्थशरीरस्तावत्काव्यम् ।—ध्वन्यालोक, १।१ पर वृत्ति

४. रीतिरात्मा काव्यस्य ।—वामन, काव्यालंकारमूत्र, १।२।६

५. वक्रोक्ति काव्यजीवितम् ।—कुतक

६. काव्यस्यात्मा ध्वनि ।—गानदवर्धन, ध्वन्यालोक, १।१

७. वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रसमेवात्र जोवितम् ।—अग्निपुराण, ३३७।३३

वाक्य रसात्मक काव्यम् ।—विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, १।३

८. काव्यं ग्राह्यमलंकारात् ।—वामन, काव्यालंकारमूत्र, १।१

अगीकरोति य काव्य शब्दार्थावलङ्कनी ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनल वृत्ती ॥—जयदेव, चंद्रालोक, १।८

९. भूपन विनु न विराजशी कविता वनिता भित्त ।—कविप्रिया, ५।१

तुलना कीजिए—

न काव्यमपि निर्मल विभाति वनितामुखम् ।—गामद, काव्यालंकार, १।१३

आखर अरथ अलकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना॥

भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष गुन विविध प्रकारा॥

धुनि अवरेव कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भांती॥^१

कविता की अनिष्ट चारता के लिए दोषों के परिहार का भी संकेत किया है।^१ इन सब काव्यांगों में रस का स्थान अन्यतम है। उनकी दृष्टि में रस काव्य का सुंदरतम धर्म है। अतएव उन्होंने रस को सर्वाधिक महत्त्व दिया है^१

१ सम जम नियम फूल फल नाना। हरिपदरति रस वेद बखाना॥

२ निज कवित कहि लाग न नोका। सरस होउ अथवा अति फोका॥

३ जदपि कवित रस एको नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥

इन उक्तियों से ध्वनित है कि रस काव्य का सर्वप्रधान तत्त्व है, काव्यात्मा है। परंतु, तुलसीदास के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि वे जिस रस को काव्य की आत्मा मानते हैं वह भक्तिरस है, शृंगार आदि रस नहीं।

स्वरूप और आश्रय आश्रय के विषय में आचार्यों के स्थूल रूप से दो मत हैं। भरत आदि रस को वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ मानते हैं। उनके मत से विभावादि-सामग्री ही रस है, उसके आस्वाद से जनित आनंद भिन्न वस्तु है। अभिनवगुप्त आदि रस को भावकनिष्ठ या विषयनिष्ठ मानते हैं। उनके मत से काव्य-निबद्ध विभावादि के भावन से सहृदय को जो आनंदानुभूति होती है वही रस है। इन मतों के अनुसार रस के स्वरूप के विषय में तीन प्रकार की धारणाएं मिलती हैं १ रस वस्तुरूप है, अर्थात् विभावादि का समिलित रूप रस है। २ रस भावरूप है, अर्थात् विभावादि से उपचित स्थायी भाव ही रस है। ३ रस अलौकिकचमत्कार-रूप है, अर्थात् विभाव आदि के भावव से सहृदय द्वारा अनुभूत आनंद रस है। तुलसी की कोई ऐसी उक्ति नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वे इनमें से किस मत के अनुयायी हैं। उनका रस-सिद्धांत मूलतः भक्तिरस से संबद्ध है। अंतिम दो मत भक्तिरस पर समान रूप से लागू होते हैं। भक्त्याचार्यों के मतानुसार कीर्तन आदि के द्वारा द्रुत भक्त-चित्त की भगवदाकारता भक्तिरस है, और भक्तिपरक विभावादि के निरूपक काव्य की भावना से प्रतीत आनंद भी भक्तिरस है। भक्त के लिए भक्ति-दशा ही रस-दशा है चाहे वह भगवान् के स्मरण मात्र से हो, चाहे अर्चन आदि से और चाहे काव्य से। भक्ति स्वयमेव रस है।^२ भक्त के मन में प्रतिबिंबित परमानंदस्वरूप भगवान् ही स्थायिभावता और रसता को प्राप्त होता है।^३ इंद्रियों की आनंदमयी भगवद्रूपता भक्तिरस ही है।^४ रस का आनंदवादी सिद्धांत भक्ति-

१ रामचरितमानस, १।६।४-५, ८।३७।४

२ सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूषण सहित ।—रामचरितमानस, १।१४

३ रामचरितमानस, १।३७।७, १।८।६, १।१०।४

४. भक्ति ईश्वरविषया रतिरेव रस —वाचस्पत्य बृहत्संस्कृतभाषान

५. भक्तिरसायन, १।१०

६. यत्र मन सर्वेन्द्रियाणामानन्दमात्रकरपदमुखोदरादिभगवद्रूपता तत्र भक्तिरस एव ।—भक्तिमार्तण्ड,
पृ० १०२। ओ. डिस्ट्री ऑफ़ इन्डियन फिलॉसफी, जिल्द ४, पृ० ३५२

रस में सबसे अधिक गतार्थ होता है, क्योंकि वह प्रत्येक दशा में आनन्दमय है।

रस-सख्या : संस्कृत-काव्यशास्त्र में प्रसिद्ध नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयस्, वात्सल्य, भक्ति, स्नेह, श्रद्धा, लौल्य, मृगया, अक्ष, व्यसन, दुःख, सुख, उदात्त, उद्धत, स्वातंत्र्य, पारवश्य, ब्रीडनक, कार्पण्य, माया आदि रसों की भी चर्चा की गयी है। यहाँ तक कि समस्त व्यभिचारी और सात्त्विक भावों का रसत्व स्वीकार किया गया है।^१ किन्तु अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि गौरवशाली आचार्यों ने रसों की सख्या नौ ही मानी है। तथाकथित अथवा वास्तविक रसों को या तो रस माना ही नहीं या शात आदि नौ रसों में उनका समावेश कर लिया। विश्वनाथ ने दबी जवान से वात्सल्य रस को मान्यता दी है।^२ भक्ति का रसत्व स्वीकार नहीं किया गया। किसी ने उसे रति का प्रकारविशेष माना,^३ किसी ने शात रस में अतर्भाव किया^४ और किसी ने हर्षोत्साह आदि में।^५ कुछ ने उसे भाव-कोटि में रखा^६ तो किसी ने अनुभाव-कोटि में।^७ वैष्णव आचार्यों ने उसे रस-कोटि में प्रतिष्ठित किया।^८

तुलसी के अनुसार रस दस हैं काव्यशास्त्रीय परंपरा में विख्यात नवरस (शात, शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, भयानक और वीभत्स) तथा भक्तिरस। उन्होंने नवरस^९ और भक्तिरस^{१०} का साक्षात् उल्लेख किया है। आश्चर्य है कि उन्होंने वात्सल्य रस का नाम नहीं लिया, यद्यपि उनके काव्य में वात्सल्य रस की व्यञ्जना हुई है, सूर का अप्रतिम वात्सल्य-वर्णन उनके समक्ष था और पूर्ववर्ती विश्वनाथ-जैसे आचार्य उसका रसत्व मान चुके थे। इसके दो कारण हैं। एक तो तुलसी के समय तक वात्सल्यरस की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, दूसरे उनकी कविता में अभिव्यक्त वात्सल्य प्रायः भक्तिमिश्रित है अथवा वत्सल-भक्तिरस है। अस्तु, उनके काव्य में ग्यारह रसों की व्यञ्जना हुई है।

रसरस : आचार्यों ने शृंगार को रसरस की सजा दी है। तुलसी के समय में ही 'प्राकृत कवि' केशवदास ने शृंगार को सभी रसों का नायक बतलाया है।^{११} तुलसी का मत इसके ठीक विपरीत है। वे शृंगार-सरीखे रसों को विषय-रस मानकर हेय समझते हैं

१. देखिए—दि नम्बर ऑफ़ रसज्ञ, पृ० १०७-४३

२. अथ मुनीन्द्रसमतो वत्सल ।—साहित्यदर्पण, ३।२५१-५४ की अवतरणिका

३. काव्यादर्श, २।२७५-७६, सरस्वतीकठामरण, ५।१६६, हेमचन्द्र, काव्यानुशासन (टीका), पृ० ८१

४. अभिनवभारती, जिल्द १, पृ० ३४०, ३४१

५. दशरूपक, ४।८३

६. काव्यप्रकाश, ४।३५-३६, चंद्रालोक, ६।१४, साहित्यदर्पण, ३।२६०-६१

७. देवगुरुमुनिपुत्रादिविषया तु रतिरनुभाव एव ।—द्वितीय वाग्भट, काव्यानुशासन (व्याख्या), पृ० ५३

८. देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ३७७-४०६

९. रामचरितमानस, १।३७।५, विनयपत्रिका, १६६।१

१०. रामचरितमानस, १।३७।७, २।२०८, ७।१२५।१, विनयपत्रिका, २०३।१६

११. नवहू रस के भाव बहु तिनके भिन्न विचार ।

सयको वसवदास हरि नायक है सु गार ॥—रसिकप्रिया, १।१६

सबुक भेक, सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥

तेहि कारन आवत हिश्रै हारे । कामी काक बलाक विचारे ॥^१

वे प्रत्येक भाव की सहजाभिव्यक्ति को श्रेष्ठ कविता नहीं मानते । जो कविता भावक के चित्त को विषय-रस से ही प्रभावित करती है वह तिरस्करणीय है । श्रेष्ठ विचारों से अनुप्राणित भक्तिरस की कविता ही श्रेष्ठ पद की अधिकारिणी है । भक्तिरस रसविशेष है

रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं ॥^२

भक्तिशास्त्रियों का तर्क है कि शृ गार आदि लौकिक रसों में विषयावच्छिन्न चित् के आनन्द के अशमात्र का ही स्फुरण होता है, किंतु भक्तिरस में अनवच्छिन्न विद्वान्-धन भगवान् के स्फुरण के कारण आनन्द का अत्यन्ताधिक्य होता है ।^३ अतः भक्तिरस रस ही नहीं अपितु सभी रसों में महत्तम है । तुलसी उसे सब रसों का सिरताज मानते हैं । एक बार भक्तिरस का आस्वाद, उसकी मिठास, मिल जाने पर अन्य सभी रस सीढ़े प्रतीत होते हैं

जो मोहि राम लागते मीठे ।

तो नवरस पटरस रस अनरस ह्वै जाते सब सीढ़े ॥^४

मूल रस : अनेक आचार्यों की मान्यता है कि मूलतः रस एक है, उसकी प्रकृति एक है । अतः उन्होंने किसी विशिष्ट रस को प्रकृति तथा अन्य रसों को उसकी विकृति कहा है । भरत^५ और अभिनवगुप्त^६ के विचार से शात रस प्रकृति है, अन्य रस तथा भाव उसके विकार हैं । अग्निपुराणकार^७ और भोज^८ ने शृ गार को अन्य रसों तथा भावों का मूल बतलाया है । भवभूति के अनुसार कर्ण ही एक मात्र स्थायी रस है ।^९ कवि कर्णपूरने प्रेमरस में सभी रसों का अंतर्भाव माना है ।^{१०} विश्वनाथ आदि के मत से अद्भुत के स्वरूप में ही रस की एकता और अखंडता है ।^{११} तुलसी ने मूल रस की बात कही नहीं की है । उन्होंने राम और राम-भक्ति को परमार्थ-रूप कहा है ।^{१२} अन्य रसों की निवधना करते समय भा भक्ति उनके मन से कभी तिरोहित नहीं हुई है । इसलिए खीच-तानकर कहा जा सकता है कि उनके अनुसार अन्य रस भक्तिरस से ही प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में

१ रामचरितमानस, १।३८। २-३

२ रामचरितमानस, ७।५३।१

३ शांडिल्य-भक्तिवृत्त, १।१।२ पर भक्तिचंद्रिका

४ विनयपत्रिका, १६६।१

५ नाट्यशास्त्र, ६।८३ के बाद कोष्ठगत श्लोक ५

६ अभिनवभारती, जिल्ड १, पृ० ३४०

७ अग्निपुराण, ३३। १-३

८ देखिए—दि नम्बर ऑफ रसज्ञ, पृ० १६७-६६

९ उत्तररामचरित, ३।४७

१० देखिए—दि नम्बर ऑफ रसज्ञ, पृ० १७०

११ साहित्यदर्पण, ३।३ पर वृत्ति

१२ रामचरितमानस, २।६३।३-४

लीन हा जाते हैं।

अगी रस प्रबधकाव्य मे, विशेष करके महाकाव्य मे, अनेक रसो की निबधना की जाती है। अतः काव्य के घनीभूत प्रभाव के लिए किसी एक रस को स्थायी, मुख्य या अगी रस के रूप मे निबद्ध करने पर बल दिया गया है।^१ अन्य रस मञ्जारी, गौण, अगभूत और उस अगी रस के पोषक होते हैं। सभी रस अगी होने के योग्य नहीं हैं। महाकाव्य मे शृंगार, वीर अथवा शात रस की अगी रस के रूप मे योजना की जा सकती है।^२ तुलसी ने पूर्वोक्त मानम-रूपक मे अन्य रसो को जलचर कहकर उनकी गौणता और भक्तिरस को फल का रस कहकर उसकी मुख्यता सूचित की है। भक्तों के लिए भक्तिरस ही रस है। वल्लभाचार्य ने तो काव्यमात्र को अमत्य या सत्त्वहीन कहकर धर्म के विषय मे उसकी अनुपयोगिता की धोषणा की है।^३ तुलसी ने अन्य रसो का सर्वथा तिरस्कार किये बिना ही भक्तिरस की मुख्यता प्रतिपादित की है। उन्होंने इस सिद्धात को व्यवहार मे उतारा है। अगीरस के रूप मे भक्तिरस का सफल विधान करके उन्होंने काव्यशास्त्र की रूढ़ मान्यता के विरुद्ध एक नया मानदंड स्थिर किया। इस कथन मे रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अगी रस की जैसी घनीभूत निबधना, जैसी अविच्छिन्न धारा और जैसी सशक्त प्रबधध्वनि 'रामचरितमानस' मे है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है।

काव्य का प्रयोजन

'प्रयोजन' का अर्थ है वह उद्देश्य या फल जिसकी सिद्धि के लिए काव्य-रचना की जाती है। प्राचीन काव्यशास्त्र मे काव्य के अनेक प्रयोजन बतलाये गये हैं यथा, अर्थ, व्यवहार-ज्ञान, अमंगल-निवारण, आनंद, काता-समित उपदेव, पुरुषार्थचतुष्टय आदि।^४ ये प्रयोजन दो वर्गों मे रखे जा सकते हैं। यथा आदि कवि-निष्ठ प्रयोजन हैं। उपदेश आदि सहृदय-निष्ठ हैं। तुलसी ने इन दोनों ही प्रकार के प्रयोजनों का उपस्थापन किया है। कवि और सहृदय दोनों के केंद्र-बिंदु से स्वानुमुख काव्य का मूल प्रयोजन है। ससार मे जीव की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं उन सब का लक्ष्य दुःख निवृत्ति और सुख-प्राप्ति है। काव्य-रचना और काव्य-भावन भी उन्हीं के अंतर्गत हैं। अतः उनका भी मूल उद्देश्य सुखोपलब्धि है। एकाग्र आलोचक आत्माभिव्यक्ति को काव्य या साहित्य का मूल प्रयोजन मानते हैं। उनकी मान्यता तर्कसंगत नहीं है। इसके दो कारण हैं। १. इस प्रसंग मे प्रयोजन का तात्पर्य है फल। और, 'आत्माभिव्यक्ति' का चाहे जितना तोड़-मरोड़कर अर्थ किया जाए, वह काव्य का फल नहीं है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो काव्य स्वयं ही कवि की आत्माभिव्यक्ति है। इसलिए उसको फल मानना न्याय-विरुद्ध है। २. 'मूल प्रयोजन' उसको कहते हैं जो अन्य प्रयोजनों का प्रयोजन हो, जिसका कोई अन्य प्रयोजन न हो।

१. वन्यालोक, ३।०१ और उस पर लोचन

२. साहित्यदर्पण, ६।३।७

३. तत्त्वदीप, २।८०, अणुभाष्य पर बालबोधिनी का उपोद्घात, पृ० ५३

४. काव्यालंकार (भाग), १।०, काव्यालंकारसूत्र, १।१।५, वक्तोक्तिजीविन, १।३-५, काव्यप्रकाश, १।८, नाट्यदर्पण, १।० आदि

यदि आत्माभिव्यक्ति को आपत्ति के साथ प्रयोजन मान लिया जाए तो भी वह अतिम प्रयोजन नहीं है। स्वात सुख ही उसका भी मूल प्रयोजन ठहरता है। अर्थ, यश आदि इस प्रयोजन की शाखाएँ हैं। 'रामचरितमानस' के प्रतिज्ञावचन में तुलसी ने अनुबध के अनुसार केवल कवि के केंद्र-विदु से इस मूल प्रयोजन का निर्देश किया है

स्वातःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिवधमतिमंजुलभातनोति ।^१

उन्होंने अर्थ, काम और यश की एपणाओं को मोहमूल तथा नश्वर समझा है

सुत वित लोक ईषना तीनी । केहि कं मति इन्ह कृत न मलीनी ॥^२

अतएव इन तीनों को उन्होंने अपने काव्य का प्रयोजन नहीं माना। यश कामना उदात्त मानव की बहुत बड़ी कमजोरी है।^३ वीतराग भक्तकवि तुलसी ने प्रयोजन-रूप में उसकी स्पष्ट निवधना तो नहीं की, परंतु उनकी अनेक पक्तियाँ ऐसी अवश्य हैं जिनसे यशोऽभिलाषा की अस्पष्ट ध्वनि निस्संदेह प्रतीत होती है *

१ भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हंसिबे जोग हंसे नहि खोरी ॥

२ जो प्रबध बुध नहि आदरहीं । सो भ्रम वादि वालकवि करौं ॥

३ सपनेहु सांचेहु मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ ।

तौ फुर होउ जो कहेउ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥

गीण प्रयोजन के रूप में उन्होंने 'प्रबोध' का उल्लेख किया है

भाषावद्ध करवि मै सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥

जस कछु बुधि द्विवेक बल मेरें । तस कहिहौं हिअैं हरि के प्रेरें ॥

निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करौं कथा भव सरिता तरनी ॥^४

इस प्रयोजन के सबध में यह स्मर्तव्य है कि इसकी सिद्धि केवल भक्तिरस या शान्तरस की कविता से ही हो सकती है, शृ गार आदि से नहीं।

भावक के केंद्र-विदु से वे काव्य के दो प्रयोजन मानते हैं रसानुभूति औरमगल। निम्नांकित पक्ति से पहले प्रयोजन की व्यजना होती है

कवित रसिक न राम पद नेह । तिन्ह कहैं सुखद हास रस एह ॥^५

१. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७

२. रामचरितमानस, ७।७१।३

३. Fame is the spur that the clear spirit doth raise
(That last infirmity of noble mind)

To scorn delights, and live laborious days —Lycidas

—The Poems of John Milton, p 99

मन्द कवियश प्रार्थी गमिष्यान्पुष्पास्यताम् ।—रघुवश, १।३

४. रामचरितमानस, १।१।२, १।१४।४, १।१५

५. रामचरितमानस, १।३।१-२

६. रामचरितमानस, १।१।२, और भा देखिए

मए जे अइहिं जे होइइहिं आगे । प्रनवौं सबहिं कपट छल त्यागे ॥

धोहु प्रसन्न देहु वरदानू । साधु समाज भनति सनमानू ॥—१।१४।३-४

आरम्भिक मंगलश्लोक के अतिरिक्त अनेक स्थलो पर लाकमंगल को काव्य का प्रयोजन बतलाया है^१

१ कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥

२ मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।

३ बुध विश्राम सकल, जन रजनि । रामकथा कलि कलुष विभजनि ॥

अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त 'बुध विश्राम' भक्तिजन्य ब्रह्मानन्द और ब्रह्मानन्दसहोदर काव्यरस दोनों का ही द्योतक है ।

एक तीसरे प्रकार के प्रयोजनो (अर्थ, ऋद्धि, सिद्धि, मुक्ति आदि मनोवाञ्छित फलों) की चर्चा विभिन्न अवसरों पर कही गयी फलश्रुतियों में की गयी है^२

१. ऋद्धि सिद्धि कल्याण सकल नर पावई हो ।

२ तुलसी उमा सकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहैं ।

३ सुनहिं बिमुक्त बिरत अरु बिषई । लहिंहिं भगति गति सपति नई ॥

तुलसी के काव्य-प्रयोजन के विषय में एक सगत प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने काव्य-रचना स्वातःस्वयय की है अथवा बहुजनहिताय । इसका उत्तर यह है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि, सर्वहित में तुलसी का स्वातःस्वयय सुख है ।

काव्य-हेतु

आचार्यों ने शक्ति या प्रतिभा, व्युत्पत्ति या निपुणता और अभ्यास को समिलित रूप से काव्य का हेतु माना है ।^३ उनका यह मत तुलसीदास को मान्य है । समाहित चित्त में शब्दार्थ-समूह का स्फुरण करनेवाली नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को शक्ति या प्रतिभा कहते हैं ।^४ उनकी दृष्टि में शक्ति अर्थात् ईश्वर-दत्त प्रतिभा शक्ति काव्य-रचना के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक तत्त्व है । अपनी भक्ति-भावना के अनुरूप व्यञ्जना द्वारा उन्होंने यह मान्यता व्यक्त की है^५

१ सारद बारुनारि सम स्वामी । रामु सूत्रघर अतरजामी ॥

जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥

२ सभु प्रसाय सुमति हिअँ दूलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥

'व्युत्पत्ति' का अर्थ है बहुज्ञता, विविध कलाओ, विद्याओ, काव्यशास्त्र, लोक-जीवन आदि का ज्ञान ।^६ राजशेखर ने उचितानुचित-विवेक को व्युत्पत्ति कहा है ।^७ 'प्रवीन' और 'कवित विवेक' द्वारा तुलसी ने प्रकारांतर से दोनों ही मतों का निर्देश किया है

१ क्रमशः, रामचरितमानस, १।१४।५, १।१०। छंद, १।३१।३

२. रामललानहखू, २०, पार्वतीमंगल, १६४, रामचरितमानस, ७।१५।३

३ काव्यप्रकाश, १।३, काव्यादर्श, १।१०३, वाग्भटालकार, १।३

४ काव्यालकार (रुद्रट), १।१५, काव्यालकारसूत्र, १।१।१ पर कामधेनुटीका

५ क्रमशः, रामचरितमानस, १।१०५।३, १।३६।१

६. मामह, काव्यालकार, ५।४; काव्यप्रकाश, १।३ और उस पर वृत्ति

७. काव्यमीमांसा, पृ० १६

कवि न होउँ नहिं चतुर प्रवीनू । राफल कला राव विद्या हीनू ॥
 आखर श्ररथ श्रलफृति नाना । छद प्रवध श्रनेक विधाना ॥
 भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥
 कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहौं लिखि कागर कोरे ॥^१

प्रतिभा और व्युत्पत्ति वे सापेक्ष महत्त्व के विषय में विवाद है । आनन्द के मतानुसार प्रतिभा अधिक श्रेयस्कर है, मगन व्युत्पत्ति को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं, और राजशेखर की मान्यता है कि दोनों समान रूप में श्रेयस्कर हैं ।^२ दंडी का कहना है कि प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर भी काव्य-रचना गभव है ।^३ तुलसीदास शक्ति को अनिवार्य मानते हैं । तत्त्वतः प्रतिभा ही काव्य-रचना का मूल हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सत्कारक हैं । अतः तीनों को समितित रूप में हेतु बतलाया गया है ।

‘अभ्यास’ शब्द निरंतर प्रयत्नशीलता का द्योतक है । कोई कवि प्रथम प्रयत्न में ही उत्कृष्ट काव्य-रचना नहीं कर सकता । अनवरत अभ्यास से उसकी प्रतिभा और रचना-शैली का परिष्कार होता है । तुलसी ने अभ्यास की स्पष्ट चर्चा नहीं की है, परन्तु इस सबब में श्रम शब्द के अनेकधा उल्लेख से अभ्यास की व्यञ्जना हो जाती है ।^४

भाव-पक्ष प्रतिपाद्य विषय

काव्य मात्र के दो पक्ष होते हैं भाव-पक्ष और कला-पक्ष । जो कुछ भी कवि का कथ्य, प्रतिपाद्य विषय या वर्ण्य वस्तु है वह सब भाव-पक्ष के अतर्गत है । उम कथन, प्रतिपादन या वर्णन की रीति, पद्धति या शैली कला-पक्ष है । सस्कृत-काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य में वर्णित स्थायी भाव, आश्रयालवन विभाव, विषयालवन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और सात्त्विकभाव^५ भाव-पक्ष के अंग हैं । इन सभी के साथ लगा हुआ ‘भाव’ शब्द ध्यान देने योग्य है । आधुनिक ढंग से तुलसी-साहित्य की समीक्षा में हम कह सकते हैं कि उनके काव्य में निबद्ध इतिवृत्त, चरित्राकन, पात्रों की अतर्वृत्तियों, बाह्य रूप तथा चेष्टाओं का निरूपण, वस्तु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, और नीति, काव्य, धर्म, दर्शन एवं शक्ति का सैद्धांतिक प्रतिपादन—ये सब उनके काव्य का भाव-पक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

इस सबब में तुलसीदास द्वारा उपस्थापित सिद्धांत से सामान्य कवि या आलोचक का सहमत होना कठिन है । उन्होंने अपने काव्य में निखिल भाव-राशि की निबधना राम और राम-भक्ति के केंद्र-बिंदु से की है । वे केवल रामविषयक वृत्त को ही महान् और वर्णनीय समझते हैं । उनके मनानुसार प्राकृत जनो का गुणगान सरस्वती का अपमान है

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥^६

१ रामचरितमानस, १।१।४-३

२ काव्यमीर्मा, पृ० १६

३ काव्यादर्श ८।१०४-५

४ रामचरितमानस, १।१।३, १।१।४

५ सात्त्विक-भाव अनुभाव ही हैं । सत्य से उत्पन्न और विशिष्ट होने के कारण उन्हें स्वतंत्र नाम दिया गया है ।

६ रामचरितमानस, १।१।४

और, भक्ति-निरूपण में कवि-प्रतिभा की सार्थकता है

भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥^१

उनकी यह निश्चित धारणा है कि सुकवियों की वैचित्र्य-युक्त रचना भी राम-नाम में रहित होने पर सर्वशृंगारवती वसन-हीन सुंदरी की भाँति भट्टी प्रतीत होती है^२

१. भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न मोऊ ॥

बिधुवदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥

२. राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिनारि त्यागि मद मोहा ॥

वसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥

राम के सबध से कुकवियों की गुण-रहित वाणी^३ भी विद्वज्जनो द्वारा समादृत होती है^४

१ सब गुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जस श्रक्ति जानी ॥

सादर कहहि सुनहि बुध ताही । भधुकर सगिस सत गुनग्राही ॥

२ प्रभु सुजस सगति भनिनि भलि होइहि सुजन मन भावनी ॥

भव अग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥

यह दार्शनिक भक्तकवि की आध्यात्मिक दृष्टि है । जो काव्य भावक को लोक-सामान्य निम्नतर स्तर से उठाकर भाव की उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं करता, जो निश्चयसः का भी साधक नहीं है, वह उसकी दृष्टि में निकृष्ट है । वह तो भक्तिदर्शन से अनुप्राणित काव्य को ही आदर्श-काव्य समझता है ।

भक्तितरस के काव्य की श्रेष्ठता का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कारण अवैक्षणीय है । काव्य और दर्शन दोनों का ही लक्ष्य है चित्त-मुक्ति के द्वारा आनदानुभूति कराना । काव्यानन्द और ब्रह्मानन्द दोनों की ही अनुभूति के लिए साधारणीकरण आवश्यक है । साधारणीकरण क्या है ? सांख्य-दर्शन में अतःकरण की वृत्तियाँ दो प्रकार की बतलायी गयी हैं असाधारण (विशिष्ट) एवं साधारण । अतःकरणत्रय अर्थात् बुद्धि, अहंकार और मन की असाधारण वृत्तियाँ क्रमशः अध्यवसाय, अभिमान तथा सकल्प-विकल्प हैं । साधारण वृत्ति है प्राणवायु का संचरण ।^५ उक्त विभिन्न असाधारण वृत्तियों को त्याग कर, अतःकरण का अपने साधारण रूप में स्थित हो जाना ही उसका साधारणीकरण है । जब बुद्धि, अहंकार और मन अपने-अपने विशिष्ट विषयों के सबध से मुक्त हो जाते हैं तब अतःकरण में केवल प्राण-व्यापार का अस्तित्व रह जाता है । यही उसकी साधारणीकृत अवस्था है । यही चित्त-मुक्ति है ।

भक्ति और ज्ञान की दशा में अतःकरण का साधारणीकरण पूर्ण और स्थायी होता

^१ रामचरितमानस, १।१।१२

^२ रामचरितमानस, १।१०।२, ५।२३।२

^३ बाबू मैथिलीशरण गुप्त की उक्ति है

राम ! तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है,

कोई कवि बन जाय, सहज सामान्य है ।—माकेन, मुखपृष्ठ

^४ रामचरितमानस, १।१०।३, १।१०। छंद

^५ सांख्यसूत्र, २।३०-३१ पर सांख्यप्रवचनभाष्य

है, काव्य के भावन की दशा में यह साधारणीकरण अपूर्ण एवं अस्थायी होता है। अतः काव्यानन्द ब्रह्मानन्द से हीन है, ब्रह्मानन्द-सहोदर है। तारतम्य की दृष्टि से भक्तिरसात्मक काव्य भक्ति-ज्ञान तथा सामान्य काव्य का मध्यवर्ती है। अन्य काव्यों के मुकाबिले भक्तिरस के काव्य में साधारणीकरण की अधिक शक्ति है

रामचरितमानस एहि नामा । सुनत स्रवन पाइअ विस्वामा ॥

मन करि विषय अनल वन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥^१

भक्तिरसात्मक काव्य के भावन से भावक को ब्रह्मानन्द और ब्रह्मानन्दसहोदर रस दोनों की अनुभूति हो सकती है। अतः भक्तिरस के आचार्यों और तुलसीदास ने उसे अन्य काव्यों की तुलना में श्रेष्ठ माना है।

रसवादी वेदातियों की मान्यता है कि भगवान् परमानन्दस्वरूप है। जीवात्मा माया से आवृत है। काव्यगत विभावादि के द्वारा यह माया का आवरण क्षण-भर के लिए तिरोहित हो जाता है, और भावक को परमानन्दस्वरूप की अनुभूति होने लगती है। यही अनुभूति रस है। इस अनुभूति-दशा में भावक विषय से सर्वथा अनवच्छिन्न नहीं होता। अतः काव्य-रस ब्रह्म-रस में न्यून है।^२ सांख्य के अनुसार सभी कार्यों का हेतु प्रकृति है जो सत्त्व-रजस्तमोगुणमयी है। सत्त्वगुण की विशेषता है आनन्दमयता। विभावादि के भावन से तमोगुण और रजोगुण अभिभूत हो जाते हैं। सत्त्वगुण का उद्रेक होने पर भावक को आनदानुभूति होने लगती है। यही आनदानुभूति रस है। सत्त्व के साथ मिश्रित रजोगुण और तमोगुण के तारतम्य के अनुसार ही रस की आनदानुभूति में भी न्यूनाधिकता होती है।^३ सत्त्वगुण का उद्रेक करने तथा परमानन्दस्वरूप की अनुभूति कराने में जितना ममर्थ भक्तिकाव्य है उतना दूसरा काव्य नहीं। इसलिए भक्तिकाव्य महत्तम है। इसीलिए तुलसीदास का मत है कि भक्तिरस का आस्वाद मिल जाने पर अन्य रस नीरस प्रतीत होते हैं।^४

कला-पक्ष

लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति कराने वाली अभिव्यजन-शैली कला है। भावों के अभीष्ट संप्रेषण के लिए कवि अनेक प्रकार के रमणीय उपायों का सहारा लेता है। कविता शब्दार्थमयी रचना है। अतः शब्द-विन्यास और अर्थ-व्यजना से सवधित सपूर्ण लालित्य-विधान काव्य का कला-पक्ष है। तुलसी की निम्नांकित उक्तियों में उसके विभिन्न तत्त्वों का संकेत किया गया है^५

१ आखर अरथ अलकृति नाना । छंद प्रबध अनेक विधाना ॥

१ रामचरितमानस, १।३५।४

२ भक्तिरसायन, १।४-१३ और उन पर टीका

३ भक्तिरसायन, १।१५-१८ और उन पर टीका

४ विनयपत्रिका, १६६।१

५ रामचरितमानस, १।६।५, १।६।५, १।१०।२, १।११, १।३३।१, १।३६, १।३७।२, १।३७।२, १।३७।३, १।३७।३, १।३७।४, २।२६।१, ७।१०३।१, गीतावली, २।६५

- २ कवित दोष गुन विविध प्रकार ।
- ३ भनिति बिचित्र मुकवि कृत जोऊ ।
- ४ जुगुति बेधि पुनि पोहिअहि रामचरित वर ताग ।
- ५ कथा प्रबध बिचित्र बनाई ।
- ६ सुठि सुदर सबद वर बिरचे बुद्धि विचार ।
- ७ उपमा बीचि बिलास मनोरम ।
- ८ जुगुति मजु मनि सीप सुहाई ।
- ९ छद सोरठा सुदर दोहा ।
- १० अरथ अनूप सुभाव सुभाषा ।
- ११ धुनि अवरैब कवित गुन जाती ।
- १२ सुगम अगम मृदु मजु कठोरे । अरथ अमित अति आखर थोरे ।
- १३ व्यास समास स्वमति अनुरूपा ।
- १४ उघटहि छद प्रबध गीत पद राग तान बधान ।

उपर्युक्त सकेतो के आधार पर कला-पक्ष के निम्नांकित तत्त्व निर्धारित किये जा सकते हैं

- १ शब्दार्थ-संतुलन अभिप्रेत वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की सम्यक् प्रतीति कराने के लिए वाचक, लक्षक और व्यजक शब्दों का सटीक प्रयोग, उनकी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का यथोचित निर्वाह ।^१
- २ ध्वनि-योजना . 'ध्वनि' शब्द का व्यवहार, काव्यशास्त्र की दृष्टि से, पाँच अर्थों में हुआ है व्यजक शब्द, व्यजक अर्थ, व्यजना-व्यापार, व्यंग्यार्थ और वह विशिष्ट काव्य जिसमें व्यंग्य का अतिशायी चमत्कार हो ।^२ ध्वनिवादियों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है । चमत्कारपूर्ण व्यंग्य के अर्थ में ध्वनि काव्यात्मा है । परन्तु, व्यजना-वृत्ति के द्वारा व्यजक शब्दार्थ के माध्यम से उस व्यंग्य का विनिवेश कला है ।
- ३ वक्रोक्ति-विधान . 'अवरैब' शब्द वक्रता का वाचक है । काव्य में चातुर्यगर्भित शोभा-शालिनी उक्ति आह्लादकारिणी होती है । सामान्य अभिधा द्वारा कही गयी बात में रमणीयता नहीं आती । अभिधा से भिन्न वैचित्र्य-पूर्ण कथन-शैली में विशेष प्रकार का लालित्य आ जाता है । इसीलिए कुतक ने अलौकिक-चमत्कार-विधायिनी वैदग्ध्य-भगी-भणिति को वक्रोक्ति कहा है ।^३
- ४ जाति-विन्यास . तुलसीदास के मतानुसार 'जाति' शब्द से दो अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं । एक अर्थ है स्वभावोक्ति । 'अवरैब' अर्थात् वक्रोक्ति के समीपवर्ती प्रयोग (धुनि अवरैब कवित गुन जाती) के कारण यह असमीचीन नहीं है । उक्ति-कौशल की दृष्टि से वाङ्मय की दो विधाएँ बतलायी गयी हैं स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति ।^४

१. देखिए काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास, साहित्यदर्पण, द्वितीय परिच्छेद

२ ध्वन्यालोक, १।१३ पर लोचन

३. वक्रोक्तिजीवित, १।२, २०

४ भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ।—काव्यादर्श, २।३६२

वस्तुओं के रूप आदि का माक्षाया नैगमिक वर्णन स्वभावोक्ति है। और, मध्व-
नाचारणके प्रयोग से विनयान प्रयोग द्वारा भगिमा-विशिष्ट वर्णन यथोक्ति है।
स्वभावोक्ति ही जाति है।^१ बाणभट्ट ने 'अग्राम्या जाति' वा 'गुजाति' की मनोहरता
का उल्लेख किया है।^२ तुलसी को यह मन मान्य है। जाति और यथोक्ति के
रूप में उक्ति की द्विविधता निम्नलिखित उक्तियों से भी सूचित होगी है।^३

१ गति कूर कविता गरित की, २ गरल कविता और निविमल
भोजने वाङ्मय के तीन प्रकार बतलाये हैं अलंकारप्रधान यथोक्ति, गुणप्रधान स्वभा-
वोक्ति और रसप्रधान रगोक्ति।^४ 'गुन जाती' से गुणप्रधान रचनायथोक्ति का मादृश्य
स्पष्ट है।

'जाति' का दूसरा अर्थ है वृत्ति। वृत्तियों वर्णानुष्ठान पर आश्रित हैं। अतः उन्हें
अनुप्रासजाति कहा गया है। वे तीन प्रकार की मानी गयी हैं।

१ नागरिका पर्यानुष्ठाना, जिनमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया हो।

२ उपनागरिका मसृणानुष्ठाना, जिनमें मधुर वर्णों की मधुरता की गयी हो।

३. ग्राम्या कोमलानुष्ठाना, जो स्वभावमुकुमारी ग्राम्य रचना के मृदु वंद्य-
विहीन और अपरुष हो।

इन तीनों के क्रमशः नामांतर हैं पर्या, ललिता, और कोमला। 'आगर' के
विशेषण 'मृदु मज्जु कठोरे' में 'कठोर', 'मज्जु' और 'मृदु' द्वारा क्रमशः इन जातियों या
वृत्तियों के निर्देश का अनुमान किया जा सकता है।

'जाति' के दो अन्य अर्थ हैं १ मायिक छंद, २ भारतीय रागीत में स्वरप्राय के
सात स्वर। 'जाति' के पहने की पक्तियों में 'रामचरितमानस' के प्रमुख छंदों चौपाई, दोहा,
सोरठा तथा छंद का उल्लेख किया जा चुका है, और 'रामचरितमानस' पारिभाषिक
दृष्टि से गीतिकाव्य नहीं है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में इन दोनों अर्थों का ग्रहण नग्न नहीं
प्रतीत होता।

५ अलंकार-निबधना • अपने पूर्ववर्ती महारुवियों की भांति तुलसी भी अलंकार-
प्रेमी हैं। 'अलंकार' शब्द लालित्य-वाचक है।^५ काव्य शब्दार्थमय है। अतः उक्ति-वैचित्र्य
और अर्थ-वैचित्र्य के विविध सौंदर्य-रूपों की विवेचना की गयी है। एकाग्र न भ्रात आलो-
चकों का अधविश्वास है कि रस-सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक व्यापक
सिद्धांत है, उनकी कल्पना है कि संस्कृत के अलंकारवादी आचार्य रस-विरोधी हैं।
वास्तविकता यह है कि कोई भी अलंकारवादी रस-विरोधी नहीं है। रसवादियों से

१ स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सारलक्ष्णित्यथा।—काव्यादर्श, २।८

२ हर्षचरित, प्रास्ताविक श्लोक ८, कादंबरी, प्रास्ताविक श्लोक ६

३ रामचरितमानस, १।१०। छंद, १।१४। प्रथम दोहा

४. देखिए भारतीय साहित्यशास्त्र, पृ० २४८

५ ध्वन्यालोकलोचन, १।१, पृ० १७-१८

६ रामचरितमानस, २।२६४।

७. सौंदर्यमलंकार।—काव्यालंकारसूत्र, १।१।२

अलकारवादियों का मतभेद रस के आपेक्षिक महत्त्व के विषय में है। अलकारमत की व्यापकता सर्वविदित है। सस्कृत-काव्यों की व्यावहारिक समीक्षा टीकाओं में उपलब्ध है। उनमें सर्वाधिक महत्त्व अलकारों को दिया गया है। काव्य-शास्त्र में भी सर्वाधिक विवेचन अलकारों का ही हुआ है। रसवादी रस को ध्वनि का एक भेद मानता है। व्यापक ध्वनि का व्याप्य रस सर्वाधिक व्यापक कैसे हो सकता है ?

ध्वनि-सिद्धात में अलकार को गौण स्थान दिया गया है। उसका अलकार्य ध्वनि है। वह रसादि का उत्कर्ष-हेतु है, शोभावर्धक है। अतः काव्य का अनिवार्य तत्त्व नहीं है। परंतु काव्य के सौंदर्य-वर्धन में उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। यही कारण है कि 'काव्यप्रकाश', 'साहित्यदर्पण', और उत्तरकालीन 'रमगगाधर' के सदृश ग्रंथों का बहुत बड़ा भाग अलकार-निरूपण में लगाया गया है। गव्यकालीन हिंदी-आचार्यों ने अलकारों को प्रतिष्ठित पद दिया है। केशवदास तो कट्टर अलकारवादी थे। भक्त कवि तुलसी ने भक्तिरस को अलकार्य मानकर अलकारों को उसके शोभावर्धक धर्म के रूप में ही स्वीकार किया है। सुकवियों की भाँ सव-भूषण-भूषित विचित्र भणिति को राम-नाम के बिना शोभाहीन^१ कहने का यही तात्पर्य है।

६ गुण-सन्निवेश गुणों के स्वरूप और महत्त्व के विषय में दो मुख्य मत हैं। १. गुण काव्य के शोभा-विधायक धर्म हैं। उनके बिना काव्य की शोभा संभव नहीं है। अलकारों का सबध भी काव्य-शोभा से है, किंतु वे गुण-कृत शोभा को केवल उत्कर्ष प्रदान करते हैं, अतः अपरिहार्य नहीं हैं।^२ गुणों की संख्या दस है। वे शब्दगत भी हो सकते हैं और अर्थगत भी।^३ इस मत के अनुसार प्रतिपादित गुण निर्विवाद रूप से कला-पक्ष के अतर्गत आते हैं। २. गुण रस के धर्म हैं, शब्दार्थ के नहीं। यह और बात है कि समुचित वर्णों द्वारा उनकी व्यञ्जना होती है। गुणों और अलकारों में तात्त्विक भेद है। गुण अंगी रस पर आश्रित है, वे रस के उत्कर्ष-हेतु हैं, और रस से उनका नित्य-संबध है। अलकार अंग-रूप शब्दार्थ पर आश्रित है, वे रस के उपकारक मात्र हैं, और काव्य में उनकी सत्ता अनिवार्य नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुण रसानुभूति की हादिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। गुण तीन ही हैं। शृंगार, करुण और शांत में चित्त की आह्लाद-रूपा द्रुति-अवस्था माधुर्य है। वीर, वीभत्स और रौद्र में चित्त की विस्तार-रूपा दीप्ति-अवस्था ओज है। सभी रसों में चित्त की प्रसन्नता प्रसाद है। इस प्रकार माधुर्य और ओज परस्पर प्रतिद्वंद्वी हैं, प्रसाद की स्थिति सर्वत्र विहित है।^४ ध्वनिवादियों के इस मत के अनुसार गुण को रस का धर्म और मानसिक स्थिति मान लेने पर उसे कला-पक्ष का अंग मानना संगत नहीं है। परंतु, इन आचार्यों ने भी गुणों को लक्षणा के द्वारा शब्दार्थ का धर्म मान

१. रामचरितमानस, १।१०।२, ५।३२।२

२. काव्यालंकारसूत्र, ३।१।१-३ और उन पर वृत्ति

३. ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति।

—देखिए काव्यालंकारसूत्र, ३।१।४-३।२।५

४. धन्यालोक, २।६-१० और उस पर लोचन, काव्यप्रकाश, अष्टम वल्लास, साहित्यदर्पण, अष्टम परिच्छेद

लिया है।^१ अतः इस दृष्टि से भी कला-पक्ष के अतर्गत उनका समावेश उचित है।

तुलसी को कौन-सा मत मान्य है? 'भनिति मोरि सब गुन रहित'^२ में उन्होंने गुण का प्रयोग काव्य की समस्त सौंदर्य-विधायिनी विशेषताओं के लिए किया है। पूर्वोक्त 'धुनि अवरेब कवित गुन जाती' और 'कवित दोष गुन विविध प्रकारा' में प्रयुक्त गुण की सगति उपर्युक्त दोनों मतों के साथ ठीक बैठ जाती है। अतः समन्वयवादी तुलसी को उक्ति-वैचित्र्य के केंद्र-बिंदु से पहला मत, और रस की दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण से दूसरा मत भी स्वीकार्य होता है। टीकाकारों ने 'गुन जाती' का अर्थ 'गुण-समूह' किया है। 'विविध प्रकारा' भी बड़ी सख्या का सूचक है। इस प्रकार पहले मत की ओर उनका कुछ अधिक झुकाव दिखायी पड़ता है।

७ दोष-परिहार. संपूर्ण सृष्टि गुण-दोष-मयी है।^३ कवि की सृष्टि उसी का एक अंश है। काव्य के गुण-दोष चतुर भावक की दृष्टि में आये बिना नहीं रह सकते। यह मानव-स्वभाव है कि उसकी दृष्टि गुणों की अपेक्षा दोषों पर अधिक जाती है। तुलसी-दास को इस तथ्य का परिज्ञान है। खलो के व्याज से उन्होंने इसकी ओर संकेत भी कर दिया है।^४ इसलिए निपुण कवि अपने काव्य को दोष-मुक्त रखने का प्रयत्न करता है। दोष-रहित रचना करने वाला कवि वदनीय है

बदौं मुनिपद कजु रामायन जेहि निरमएउ ।

सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूषर्न सहित ॥^५

गुण और दोष में विरोध-भाव है। 'गुण' का विलोम 'दोष' है। भरत^६ ने दोषों के विपर्यय को गुण कहा था, वामन^७ ने गुणों के विपर्यय को दोष कहा है। 'दोष' का व्युत्पत्त्यर्थ है विनष्ट, भ्रष्ट क्षतिग्रस्त या कलंकित करने वाला। समाज ने औचित्य के कुछ मानदंड बना रखे हैं। उनकी अवहेलना दोष है। गुण-विषयक उपर्युक्त दोनों मतों के अनुसार दोष का भी निरूपण किया गया है। १ काव्य-शोभा के विघातक तत्त्व दोष हैं उनके दस भेद हैं पाँच शब्द-दोष हैं^८ और पाँच अर्थ-दोष^९। दोषों का साक्षात् सबध शब्दार्थ-नियोजन से है। अतः उनके भाव से काव्य-कला की हानि और अभाव से सौंदर्य-वृद्धि होती है। २ दोष तत्त्वतः रस के अपकर्षक हैं। रस अर्थ पर आश्रित है और अर्थ

१. गुणवृत्त्या पुनस्तेषा वृत्ति शब्दार्थयोर्मता ।—काव्यप्रकाश, ८।७।

एषा शब्दगुणत्व च गुणवृत्त्योच्यते बुधै ।—साहित्यदर्पण, ८।६

२. रामचरितमानस, १।६

३. रामचरितमानस, १।६

४. जे परदोष लखहि सहस्रौखी ।—रामचरितमानस, १।४।२

सहस्र नयन परदोष निहारा ।—रामचरितमानस, १।४।६

हैंसिहहि कूर कुटिल कुविचारी । जे परदूषन भूपन धारी ॥—रामचरितमानस, १।८।५

५. रामचरितमानस, १।१४ ध

६. नाट्यशास्त्र, १६।६६

७. काव्यालंकारसूत्र, २।१।१

८. अमाधु, श्रुतिकटु, ग्राम्य, अप्रतीति, अनथक—काव्यालंकारसूत्र, २।१।४-६

९. अन्याय, नेयार्थ, गदार्थ, अश्लील, विलष्ट—काव्यालंकारसूत्र, २।१।१०-२१

शब्दों पर। अतः शब्दार्थ-गत दोषों की भावना भी सगत है।^१ इस प्रकार इस मत में भी कला-पक्ष के साथ दोषों का सबध स्वीकार्य है। उनके पाँच भेद वतलाये गये हैं पद-दोष, पदांश-दोष, वाक्य-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष। उनके भी अनेक उपभेद हैं।^२ 'कवित्व-दोष-गुण-विविध-प्रकारः' में निर्दिष्ट विविध प्रकार के दोषों से तुलसी का तात्पर्य व्यापकरूपेण सभी प्रकार के दोषों से है।

८ चित्रात्मकता : सभी ज्ञानेंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ है। रूप के प्रति आकर्षण नेत्र-वान् प्राणियों की नैसर्गिक विशेषता है। जिस कला से नेत्र-समेत अनेक ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति होती है, वह अधिक रमणीय है। नाट्य-कला की इसी अतिशयता के कारण 'काव्येषु नाटक रम्यम्' की लोकोक्ति चल पड़ी। श्रवण-काव्य में दृश्य-विधान की अपेक्षित संपूर्ति कल्पना के द्वारा की जाती है। प्रतिभावान् कवि मानस-लोचनों से प्रतिपाद्य विषय का साक्षात्कार करके चित्रात्मक शैली में उसका निरूपण करता है और सहृदय भावक प्रातिभ नेत्रों से उसे ग्रहण करके आनन्दित होता है।^३ काव्य में अमूर्त के मूर्तीकरण का यही रहस्य है। अचेतन के चेतनीकरण और अमानव के मानवीकरण द्वारा कवि उसके हृदय-सवादी क्रिया-कलाप का रूपांकन करके चित्र-विधान को और भी अधिक सजीव बना देता है। आगमनात्मक विधि से तुलसी के काव्य का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्होंने चित्र-योजना को काव्य-कला का सौंदर्य-विधायक तत्त्व माना है। 'भनिति विचित्र' से भी इस सिद्धात की मान्यता सूचित होती है।

९ प्रबध-कल्पना . 'छंद प्रबध अनेक विधाना' में 'प्रबध' शब्द प्रबध-काव्य के परिसीमित अर्थ का वाचक नहीं है। तुलसी ने 'रामचरितमानस' को 'निबध' और उसके प्रत्येक सोपान को 'प्रबध' कहा है।^४ वस्तुतः 'प्रबध' का अर्थ है रचना, अर्थात् काव्य-रूप। उसके अंतर्गत सामान्यतः स्वीकृत प्रबध, निबध और मुक्तक (गीतिकाव्य-समेत) सभी भेद समाविष्ट हैं। 'जो प्रबध बुध नहीं आदरहीं' और 'कथा प्रबध विचित्र बनाई' से भी इस निष्कर्ष का समर्थन होता है। प्रबध-काव्य 'रामचरितमानस' की निबध एवं मुक्तक से व्यावृत्ति करने के लिए भेदक-शब्द 'कथा' का प्रयोग किया गया है। तुलसी ने उक्त तीनों ही प्रकार की रचनाएँ की हैं। प्रत्येक काव्य-रूप की अपनी निजी विशेषताएँ हैं। उनके उचित निर्वाह से काव्यकला का सौंदर्य निखरता है।

१०. छंद-विनियोग . मध्ययुगीन हिंदी-कविता पद्यबद्ध ही थी। अतः तुलसी की दृष्टि में छंदों का विशेष महत्त्व है। 'छंद प्रबध अनेक विधाना' में उन्होंने छंदों के विभिन्न प्रकारों की ओर संकेत किया है। उनके अनेक भेदोपभेद हैं। उनका संक्षिप्त चक्र

१. काव्यप्रकाश, ७।४६, साहित्यदर्पण, ७।१

२. देखिए काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लास, साहित्यदर्पण, सप्तम परिच्छेद।

३. उपरहिं विमल त्रिलोचन ही के।—रामचरितमानस, १।१।४

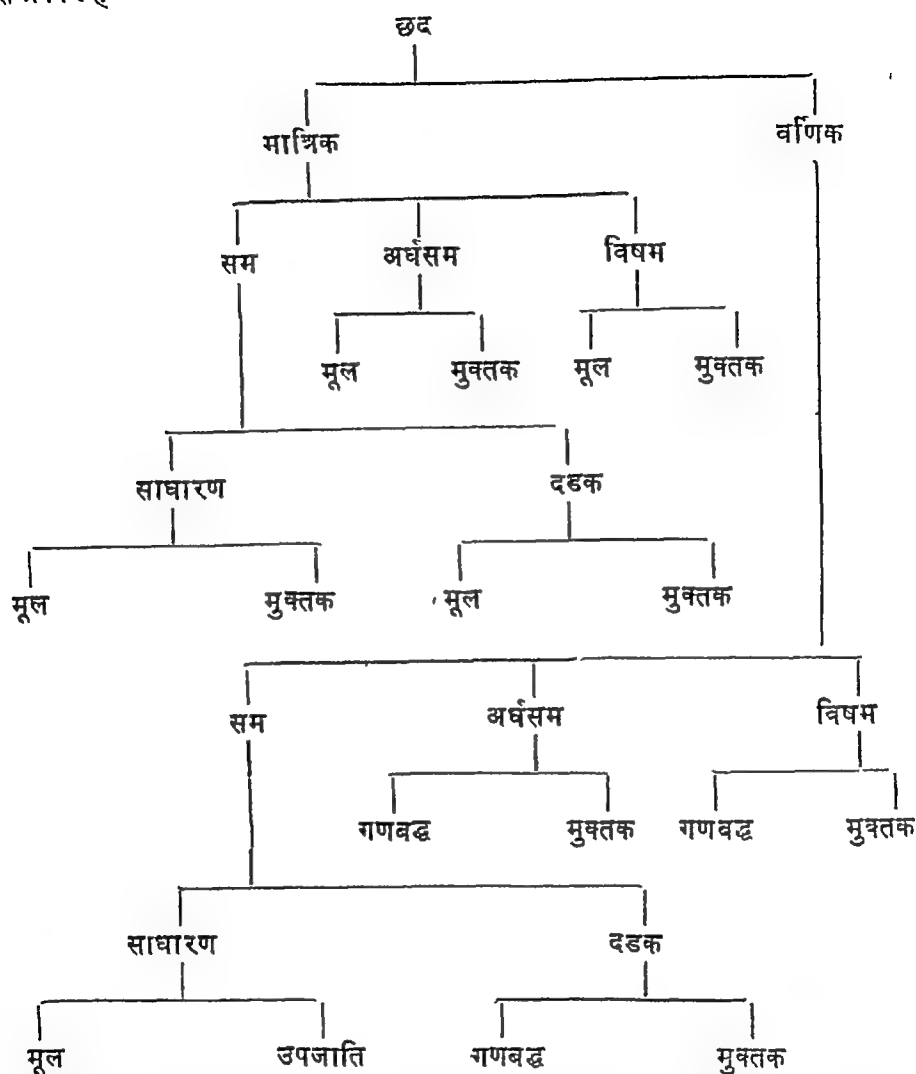
ज्ञान नयन निरपत मन माना।—रामचरितमानस, १।३७।१

४. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७, १।३७।१, तुलना करके देखिए,

प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबन्धविन्यासवैदग्ध्यनिधिनिबन्धम्।

—वासवदत्ता, ६, हर्षचरित का इन्द्रोद्भवगन, पृ० १३

इस प्रकार है :

पिंगल-ग्रन्थो मे सैंकड़ो प्रकार के मात्रिक और वर्णिक छंदो का सोदाहरण निरूपण किया गया है। उनके उचित विनियोग से कविता मे लालित्य आता है, अपेक्षित लय-प्रवाह से भाव-धारा अधिक प्रभावशालिनी हो जाती है, अत्यानुप्रास से चमत्कार बढ जाता है। छंदो के यति-भग, गति-भग आदि दोष कविता के कलात्मक सौंदर्य को क्षति पहुँचाते हैं।

सभी छंद सभी प्रकार के भावो की व्यजना के उपयुक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए द्रुतविलंबित अथवा हसगति छंद दीप्तिप्रधान रौद्र या भयानक रस के अनुकूल

नहीं है, वे माधुर्य-विशिष्ट करुण या शृंगार रस की निबधना के अधिक उपयुक्त हैं। काव्यकला का मर्मज्ञ कवि अपने वर्ण्य भावों के अनुसार ही छंदों का चुनाव करके अपनी अभिव्यजना को सशक्त और रमणीय बनाता है।^१ तुलसी ने अपने युग में प्रचलित सभी प्रमुख छंद-शैलियों का प्रयोग किया है।^२ उन्होंने छंदों और भावों के सामंजस्य का पूरा ध्यान रखा है, जैसे 'रामललानहछू' आदि में मंगलगीतों के लिए हसगति (सोहर) और 'कवितावली' में लकादहन का भयानक दृश्य अंकित करने के लिए घनाक्षरी की योजना की गयी है।

११ राग-तान-बंधन : तुलसी ने गीति-काव्य भी लिखा है जो इयत्ता और ईदृक्ता की दृष्टि से पर्याप्त है। परंतु, उन्होंने सगीत का सैद्धांतिक उपस्थान नहीं किया है। गीत-रचना के क्रम में सगीतशास्त्रीय चर्चा की गुजाइश नहीं थी, और 'रामचरित-मानस' की प्रस्तावना में उसके सनिवेश का कोई तुक नहीं था। केवल 'गीतावली' के एक पद में सगीत-मग्न नर-नारियों का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रसंगवश 'राग तान बंधन' का उल्लेख किया है। उससे गीत-कला के प्रति उनकी जागरूकता प्रकट होती है। राग गीत का प्राण-तत्त्व है। वह अपनी माधुरी से भावक के चित्त को मुग्ध और वशीभूत कर लेता है। चित्त-रजन के कारण ही उसकी सजा 'राग' है। गान में तान के बिना राग को निस्सार माना गया है।^३ छंदों की भांति रागों की भी भावानुकूलता अपेक्षित है। अतः कला-कुशल गीतकार भावाभिव्यक्ति के उपयुक्त राग-रागिनियों का अनुसरण करते हुए गीतों का निर्माण करता है।

१२. भाषा-सौष्ठव : कविता का माध्यम भाषा है, इसलिए उसका कलात्मक सौंदर्य मुख्यतया भाषा-सौष्ठव पर निर्भर है। तुलसी ने जिस 'सुभाषा' का उल्लेख किया है उसमें उक्ति-सवधी (शब्दार्थ-सतुलन, ध्वनि, वक्रोक्ति, जाति, अलंकार और गुण का) उपर्युक्त लालित्य-विधान समाविष्ट है। उनके अतिरिक्त भी, भाषा की सुष्ठुता के लिए कतिपय गुण अपेक्षित हैं। १ औचित्य : पात्र, भाव और वर्ण्य वस्तु के औचित्यानुसार प्रयोग, २ प्रांजलता अमायिकता एवं असदिग्धता, ३ धारावाहिकता, ४ सटीकता : व्यजना में पूर्णतः समर्थ नपे-तुले शब्दों का विन्यास, ५ लोकधर्मिता : लोक के सांघे में ढले हुए शब्दों, न्यायो, मुहावरो और कहावतों का व्यवहार, ६ नूतनशब्द-विधान : सशक्त अर्थाभिव्यक्ति के लिए रूढ़ि से भिन्न नवीन शब्दों का निर्माण।

काव्य-भाषा . तुलसीदास के युग में 'भाषा' अर्थात् जन-भाषा की कविता विद्वानों की दृष्टि में समादरणीय नहीं थी। संस्कृत के पंडित भाषा-काव्य को निकृष्ट समझते थे। 'भाषा भनिति', 'भनिति भदेस', 'गिरा ग्राम्य' आदि उक्तियों द्वारा तुलसी ने युग की भाषा-विषयक इस ओछी धारणा का सकेत किया है।^४ उनके समकालीन आचार्य-कवि

१ काव्ये रसानुसारेण वर्णनानुशुणेन च।

कुर्वीत सर्ववृत्ताना विनियोग विभागवित् ॥—सुवृत्ततिलक, ७

२ देखिए इस ग्रंथ का पृष्ठ १३७

३ यथो तान विना राग —भामिनीविनास, १।११६

४ रामचरितमानस, १।६।२, १।१०।५, १।१०।६

केशवदास ने तो अपने को 'भापा' में काव्य-रचना करने के कारण 'मदमति' कहकर कोसा भी है

भापा बोलि न जानई जिनके कुल को दास ।

भापा-कवि भो मदमति तिहि कुल केसवदास ॥^१

लोकसंग्रहाभिलाषी तुलसी का दृष्टिकोण उदार था। उन्होंने काव्य-निर्माण के लिए संस्कृत भाषा को आवश्यक नहीं माना। उनके मतानुसार, यदि कवि में भाव की सच्चाई है तो वह लोक-भाषा में भी सरस रचना कर सकता है

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच ।^२

कुछ ऐसी ही बात राजशेखर ने भी शुद्ध काव्यदृष्टि से कही है। 'भापा' अर्थात् प्राकृत भाषा में 'कपूर्'रमजरी' की रचना करते समय उन्हें संस्कृत-प्रेमी भाषा-विरोधियों का सामना करना पड़ा होगा, जिसके कारण प्राकृत के पक्ष-पोषण में उन्हें भी सफाई देनी पड़ी

अत्यविसेसा ते चिअ सदा ते चेअ परिणमता वि ।

उत्तिविसेसो कव्व भासा जा होइ सा होउ ॥^३

जनसाधारण के लिए उनकी भाषा में की गयी रचना ही उपादेय है। काव्य की लोकप्रियता के लिए भाषा का सरल होना आवश्यक है

सरल कथित कीरति बिमल सोइ आदरहि सुजान ।

सहज बयर विसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥^४

१३. अन्य युक्तियाँ 'जुगुति मजु मनि सीप सुहाई' और 'जुगुति वेवि पुनि पोहिअहि' में युक्ति का व्यवहार कवि ने व्यापक अर्थ में किया है। उसका तात्पर्य है कलात्मक विधान के कौशलपूर्ण उपाय। कला के जिन तत्वों की ऊपर चर्चा की गयी है वे युक्ति के ही विशिष्ट प्रकार हैं। काव्य की चारुता के लिए कवि अनेक अन्य युक्तियों का भी अवलंबन करता है, जैसे प्रसंग-कल्पना, सवाद-योजना, व्यास-समास-शैली का प्रयोग, 'शब्दार्थ-हरण'^५ आदि। तुलसी की उक्तियों से इन युक्तियों का संकेत मिलता है ^६

१ कथा प्रवध विचित्र बनाई ।

२ सुठि सुंदर सब्राद वर विरचे बुद्धि विचार ।

३ व्यास समास स्वमति अनुरूपा ।

४ नानापुराणनिगमागमसमत यदरामायणे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि ।

स्वात मुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिवधमतिमजुलमातनोति ॥

१ कविप्रिया, २।१७

२ दोहावली, ५७२

३ कपूर्'रमजरी, १।७ (प्राकृत में भी संस्कृत की-सी विशिष्ट अर्थ-योजना होती है, रूप-परिवर्तन में बावजूद वे ही शब्द रहते हैं। उक्तिविशेष ही काव्य है, भाषा चाहे जो हो।)

४ रामचरितमानस, १।१४४ तुलना कीजिए

विविधतवर्णामरणा सुखश्रुति प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम् ।—किराताजुं नीय

५ शब्दार्थ-हरण के लिए देखिए काव्यमीमांसा, अ० ११-१२-१३

६ रामचरितमानस, १।३३।१, १।३६ ७।२०।१, १।१। श्लोक ७

‘विविचित्र’, ‘सुठि सुदर’ और ‘अति मजुल’ से कला-सौंदर्य का निर्देश किया गया है। प्रबध-काव्य में प्रसंग-कल्पना कथा की शृंखला मिलाने और वस्तु-विन्यास को रमणीय बनाने के लिए की जाती है। मुक्तक में प्रसंगोद्भावना से चित्ताकर्षक परिवेश की सृष्टि होती है। उपयुक्त सवादो की योजना काव्य में रोचकता, नाटकीयता आदि गुणों का विधान करती है। काव्य को सरस बनाये रखने और नीरसता से बचाने के लिए, अधिक सरस वस्तु का विस्तार और कम सरस का संक्षिप्त वर्णन वाछनीय है। ‘व्यास समास’ का यही अभिप्राय है। पूर्ववर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द और अर्थ का उपनिबधन कवियों का स्वभाव है। निपुण कवि गृहीत शब्दार्थ को अपनी प्रतिभा द्वारा युक्तिपूर्वक सुंदरतर रूप में प्रस्तुत करता है। इसी में उसकी काव्य-कला का चमत्कार है।

काव्य में प्रतिपादित वस्तु और प्रतिपादन-शैली को लक्ष्य करके यह प्रासंगिक प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाव-पक्ष का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व है अथवा कला-पक्ष का। इस विषय में भी तुलसीदास समन्वयवादी हैं। उनके मतानुसार काव्य में दोनों का समान महत्त्व है। ‘भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी’ आदि में प्रतिपाद्य वस्तु को, ‘सिअनि सुहावनि टाट पटोरें’ आदि में प्रतिपादन-कला को, और ‘जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग’ आदि में दोनों को गौरव देकर उन्होंने दोनों की समान महत्ता स्वीकार की है।^१ शब्द-अर्थ के अभेद-निरूपण और मानस-रूपक-वर्णन से भी दोनों की समानता ध्वनित होती है।

रचना-प्रक्रिया

तुलसीदास ने अपने भक्ति-विशिष्ट दृष्टिकोण से काव्यरचना-प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देश किया है। उनकी उक्तियाँ भक्त-कवि की अनुभूति और उसकी काव्य-रचना से संबद्ध हैं। उनमें से भक्ति-भावना को अलग करके शुद्ध काव्य-सिद्धात की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। निम्नांकित पक्तियों से अभिव्यक्त है कि प्रतिभा^२ का उदय होने पर भाग्यशाली^३ कवि की दिव्य दृष्टि का उन्मेष होता है, और उसके मानस-लोचनों के समक्ष शब्दार्थ-समूह प्रतिभासित होने लगते हैं^४ :

- १ श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिअं होती ॥
दलन मोहतम सो सुप्रकासू । बडे भाग उर आरविहि जासू ॥
उधरहि बिमल बिलोचन ही के । मिटाहि दोष दुख भव रजनी के ॥
सुआहि रामचरित मनि मानिक । गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥
- २ सभु प्रसाद सुमति हिअं हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥

१. रामचरितमानस, १।१०।५, १।१४।६, १।११

२. या शब्दग्राममर्थसार्यमलकारतत्प्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदय प्रतिभासयनि सा प्रतिभा ।—
काव्यमीमांसा, पृ० ११

३. प्रवर्तते नाहृतपुण्यकर्मणा प्रसन्नगभीरपदा सरस्वती ।—किरानाजुनीय

४. रामचरितमानस, १।१।३-४, १।३६।१

अपने मूल रूप में काव्य कवि की मानसी सृष्टि है।^१ उसकी बाह्य अभिव्यक्ति वाद में हुआ करती है। इस विषय में शिव-विषयक उचित ध्यान देने योग्य है

रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा ॥^२

श्यामदेव का मत है कि काव्य-रचना के लिए समाधि (मन की एकग्रता) आवश्यक है।^३ तुलसीदास उनसे सहमत हैं

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुरान उदधि घन साधू ॥

वरपाहि राम सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मगलकारी ॥

मेघा महि गत सो जल पावन। सकलि स्रवन भग चलेउ सुहावन ॥

भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीतरचि चारु चिराना ॥^४

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य के अनुशीलन (अथवा लोक के अवक्षेप) के फलस्वरूप विषय के प्रभाव से कवि का हृदय भाव-विभोर हो जाता है, और चित्त के समाहित होने पर कविता के रूप में उस भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसी को वङ्गवर्धन ने समाहित दशा में अनुबुद्ध मनोवेगो का स्वतः स्फूर्त उच्छलन कहा है।^५

मनोदृष्टि से महान् विषय का साक्षात्कार होने पर कवि की बुद्धि निर्मल हो जाती है, हृदय आनन्द से उल्लसित हो उठता है। जब भाव हृदय में नहीं समाता तब वह कविता के माध्यम से उमड़ पड़ता है

अस मानस मानस चष चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥

भएउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥

चली सुभग कविता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो ॥

सरजू नाम सुमगल मूला। लोक वेद मत मजुल कूला ॥^६

मानस के उपमान-रूप में मानसरोवर और कविता के उपमान-रूप में सरयू की निवधना अवक्षेपीय है। जिस प्रकार सरयू मानस (ब्राह्म सर) से निःसृत धारा है,^७ उसी प्रकार कविता मानसी रचना है। तुलसी ने 'विनयपत्रिका' में बतलाया है कि विज्व मनोनिर्मित है।

विटप मध्य पुतरिका सूत महं कचुक विनहिं बनाये।

मन महं तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाये ॥^८

यह सिद्धांत काव्य-रचना पर विशेष रूप से लागू होता है।

१. अपारे काव्यससारे कविरेव प्रजापति ।

यथा वै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते ॥—अग्निपुराण, ३३६।१०

२. रामचरितमानस, १।३५।६

३. देखिए काव्यमीमांसा, पृ० ११

४. रामचरितमानस १।३६।२, ४-५

५. दि स्टडी ऑफ पोइट्री, पृ० २७

६. रामचरितमानस, १।३६।५-६

७. ब्राह्म सर कारणभाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुद्राहरन्ति ।—रघुवश, १३।६०

८. विनयपत्रिका, १२४।४

परतु, धर्मनिष्ठ तुलसी प्रत्येक मनोवेग के उच्छलन को आदर्श-कविता नहीं मानते।
उनका मत है

हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॥

जों बरखें बर बारि विचारू। होहिं कबित मुकुता मनि चारू ॥

जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग।

पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥^१

इस रूपक का तात्पर्य स्पष्ट है। वही काव्य श्रेष्ठ है जिसमें प्रेय भावो, श्रेय विचारो और कलात्मक युक्तियों का कमनीय समन्वय हो। निर्मलहृदय सहृदय उसी काव्य का प्रीति के साथ आदर करते हैं।

कवि और भावक

काव्य-सिद्धात-विवेचन के प्रसंग में कवि और भावक के ऐक्य पर विचार कर लेना भी अपेक्षित है। इस सबब में दो प्रश्न विचारणीय हैं। पहला प्रश्न है क्या कवि भावक, और भावक कवि हो सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एक ही व्यक्ति में कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा दोनों का समुचित विकास संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में राजशेखर का कथन है कि अनेक प्राचीन आचार्यों ने कवि और भावक (समालोचक) में अभेद स्वीकार किया है, किंतु कालिदास इसे नहीं मानते। कवित्व और भावकत्व एक-दूसरे से पृथक् हैं, क्योंकि दोनों में स्वरूप-भेद और विषय-भेद है। एक काव्य-रचना में निपुण है, दूसरा उसके भावन में प्रवीण है। एक व्यक्ति में ही भिन्न गुणों का समन्वय कठिन है एक पत्थर स्वर्ण को उत्पन्न करता है, और दूसरा (कसौटी का पत्थर) उसकी परीक्षा करता है^२। तुलसीदास ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी का समर्थन किया है:

मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥

नूप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकारी ॥

तैसेहि सुकवि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ॥^३

दूसरा प्रश्न है क्या कवि को स्वरचित कविता से रसानुभूति होती है या नहीं? तुलसीदास का मत है नहीं। अपनी रचना के द्वारा कवि को जो आनदानुभूति होती है, वह विश्रांतचित्त की रसानुभूति से भिन्न सुखानुभूति है। 'स्वात सुखाय' से यही निष्कर्ष निकलता है। रसानुभूति के लिए 'स्वगतत्व' का तिरोभाव आवश्यक है। अपनी रचना को पढ़ते समय कवि के मन में उसके प्रति अपनेपन की भावना बनी रहती है। इससे साधारणीकरण में बाधा पहुँचती है। दूसरा अकाद्य तर्क यह है कि रचनाकार को अपनी नीरस रचना भी अच्छी लगती है

१. रामचरितमानस, १।११

२. कश्चिद्वाच रचयितुमल श्रोतुमेवाश्रमां कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मय नस्तनोति।

नद्ये कश्मिन्नतिशयवना मन्निपतो गुणानामेक सूते कनकमुपलस्तपरोचाक्षमोऽन्य ॥

—काव्यमीमांसा, पृ० १४

३. रामचरितमानस, १।११।१-२

निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ।^१

जो रसाभाव मे भी रसानुभूति कर लेता है वह निश्चय ही रसानुभूति से शून्य है । उसे प्रमाण मानने मे कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ।

तुलसी का आदर्श

तुलसी ने भरत की भारती की जो विशेषताएँ बतलायी हैं वे उनकी कविता की भी विशेषताएँ हैं । वही उनका आदर्श है

१ हियँ सुमिरी, सारदा सुहाई । मानस तँ मुखपकज आई ॥

बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मजु मराली ॥^२

२ सुगम अगम मृदु मजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थोरे ॥

ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत वानी ॥^३

यह तथ्य लक्ष्य करने योग्य है कि तुलसी के परवर्ती बहुसंख्यक कवियों ने उनके प्रतिपाद्य विषय एवं प्रतिपादन-शैली का अनुकरण किया है, अनेक टीकाकारों, आलोचकों और अनुसंधाताओं ने उनकी कविता के मर्म को यथाशक्ति समझने-समझाने का प्रयास किया है, परंतु तुलसीदास की अद्भुत वाणी अभी तक गही नहीं जा सकी ।

१ रामचरितमानस, १।८।६

२. रामचरितमानस, २।२६७।४

३. रामचरितमानस, २।२६४।१-२

७. भाव-पक्ष

तुलसीदास के कवित्व की सर्वाधिक प्रशस्य विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रतिपाद्य विषय की महत्ता और प्रतिपादन-शैली की रमणीयता का अनुपम समन्वय है। जितना पुष्ट उसका भाव-पक्ष है उतना ही पुष्ट कला पक्ष भी। कवि ने अपनी विराट् भाव-योजना के लिए जिस विशाल फलक की अभिकल्पना की है उसे यथोचित निपुणता के साथ सँभाला है। उक्त दोनों पक्षों को एक-दूसरे से छिन्न-भिन्न करके काव्य-समीक्षा नहीं की जा सकती। एक के विवेचन में दूसरे की विचार-चर्चा अनिवार्य है। सापेक्ष दृष्टि से पक्षविशेष का उद्घाटन करने के लिए दो अलग-अलग शीर्षकों के अतर्गत उनका अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दो अध्यायों में व्यापक दृष्टि अपनायी गयी है। महत्त्वपूर्ण कृतियों के भाव-पक्ष और कला-पक्ष की विशद समीक्षा आगे की जाएगी।

तुलसी-साहित्य में भाव-पक्ष का विधान मूलतः दो दृष्टियों से किया गया है काव्य-दृष्टि से और मोक्ष-दृष्टि से। फुलवारी-प्रसंग, लगभग सारा अयोध्याकांड, लका-दहन, अगद-रावण-सवाद, युद्ध-वर्णन आदि में काव्य-दृष्टि की प्रधानता है। 'राम-चरितमानस' और 'कवितावली' के उत्तरकांड, 'विनयपत्रिका' आदि में मोक्ष-दृष्टि प्रधान है। तुलसी की लोक-दृष्टि सर्वत्र विद्यमान है। लौकिक जीवन की सुखमयता को लक्ष्य करके लिखे गये नीति-वचनों में इस दृष्टि की प्रधानता पायी जाती है।

उनके संपूर्ण भाव-विधान का वर्गीकरण सात विभागों के अन्तर्गत किया जा सकता है १ कथावस्तु, २ पात्राकन, ३ रस-सामग्री, ४ वस्तु-वर्णन, ५ प्रकृति-चित्रण, ६ नीति निरूपण, और आध्यात्मिक विचार। यह विभाजन व्यावहारिक है। साहित्यिक विवेचन में गणित की-सी विभाजन-रेखा नहीं खींची जा सकती। ये अग परस्पर-संबद्ध हैं। यहाँ सीमोल्लघन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन विभागों के भी उप-विभाग हैं। उनकी चर्चा यथास्थान की जाएगी।

कथा-वस्तु

तुलसीदास के काव्य में पाँच प्रकार की कथाएँ मिलती हैं मुख्य कथा, प्रासंगिक कथा, अवातर कथा, हेतु-कथा और अंत कथा। प्रबन्ध-काव्य 'रामचरितमानस', निबन्ध-काव्य 'रामललानहूँ' एवं 'जानकीमंगल' और मुक्तक-काव्य 'रामाज्ञा-प्रश्न', 'गीतावली', 'बरवैरामायण' और 'कवितावली' में राम की मुख्य कथा का निरूपण है। 'पार्वतीमंगल' में शिव-पार्वती की और 'कृष्णगीतावली' में कृष्ण की मुख्य कथाएँ वर्णित हैं। प्रासंगिक कथा के दो रूप हैं पताका और प्रकरी। सुग्रीव और जटायु

के वृत्त क्रमशः पताका और प्रकरी के प्रभिद्ध उदाहरण हैं। 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना में सती-मोह की, और उत्तरकांड में काकभुशुंडि की कथाएँ अवातर कथाएँ हैं। उनका प्रयोजन राम-महिमा का प्रतिपादन है। रामावतार के हेतु समझाने के लिए 'रामचरितमानस' के आरंभ में जय-विजय, कश्यप-अदिति, जलधर, नारद, मनु-शतरूपा, और प्रतापभानु की हेतु-कथाओं की योजना की गयी है। तुलसी-साहित्य में बहुत-सी अतः कथाएँ निर्दिष्ट हैं, उनका वर्णन नहीं किया गया है, जैसे शिवि, दधीचि, हरिश्चंद्र, श्वान, शबूक आदि की कथाओं के संकेत।

मुख्य कथा के रूप में तुलसीदास द्वारा किया गया इतिवृत्त-वर्णन तीन कथा-नायकों पर केंद्रित है राम, शिव और कृष्ण। उनका मुख्य प्रतिपाद्य राम-चरित है। शिव और कृष्ण के वृत्त राम-चरित से सर्वथा स्वतंत्र नहीं हैं। 'पार्वतीमंगल' में शिव-पार्वती-विवाह की कथा स्वतंत्र दिखायी देती है, किंतु वह 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना में निबद्ध शिव-चरित के एक अंश का परिवर्धित संस्करण है। राम अवतार मात्र नहीं हैं, वे अवतारी भी हैं। कृष्ण राम के ही अवतार हैं। अतः उनकी अवतार-लीला भी रूपांतर से राम की ही अवतार-लीला है। परंतु, तुलसी के कीर्ति-विस्तार में शिव-कृष्ण-वर्णन का विशेष योगदान नहीं है। उनके विश्वव्यापी यश का आधार उनकी रामकथा है।

तुलसी की रामकथा तुलसी ने रामकथा का व्यवस्थित निरूपण 'रामचरितमानस' में किया है, अन्य कृतियों में उसके विभिन्न प्रसंगों का खंडशः वर्णन किया गया है। उन कृतियों की समीक्षा में उनके कथानक पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ पर तुलसी की राम-कथा की सामान्य विशेषताओं की चर्चा ही अभीष्ट है।

तुलसी के पूर्व रामकथा-विषयक प्रचुर वाङ्मय निर्मित हो चुका था। उसकी तीन परंपराएँ थीं १ सस्कृत में अभिलिखित ब्राह्मण-परंपरा,^१ २ पाली में परिरक्षित बौद्ध-परंपरा,^२ और ३ विशेषतया प्राकृत-अपभ्रंश में उपलब्ध जैन-परंपरा।^३ ब्राह्मण-परंपरा में लिखित ग्रंथ ही तुलसी-साहित्य के स्रोत हैं। कुछेक स्थलों पर बौद्ध-जैन राम-कथाओं से तुलसी-वर्णित रामचरित का सादृश्य देखकर यह अनुमान कर लेना ठीक नहीं है कि तुलसी ने उनसे प्रभावित होकर वस्तु-ग्रहण किया है। दोनों के दृष्टिकोण में तात्त्विक भेद है। बौद्ध और जैन अनीश्वरवादी, वेदान्तिक एवं ब्राह्मण-व्यवस्था के विरोधी हैं। इनके

१ इतिहास वाल्मीकि-रामायण, महाभारत, हरिवंश

पुराण अध्यात्मरामायण, विष्णुपुराण, वाङ्पुराण, भागवतपुराण, कूर्मपुराण, अग्निपुराण, नारदपुराण, ब्रह्मपुराण, गरुडपुराण, स्कंदपुराण, पद्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, नृसिंहपुराण, शिवपुराण, देवीभागवतपुराण आदि तथा सत्योपाख्यान

काव्य रघुवंश, भट्टिकाव्य या रावणवध, जानकीहरण, रामचरित, उदारराघव आदि

नाटक प्रतिमानाटक, अभिषेकनाटक, महावीरचरित, उत्तररामचरित, कुदमाला, अनर्घराघव, बालरामायण, महानाटक या हनुमन्नाटक, आश्चर्यचूडामणि, प्रसन्नराघव, दूतागद, उन्मत्तराघव, रामाभ्युदय आदि

२ दशरथ जातक, अनामक जातक, दशरथकथानम्

३. विगलसूरि पद्मचरिय (प्राकृत), स्वयंभू पद्मचरिय (अपभ्रंश), गुणभद्र उत्तरपुराण (संस्कृत) पुष्पदंत महापुराण (अपभ्रंश), क्षेमेंद्र दशावतारचरित (संस्कृत)

प्रतिकूल, तुलसीदास ईश्वर आदि के प्रति परम निष्ठावान् हैं। इसीलिए उन्होंने वेद-निन्दक बुद्ध को 'निन्दित' घोषित किया है।^१ बौद्ध-जैन-विचारधाराओं का ब्राह्मण-विचारधारा से बद्धमूल विरोध रहा है। अतएव उन्होंने हिंदू-समाज में समादृत राम-कथा को बहुत-कुछ विकृत रूप में प्रस्तुत किया। हिंदुओं ने कुछ कम नहीं किया। उन्होंने बौद्ध के 'बुद्ध' या 'बौद्ध' से 'बुद्धू' और 'देवाना पिय' से 'देवाना प्रिय' (महामूर्ख) तथा जैनो के 'नग्न' से 'नगा' और 'लुचित' से 'लुच्चा' का प्रचलन किया। ये शब्द अपने अपकृष्ट अर्थों में आज भी प्रचलित हैं।

तुलसी-वर्णित राम-कथा को बौद्ध-जैन-रामकथाओं से मिलाकर देखने पर दोनों का अनुपेक्षणीय अंतर सरलता से समझा जा सकता है। तुलसी की रामकथा के सूत्र हैं

१. भगवान् ने मनु-शतरूपा को वर दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर तुम सबको लीला का आनंद दूंगा।

२. मनु-शतरूपा ने दशरथ-कौशल्या के रूप में जन्म लिया। अयोध्यानरेश दशरथ के सात सौ रानियाँ थीं।^२ उनमें तीन प्रमुख थीं कौशल्या, कँकेयी और सुमित्रा। कौशल्या की कोख से राम प्रकट हुए। कँकेयी से भरत का, और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अपनी बाल-लीलाओं से राम आदि ने सभी को आनंदित किया।

३. राक्षसों से पीड़ित विश्वामित्र आये। उनकी याचना पर दशरथ ने राम-लक्ष्मण को उनके साथ कर दिया। मार्ग में राम ने ताडका और सुबाहु का वध किया। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्र दिये।

४. सीता-स्वयंवर का समाचार पाकर विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के क्रम में राम ने पापाणों अहल्या का उद्धार किया।

५. वे जनकपुर पहुँचे। राम-लक्ष्मण ने घूम कर नगर की शोभा देखी। गुरु विश्वामित्र के आदेश से फूल लेने के लिए वे जनक की फुलचारी में पहुँचे। माता की आज्ञा से गिरिजा-पूजन के लिए सीता वहाँ आयी। दोनों का साक्षात्कार हुआ।

६. स्वयंवर में उपस्थित राज-समाज शिव के धनुष को टस से मस नहीं कर सका। राम ने उसे तोड़ा। सीता ने उन्हें जयमाल पहनायी।

७. 'रामचरितमानस' में लिखा है कि धनुर्भंग के अनंतर ही क्रुद्ध परशुराम आये। उनसे वाद-विवाद हुआ। वे राम को विजयी मान कर लौट गये। जनक ने दशरथ के पास शुभ-समाचार भेजा। वाराणसी आयी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का क्रमशः सीता, उर्मिला, माण्डवी और श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। 'मानस' के पूर्व लिखित 'रामाज्ञाप्रश्न' तथा 'जानकीमंगल' और 'गीतावली' में राम-परशुराम की भेंट वाराणसी की वापसी के समय

१ अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार।

जो निन्दित निन्दित भयो विदित बुद्ध अवतार ॥—दोहावली, ४६४

२ पालागनि दुलहिथन सिखावति सरिस साधु सत साता।—गीतावली, १।११०।२

मार्ग में हुई है।^१ यह क्रम वाल्मीकि-रामायण,^२ अध्यात्मरामायण,^३ पद्मपुराण,^४ नारद-पुराण^५ आदि के अनुसार है। 'मानस' में नाटकीय दृश्य-विधान,^६ मर्यादा-निर्वाह और अमंगल-निवारण के उद्देश्य से कथा-क्रम में परिवर्तन कर दिया गया।

८ अपनी बुढ़ीती का आभास पाकर दशरथ ने राम के यौवराज्याभिषेक का आयोजन किया। सरस्वती की प्रेरणा से मथुरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी को उकसाया। कैकेयी ने वचनबद्ध दशरथ से दो वरदान माँगे १ भरत का राजतिलक, और २ राम का चौदह वर्ष के लिए वनवास। सीता तथा लक्ष्मण के साथ राम ने वन के लिए प्रस्थान किया।

९ सुमित्र के साथ रथ पर वे शृगग्रेरपुर पहुँचे। निपादराज गुह से भेंट हुई। सुमित्र को विदा कर गया पार की। प्रयाग और वाल्मीकि-आश्रम से होकर चित्रकूट में रहने लगे।

१० राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिये। भरत ननिहाल से लौटे। माँ के आचरण पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे राम को मनाकर लौटाने के लिए चल पड़े। सारी अयोध्या उनके साथ उमड़ पड़ी।

११. राम के मार्ग का अनुसरण करते हुए भरत आदि चित्रकूट पहुँचे। जनक भी दलबल-सहित आ गये। राम को लौटाने के सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। उनकी पादुका लेकर भरत लौट आये।

१२ पंचवटी में रावण की वहन शूर्पणखा कामातुर होकर राम के पास आयी। उन्होंने लक्ष्मण से उसके नाक-कान कटवा लिये। प्रतिशोध के लिए आई हुई खर-दूषण की समस्त सेना का राम ने सहार किया। शूर्पणखा रावणके पास गयी। रावण की प्रेरणा से मारीच सोने का मृग बना। राम उसके पीछे दौड़े। अपने नाम की पुकार सुनकर लक्ष्मण भी उधर ही चल पड़े। रावण सीता को हर ले गया।

१३ राम ने सीता की खोज आरंभ की। हनुमान् के द्वारा राम और सुग्रीव की मंत्री हुई। राम ने सुग्रीव के अग्रज बालि को वृक्ष की ओट से मार कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बानर-सेना सीता की खोज में रवाना हुई। राम ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका हनुमान् को दी।

१४ हनुमान् समुद्र लाँघ कर लकापति रावण की 'अशोक' वाटिका में सीता से मिले। उन्होंने वाटिका उजाड़ दी, अक्षकुमार को मारा, लकादहन किया, और राम को समाचार दिया।

१५ बानर-सेना के साथ राम समुद्र-तट पर पहुँचे। रावण का अनुज विभीषण

१. रामायणप्रश्न, १।३।४, जानकीमंगल, १६६, गीतावली, ७।३८।३

२. वाल्मीकि-रामायण, १।७४।१८-१।७६।२०

३. अध्यात्मरामायण, १।७।१-५०

४. पद्मपुराण, ६।२४२।१५५-१८०

५. नारदपुराण, २।७५।२१

६. देखिए प्रसन्नराघव, अंक ४

राम की शरण में आया। रामद्वर पर पुल बंधा गया। वालि-पुत्र अगद दूत बन कर रावण के पास गये। समझौता नहीं हुआ।

१६ युद्ध छिड़ा। राक्षस मरने लगे। मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। हनुमान् सजीवन-बूटी लाये। मूर्च्छा दूर हुई। लक्ष्मण ने मेघनाद को और रामने कुम्भकर्ण तथा रावण को मारा।

१७ विभीषण का राजतिलक किया गया। आदर के साथ विभीषण सीता को ले आया। सीता की अग्नि-परीक्षा हुई।

१८ सीता-लक्ष्मण और विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, अगद आदि के साथ राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। धर्मप्राण रामराज्य की प्रतिष्ठा हुई। राम ने अनेक अश्वमेध किये।

१९ 'रामचरितमानस' में उल्लेख है कि अयोध्या में ही सीता ने दो सुंदर पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। आदर्शवादी कवि ने मर्यादापरिपोत्तम आराध्य राम को सीता-निर्वासन के अवाञ्छनीय कर्म से बचाने के लिए परंपरा की उपेक्षा की है।

२० वाल्मीकि-रामायण, पुराणों, 'रघुवंश', 'उत्तररामचरित' आदि के अनुसार अन्य कृतियों में वर्णन है कि चरो के मुख से लोक-निंदा की बात सुनकर राम ने सीता को निर्वासित किया। 'लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आये।' वहीं पर लव-कुश का जन्म और लालन-पालन हुआ।^१

२१ राम ने शूद्र-तपस्वी शबूक का वध करके ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवित किया। ('रामाज्ञाप्रश्न' के पष्ठ सर्ग का पंचम सप्तक)

२२ राम की राजसभा में लव-कुश ने 'रामायण' का गान किया। वाल्मीकि सीता को ले आये। उन्हें पाकर राम प्रसन्न हुए। सीता धरती में समा गयी।^२

बौद्ध-रामकथा तुलसी-साहित्य में निरूपित यह कथा बौद्ध-जैन-कथाओं से नितांत भिन्न है। बौद्ध-रामकथा की भिन्नता इस प्रकार है

१ दशरथ वाराणसी के राजा थे। उनकी बड़ी रानी से तीन सत्तानें हुईं राम-पंडित, लक्ष्मण और सीता। बड़ी रानी के मरने पर उन्होंने दूसरी रानी को अग्रमहिषी बनाया। उससे भरत का जन्म हुआ। दूसरी कथा के अनुसार चार रानियों से राम आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए।

२ एक बार दशरथ बीमार पड़े। उन्होंने राम का राज्याभिषेक कर दिया। अग्रमहिषी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा। दशरथ ने षड्यंत्रों के भय से राम-लक्ष्मण को वन भेजा। ज्योतिषियों के अनुसार उनकी आयु बारह वर्ष शेष थी। उन्होंने पुत्रों को

१. रामचरितमानस, ७।२५।३

२. गीतावली, ७।२७ रामाज्ञाप्रश्न, ६।६।५, ६।७।२ कवितावली, ७।६

३. गीतावली, ७।२८

४. गीतावली, ७।३४-३६, रामाज्ञाप्रश्न, ६।७।३

५. रामाज्ञाप्रश्न, ६।७।४-६

६. देखिए राम-कथा, पृ० ५२-५६

बारह वर्ष बाद लौटकर अपना अधिकार प्राप्त करने का निर्देश किया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा राम अपने राज्यलोगी मामा के भय से वनवासी हुए।

३ नौ वर्ष बाद दशरथ की मृत्यु हो गयी। भरत ने राजा बनने से इनकार किया। वे रामपंडित से मिले। राम लौटे नहीं। उनकी तृणपादुकाएँ (कथातर के अनुसार चर्म-पादुका) लेकर लक्ष्मण और सीता के साथ भरत वापस आये। अन्याय होने पर वे पादुकाएँ एक-दूसरी पर आघात करती थी।

४ तीन वर्ष बाद वाराणसी लौटकर रामपंडित ने अपनी बहन सीता से विवाह किया। सोलह हजार वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्ग मिचारे।

बौद्ध-रामकथा बौद्ध-धर्मदर्शन के रंग में रंगी हुई है। अपने पूर्वजन्म में शुद्धोदन दशरथ थे, महामाया उनकी अग्रमहिषी थी, यशोधरा नीता थी, आनंद भक्त थे और बुद्ध रामपंडित थे। उसमें उस मनुष्य राम या वर्णन है जिसने अपनी तगी बहन को पत्नी बनाया है। ये सब बातें तुलसी को अग्राह्य हैं। उनके राम कहते हैं

अनुजवधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ ये कन्या सम चारी॥

इन्हि कुट्टि विलोकइ जोई। ताहि बघै कछु पाप न होई॥^१

जैन-रामकथा जैन साहित्य में राम-कथा की दो परंपराएँ हैं विमलगूरि की, और गुणभद्र की। दोनों में बहुत-कुछ कथा-भेद है।^२ तुलसी के केंद्र-विंदु से उनके समन्वित रूप की भिन्नता इस प्रकार है

१ दशरथ वाराणसी के राजा थे। बाद में उन्होंने नाकेत को राजधानी बनाया। उनके चार पुत्र हुए एक परंपरा के अनुसार कौशल्या या अपराजिता से पद्म या राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, कैकेयी से भरत, और सुप्रभा से शत्रुघ्न, दूसरी के अनुसार सुवाला से राम, कैकेयी से लक्ष्मण, और तीसरी रानी से भरत तथा शत्रुघ्न।

२ जनक की विदेहा नामक रानी से सीता का जन्म हुआ। दूसरी परंपरा के अनुसार सीता रावण और मदोदरी की औरस पुत्री थी। नाश के भय से रावण ने मारीच द्वारा सीता को मज्जूपा में रखवा कर मिथिला में गड़वा दिया। हल जोतते समय वह मज्जूपा निकली। जनक ने कन्या का नाम सीता रखा।

३ जनक ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को बुलाया। राम और सीता की सगाई हो गयी। बाद में स्वयंवर और धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। दो धनुष रखे गये वज्रावर्त और समुद्रावर्त। राम-लक्ष्मण ने उन्हें चढ़ाया। राम ने सीता के अतिरिक्त सात अन्य कुमारियों से तथा लक्ष्मण ने पृथ्वीदेवी आदि सोलह राजकुमारियों से विवाह किया।

४ राम ने स्वेच्छा से सोलह वर्ष का वनवास स्वीकार किया। राम के वन जाने पर दशरथ ने जैन-धर्म में दीक्षित होकर सन्यास ले लिया।

५ वनवासी राम ने तीन गधर्व-कन्याओं से, और लक्ष्मण ने ग्यारह कन्याओं से

१. रामचरितमानस, ४।६।४

२. देखिए राम-कथा, पृ० ६०-७१, अपभ्रंश का राम-साहित्य, राष्ट्रकवि मेघिलीशरण गुप्त अग्निदहन-ग्रंथ, पृ० ६८८-६८८

विवाह किया।

६ चद्रनखा (शूर्पणखा) खरदूषण की पत्नी थी। उनका पुत्र शबूक था। लक्ष्मण ने उसे मार दिया। चद्रनखा ने राम-लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव किया। वह व्यर्थ हुआ। लक्ष्मण ने खरदूषण की सेना को पराजित किया। सहायता के लिए रावण आया। वह सीता पर आसक्त हो गया। उसने सिंहनाद करके लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया और सीता का हरण किया। कथांतर यह है कि नारद से सीता के रूप का बखान सुन कर रावण ने उन्हें हर लाने का निश्चय किया। राम की अनुपस्थिति में उसने राम का रूप धारण करके सीता को पुष्पक विमान में बैठने का आदेश दिया। इस प्रकार सीता-हरण हुआ।

७ राम ने साहसगति को मार कर विद्याधर सुग्रीव को उसका राज्य पुन प्राप्त कराया, और उसकी तेरह कन्याओं से विवाह किया। दूसरी परंपरा के अनुसार, लक्ष्मण ने बालि का वध किया।

८ हनुमान् खर और सुग्रीव दोनों के दामाद थे। वे रावण के घनिष्ठ मित्र थे। सुग्रीव के आग्रह पर वे सीता को खोजने लका पहुँचे। लकासुदरी से विवाह कर के रात भर उसके साथ रहे।

९ सीता से वियुक्त राम ने दधिमुख की तीन कन्याओं से विवाह किया।

१० युद्ध में शक्ति लगने पर लक्ष्मण विशल्या की चिकित्सा से अच्छे हुए। उन्होंने उससे विवाह कर लिया। लक्ष्मण ने ही चक्र से रावण का वध किया।

११ अर्धचक्रवर्ती बनकर लक्ष्मण अयोध्या में राज्य करने लगे। लक्ष्मण के सोलह हजार और राम के आठ हजार रानियाँ थीं। भरत ने जैन-दीक्षा ली।

१२ निर्वासिता सीता के पुत्र लवण और अकुश से राम-लक्ष्मण का संग्राम हुआ। बाद में पिता-पुत्रों का मिलन हुआ। सीता बुलायी गयी। वे अग्नि-परीक्षा में सफल हुईं। उन्होंने जैन-दीक्षा ले ली और स्वर्ग चली गयी। दूसरी कथा है कि सीता के आठ पुत्र हुए। वे अन्य रानियों के साथ जैन-धर्म में दीक्षित होकर अच्युत स्वर्ग में पहुँची।

१३ दोनों ही परंपराओं के अनुसार, लक्ष्मण मर कर नरकगामी हुए। राम ने विरक्त होकर जैन-दीक्षा ले ली और मोक्ष प्राप्त किया।

जैन-रामकथा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ अवैक्षणिक हैं। उसमें शूर्पणखा के नाक-कान काटे जाने और लकादहन का उल्लेख नहीं है। बालि तथा रावण का वध और अयोध्या पर राज्य लक्ष्मण ने किया है। हिंदू-परंपरा के बालब्रह्मचारी वजरगबली बहुतो के दामाद बन गये हैं। राम-लक्ष्मण को तो मानो राह चलते भुड-की-भुड पत्नियाँ मिल जाती हैं। धार्मिक रंग का चटकीलापन खूब गहरा है। दशरथ, भरत, सीता और राम ने जैन-दीक्षा ली, उन्हें स्वर्ग का पारपत्र मिल गया। कदाचित् जैन-दीक्षा न लेने और जैनी रावण को मारने के कारण ही लक्ष्मण को नरकगामी होना पड़ा। ऐसी जैन-राम-कथा की ओर सनातनधर्मी तुलसी का आकृष्ट होना असंभव था।

मार्मिक स्थलों की पहचान : लिखित और मौखिक रूप में उपलब्ध राम-कथा

का आयाम अत्यंत विस्तृत है हरि अनंत हरि कथा अनन्ता ।^१ मभी कुछ काव्योचित नहीं है । कुछ सर्वथा तिरस्करणीय है, कुछ संक्षेपत ग्राह्य है, और कुछ विगदतया वर्णनीय है । उस अनंत वृत्त-राशि में से उपयोगी और सगम अक्षर का संग्रह तथा अनुपयोगी एवं नीरस का त्याग कर अपेक्षित वस्तु का मज्जुल निबधन पारसी कवि की प्रतिभा का ही कार्य है संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ।^२ शुक्लजी ने कहा है 'प्रवचनार की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आस्थान के अधिक मर्म-स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं' ।^३ यह बात प्रवच के समान ही कथाश्रित निबध और मुक्तक पर भी घटित होती है । तुलसी ने रामकथा के मार्मिक स्थलों को भली भाँति पहचाना है और प्रवचकाव्य 'रामचरितमानस' में ही नहीं मुक्तक 'गीतावली', 'कवितावली' आदि में भी उनका हृदयग्राही चित्रण किया है । राम-कथा के विशेष मार्मिक स्थल हैं 'धनुष-यज्ञ, राम का अयोध्या-त्याग, तापम-वेप में उनकी वनयात्रा, चित्रकूट में भरत-राम-मिलन, सीता-हरण और लक्ष्मण-मूर्च्छा के अवसरो पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, सीता-निर्वासन ।

इसमें अधिक मर्मवेधी वैषम्य और वया हो सकता है कि 'सीता-स्वयंवर' हो रहा है और सीता को स्वयं वरण करने का कोई अधिकार नहीं है । मारे जनकपुर की लालसा है कि राम का सीता से विवाह हो जाए, वे दोनों परस्पर अनुरक्त हैं, राम को विद्वामित्र और सीता को गिरिजा का आशीर्वाद प्राप्त है, परंतु शक्र का शरासन बीच में बाधक होकर पड़ा है । एक-से-एक दिग्गज वीर हार मान गये, धनुष हिला तक नहीं ।^४ सीता ने अपनी आंखों से देखा है । कुसुमकोमल राम उस वज्रकठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे । सीता की स्थिति सवेदनीय है । कवि ने उस मर्म को समझा है

नौकें निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥
अहह तात दारुनि हठ ठानी । समुझत नहि कछु लाभ न हानी ॥
सचिव सभय सिख देह न कोई । बुध समाज बड अनुचित होई ॥
कहें धनु कुलिसहुं चाहि कठोरा । कहें स्यामल मृदु गत किसोरा ॥
बिधि केहि भाँति घरों उर धोरा । सिरिस सुमन कन बेधिय होरा ॥
सकल सभा कं मति भैं भोरी । अब मोहि सभुचाप गति तोरी ॥
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥
अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥

१ रामचरितमानस, १।१४०।३

२ रामचरितमानस, १।६।१

३ गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७८

४. सीय स्वयंवर भूप अनेका । नमिटे सुमट एक तें एका ॥

संभु सरासन काहुँ न टारा । कारे सकल वीर वरिआरा ॥

तीन लोक महुँ जे भटमानी । सब कै सकति संभुधनु भानी ॥

सकै उठाइ सरासुर मेरु । सोउ द्विअँ हारि गण्ड करि फेरु ॥

जेहि कौतुक सिवलैलु उठावा । सोउ तेहि सभों पराभव पावा ॥—रामचरितमानस, १।२६२।२-४

प्रभुहि चितै पुनि चितव महि राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥^१

पिता ने अपने सर्वप्रिय पुत्र को राज्य देने का विज्ञापन करके उसे निर्वासित कर दिया । यदि बाहुवली दशरथ^१ चाहते तो कैकेयी का भोटा पकड़कर उसे अधकूप में ढकेल देते, परंतु कुल-प्रतिष्ठा^२ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया । वे पत्नी के आगे गिड़गिड़ाते रहे, शकर को मनाते रहे । कर्म-गति नहीं रुकी । सीता और लक्ष्मण के साथ राम चले गये । अयोध्या अनाथ हो गयी । कालरात्रि का अधकार छा गया^३ ।

१ लागति श्रवध भयावनि भारी । मानहुं कालराति अधिभारी ॥

घोर जतु सम पुर नर नारी । डरपहि एकहि एक निहारी ॥

घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीतु मनहुं जमदूता ॥

२. एकहि एक देहि उपदेसु । तजे राम हम जानि कलेसु ॥

निर्देहि आपु सराहहि मीना । धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥

कमलकोमल किशोर राजकुमारों का सुकुमारी राजकिशोरी के साथ तापस-वेष में नगे पाँव वन के बीहड़ मार्ग पर चलना अपने में अत्यंत हृदयस्पर्शी दृश्य है । कोमलता, करुणा, प्रीति और सहानुभूति की मूर्ति ग्रामवधुओं की योजना करके कवि ने उस मार्मिक प्रसंग को मार्मिकतर बना दिया है । वे उन निर्वासितों के रूप और वेप की विपमता पर खेद प्रकट करती और दशरथ-कैकेयी को कोसती हैं

१ सांघरे गोरे सलोने सुभायें मनोहरतां जिति मैनु लियो है ।

बान कमान निसग फसैं सिर सोहैं जटा मुनिवेषु कियो है ।

सग लिए बिधुबैनी वधू रति को जेहि रचक रूप दियो है ।

पायन तौ पनहीं न पयादेहि क्यों चलिहैं सकुचात हियो है ॥

२ रानी मैं जानी अयानी महा पवि पाहन हू तैं कठोर हियो है ।

राजहुं कानु अक्राजु न जान्यो कह्यो तिय को जेहि कान कियो है ।

ऐसी मनोहर मूरति ए बिछुरें फंसै प्रीतन लोग जियो है ।

आखिन मे सखि राखिवे जागु इन्हें किगि कै बनवासु दियो है ॥^४

भरत ननिहाल से लौटे । पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें गहरी ठंढ लगी । राम का वन-गमन सुनकर पिता-मरण का शोक भूल गया । अपने को राम के निर्वासन का हेतु समझकर उन्हें अत्यंत परिताप हुआ । उन्हें मनाकर लौटा लाने के लिए वे पुरवासियों के साथ चित्रकूट पहुँचे । सभा जुड़ी । माताएँ, सामुएँ, वसिष्ठ, जनक आदि

१ रामचरितमानस, १।२५८

२ सुरपति वसई बौह बल जाकें । नरपति रहहि सकल रुख ताकें ॥

—रामचरितमानस, २।२५।१

३. रघुकुल रीति सदा चनि आई । प्रान जाहि वरु वचन न जाई ॥

—रामचरितमानस, २।२८।२

४. रामचरितमानस, २।८३।३-४, १।८६।२-३

५. कवितावली, २।११-२०, और भी देखिए—रामचरितमानस, २।११३।१-२।१२१

सभी वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित थे। उस असाधारण परिस्थिति की मार्मिकता सहृदय के हृदय को गला देने वाली है। निरपराध होते हुए भी भरत ग्लानि से दबे जा रहे हैं। इस सप्ताह में चार अगुन जमीन के लिए भाई अपने सगे भाई का मिर काट लेता है। यहाँ राज्य का प्रश्न है। सघर्ष इस बात पर नहीं है कि मैं राज्य करूँगा, अपितु सारा जोर इस बात पर डाला जा रहा है कि तुम राज्य करो। गुरुजनो की आज्ञा को राम टाल नहीं सकते, लेकिन कोई भी साफ-साफ कहने को तैयार नहीं है। सभी पर धर्मसंकट है। दूसरो से काम न बनते देखकर भरत माक्षात् आत्म-निवेदन करने का निश्चय करते हैं। सकोच में गड़े हुए वे हाथ जोड़कर सभा में खड़े होते हैं।^१ उनका चित्तव्रातक अमायिक निवेदन अपनी मार्मिकता में अप्रतिम है

जानत हौं सबही के मन की।

तदपि कृपालु करो बिनती सोइ सादर सुनहु दीन हित जन की ॥

ए सेवक सतत अनन्य श्रति ज्यों चातकहि एक गति धन की।

यह बिचारि गवनहु पुनीत पुर हरहु दुसह श्रारति परिजन की ॥

मेरो जीवन जानिय ऐसोइ जिय जँसो अहि जासु गई मनि फन की।

मेढहु कुलकलक कोसलपति आग्या देहु नाथ मोहि वन की ॥

मोको जोइ लाइय लागै सोइ उतपति है कुमातु तँ तन की।

तुलसिदास सब दोष दूरि करि प्रभु अव लाज करहु निज पन की ॥^२

कामिनियों के वियोग में झुलसते हुए कामियों की अत्यधिक मनोव्यथा का निदर्शन बहुत मिलेगा। कुठाग्रस्त प्रेमी मरे भी हैं, और उनका जनाजा भी निकला है। विरह-विदग्धा नायिकाओं की दसवी अवस्था (मरण) की मार्मिक व्यञ्जना साहित्य में भरी पड़ी है। परंतु सीतेले भाई के वियोग में भाई की इस कारुणिक दशा का हृदयस्पर्शी चित्रण अन्यत्र अप्राप्य है। चित्रकूट में भरत ने राम का चरणस्पर्श करके उन्हें सचेत करते हुए अपना प्रण जता दिया था

तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न ऐहो।

तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवित परिजनहि न पैहो ॥^३

जब अवधि में एक दिन शेष रह गया तब शुभ शकुन होते हुए भी उनकी विग्टा-कुलता तीव्रतम हो उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो अवधि बीत चुकी हो। उत्कठित जनो के मन का यही स्वभाव है, उनकी तर्क-बुद्धि चिंतानुवर्तिनी हो जाया करती है। भरत को लक्ष्मण के सौभाग्य की तुलना में अपना दुर्भाग्य और भी खलने लगा। उनको विश्वास है कि राम आएँगे, लेकिन कातर मन आशका से मुक्त नहीं होता। यदि अवधि बीतते ही राम न आये तो? तो भरत अधम होकर जीवित नहीं रह सकेंगे, उनके लिए प्राण-त्याग कर देना ही श्रेयस्कर होगा

^१ भरत मण ठाढ़े कर जोरि।

^२ न सकत सामुहँ सकुचवस समुक्ति मातुकन खोरि ॥—गीतावली, २।७०।१

^३ गीतावली, २।७१, और भी देखिए—रामचरितमानस, २।२६०।१-२।२६६

^४ गीतावली, २।७६।४

रहेउ एक दिन अवधि अघारा । समुझत मन दुख भएउ अपारा ॥
 कारन कवन नाथ नहि आएउ । जानि कुटिल किधौं मोहि विसराएउ ॥
 अहह धन्य लछिमन बड भागी । राम पदारबिंदु अनुरागी ॥
 कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ता तें नाथ सग नहि लीन्हा ॥
 जौ करनी समुझै प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥
 जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥
 मोरें जिअैं मरोस दूढ सोई । मिलिहहिं रामु सगुन सुम होई ॥
 बीते अवधि रहहिं जौ प्राना । अघम कवन जग मोहि समाना ॥'

भायप भक्ति का यह नमूना अद्वितीय है । इस परमविरहासक्ति का सादृश्य खोजने पर नहीं मिलेगा ।

रस-सामग्री

तुलसीदास रस-सिद्ध कवि हैं । उनकी सभी महत्त्वपूर्ण कृतियों में प्रभावशालिनी रस-निबधना हुई है । संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में प्रतिष्ठित नवरस, विश्वनाथ आदि द्वारा स्वीकृत वात्सल्य और वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति-रस ये ग्यारहो रस उनके काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं । उनके प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप भक्तिरस ही मुख्य है, अन्य रसों की योजना गौण रूप में की गयी है ।

भरत के सूत्र^१ की विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हुए आचार्यों ने विभावो, अनुभावो और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस-निष्पत्ति गानी है । 'संयोग' और 'निष्पत्ति' का चाहे जो अर्थ किया जाए, रस विभाव-आदि के समिलित प्रभाव का फल है । रस-निष्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विभाव आदि सभी का वर्णन किया जाए । यदि कवि उनमें से एक या दो का ही सफल चित्रण करता है तो उस कलात्मक अभिव्यक्ति के सहारे सहृदय अपनी प्रतिभा से शेष की प्रतीति कर लेता है, और फलतः रसास्वाद करता है । सूत्र में स्थायी के अनुल्लेख से यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि रति आदि स्थायी भावों के अभाव में भी शृंगार आदि रसों की अनुभूति संभव है । सामान्यतः स्वीकृत मत के अनुसार स्थायी भाव ही रस-रूप में परिणत होता है जैसा दूध दही के रूप में । अतः रस-सामग्री के प्रसंग में स्थायी की चर्चा भी अपेक्षित है । यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि रस-सामग्री का प्रत्येक अंग अन्य अंगों से प्रत्यक्षतया अथवा परोक्षतया अनिवार्यतः संबद्ध है, सर्वथा स्वतंत्र रूप में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । एक-एक अंग का अलग से विवेचन केवल उनके स्वरूप को समझने के लिए किया जाता है ।

१ रामचरितमानस, ७।१।१-४

२, विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः । — नाट्यशास्त्र, ६।३२ गद्य

सख्यप्रेयान् तथा उभयात्मक प्रेयान् । तुलसी की लगभग सभी सरस रचनाओं में दास्य-प्रेयान् रस का शक्तिमान् प्रवाह है । दास्य-भाव उनकी भक्तिरसात्मक कृतियों का अत्यन्त भी भाव है । यही कारण है कि वात्सल्य के आश्रय दशरथ, कौशल्या आदि का स्थायी वात्सल्य भी प्रायः तुलसी के स्थायी दास्य से मुक्त नहीं हो सका है । भरत^१ एवं लक्ष्मण^२ राम के भाई, और सुग्रीव^३ तथा विभीषण^४ राम के सखा होकर भी उनके प्रति दास्य-भाव का निवेदन करते हैं । शिव, ब्रह्मा आदि ज्ञानी-विज्ञानी भी सेव्य-सेवक-भाव की भक्ति को अनिवार्य समझते हैं ।^५

तुलसीदास मूलतः दास्यभक्ति के कवि है, अतएव उनके काव्य में सख्यप्रेयान् रस की विशिष्ट निबधना नहीं हो सकी है । इस प्रकार के एकाग्र ही स्थल देखने को मिलते हैं, यथा

पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावहि रचना ॥

सब सिसु येहि मिसु प्रेमबस परसि मनोहर गात ।

तनु पुलकहि अति हरषु हिअं देखि देखि दोउ भ्रात ॥

सिसु सब राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत निकेत बलाने ॥

निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥

राम देखावहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥

लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचै जासु अनुसासन माया ॥

भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला ॥^६

उपर्युक्त पक्तियों में मित्रवृत्ति-विशिष्ट प्रेयान् रस की व्यञ्जना हुई है ।

उभयात्मक प्रेयान् अनेक स्थलों पर पाया जाता है । कारण यह है कि सखातुल्य भक्तों की राम-विषयक प्रीति का आधार भी सेव्य-सेवक-भाव ही है । अधोलिखित पद में विश्वास-विशिष्ट सख्यप्रेयोरति की निदर्शना द्रष्टव्य है

केसव कारन कौन गुसाई ।

जेहि अपराध असाधु जानि मोहि तजेउ अग्य की नाई ॥

परम पुनीत सत कोमलचित तिनहि तुमहि वनि आई ॥

तौ कत विप्र व्याध गनिकहि तारेहु कछु रही सगाई ॥

काल करम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे ॥

सोइ कछु करहु हरहु ममता प्रभु फिरउँ न तुमहि बिसारे ॥^७

इस पद के प्रथम दो पद्यों में की गयी सामीप्य-सूचक अनौपचारिक प्रश्न-योजना, और

१ मोरे सरन राम की पनहीं । राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं ।—रामचरितमानस, २।२४।१

२ नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह तजहु त कष्टा बसाइ ।—रामचरितमानस, २।७१

३ विषयवश्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पोंकर पसु कपि अति कामी ॥—रामचरितमानस, ४।२१।२

४. स्तवन सुजस मुनि आपणैं प्रभु भजन भव मीर ।

आहि आहि आरतिहरन सरन सुखद रघुवीर ॥—रामचरितमानस ५।४५

५ रामचरितमानस, ७।११६, ७।१२२।६-७

६ रामचरितमानस, १।२४।४-८।२०।१३

७ विनयपत्रिका, १।१।१-३

भगवान् को दी गयी 'अवरेव'-युक्त लताड मे सख्यभाव का समावेश है। अन्तिम तीन पद्यो मे आत्मनिवेदनात्मक दास्यभक्ति का ज्ञापन है।

वत्सल भक्तिरस का स्थायी भाव ईश्वर-विषयक वात्सल्य है। स्मरण रखना चाहिए कि भक्तो के प्रति भजनीय भगवान् का वात्सल्य या अनुकृपा वत्सल भक्तिरस का स्थायी भाव नहीं है। उसे औचित्यानुसार भक्तिरस-व्यञ्जक उद्दीपन विभाव ही माना जा सकता है। वत्सल भक्तिरस मे भगवान् वात्सल्य के विषयालवन ही हो सकते हैं, आश्रय कदापि नहीं।

तुलसी-साहित्य मे वत्सल-भक्ति के आश्रय दो प्रकार के हैं १ दशरथ, कौशल्या आदि जिनका राम से वस्तुतः पाल्य पालक-संबन्ध है, अथवा जो इस वास्तविक संबन्ध के बिना भी उन्हें लाल्य-पाल्य रूप मे देखते हैं, जैसे निम्नांकित पद्य मे

पद कजनि मजु बर्तौ पनहीं धनुहीं सर पंकज पानि लियें।
लरिका सँग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट हियें।
तुलसी अस बालक सो नहि नेहु कहा जप जोग समाधि कियें।
नर ते खर सुकर स्वान समान कहौ जग मे फल कौन जियें।^१

२ दूसरे प्रकार के आश्रय काकभुशुडि आदि हैं जिनका पाल्य-पालक-भाव व्यक्त नहीं है और जो बालक-रूप राम को आराध्य मान कर उनकी भक्ति करते हैं :

जब जब राम मनुज तनु धरही। भगत हेतु लीला बहु करहीं ॥
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाऊँ ॥
जनम अहोत्सव देखौ जाई। वरष पाँच तहँ रहौ लोभाई ॥
इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करौ उरगारी ॥
लघु बायस बपु धरि हरि सगा। देखौ बालचरित बहु रगा ॥
लरिकाई जहँ जहँ फिरहि तहँ तहँ सग उड़ाउँ।

जूठन परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥^२

रूप गोस्वामी^३ आदि के द्वारा प्रतिपादित मधुर भक्तिरस, जिसे उन्होंने उज्ज्वल-रस भी कहा है, शुद्ध भक्तिरस के रूप मे तुलसी को मान्य नहीं है। मध्यकालीन हिंदी का अधिकांश कृष्णपरक काव्य सामान्य काव्य-रसिक की दृष्टि मे शृंगार-काव्य है। यह दूसरी बात है कि माधुर्य-भक्ति के उपासक भक्त लोग उसे भक्तिरस कहते हैं, और भक्तिरस-पंचक मे सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको उज्ज्वलरस या रसराम के आसन पर प्रतिष्ठित करते हैं।

मिश्रित भक्तिरस वह है जिसमे भगवद्भक्ति के साथ कामरति, हास आदि भावो का भी मिश्रण हो। मधुसूदन सरस्वती का मत है कि भगवद्भक्ति के साथ केवल कामरति, शोक, हास, भयरति, विस्मय, युद्धोत्साह और दानोत्साह का ही मिश्रण हो सकता है,

१ कवितावली १।५

२ रामचरितमानस, ७।७५

३ उज्ज्वलनीलमणि; हरिभक्तिरामायण, ३।५

तदनुसार मिश्रित भक्तिरस केवल सात हैं ।^१ भगवान् जुगुप्सा, घर्मोत्साह, दयोत्साह तथा शाम के आलवन नहीं हो सकते, और द्वेष भगवद्विषयक होने पर भी प्रीति का साक्षात् विरोधी है । अतएव शुद्ध-रोद्र, रोद्रभयानक, बीभत्स, धर्मवीर, दयावीर और शात रसों का भक्तिरसत्व प्राप्त करना सर्वथा असंभव है ।^२ उनका कथन तर्कसंगत है । परंतु मिश्रित भक्तिरस को सुकुचित परिधि में क्यों प्रतिबद्ध किया जाए ? मिश्रित रस भाव-सधि की भांति रस-सधि नहीं है, क्योंकि एक ही रचना में दो या दोसे अधिक भाव रस-कोटि तक नहीं पहुँच सकते । भावविशेष की अतिशयता के अनुसार एक ही रस तत्त्वतः रस होगा, दूसरा कथित रस उसका अंग या सहायक बन कर ही आएगा । यदि दोनों भावों का प्रभाव समान हो जाएगा तो वे भाव कोटि से ऊपर नहीं उठ सकेंगे । अतः मिश्रित भक्तिरस में भक्ति के साथ मिश्रित भाव भक्ति का समकक्ष नहीं हो सकता । फिर भी उसे भक्ति का सचारी न कह कर किसी मिश्रित रस का स्थायी कहा जाता है । यह सकल्पना सापेक्ष दृष्टि का परिणाम है । इसका कारण यह है कि वह भाव किसी अन्य रस का स्थायी है, उसकी अभिव्यक्ति सामान्यतः व्यजित व्यभिचारी भावों की तुलना में अधिक संशय है और वह भक्तिरस की प्रतीति में अभिन्न रूप से सहायक है ।

इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में मिश्रित भक्तिरस के दो रूप हैं । एक रूप वह है जिसमें भक्ति और भक्ति के साथ मिलित भाव दोनों के आलवन भगवान् हैं । उदाहरण के लिए कौशल्या को अपने विराट् रूप का दर्शन कराने वाले राम ही उनके भय, विस्मय और भक्ति के आलवन हैं ।^३ उन पक्तियों को पढ़ने से सहृदय को अद्भुत-मिश्रित भक्तिरस की अनुभूति होती है । दूसरा रूप वह है जिसमें भक्ति के साथ मिश्रित भाव का आलवन भिन्न है, अथवा विषयालवन के एक होने पर दोनों भावों के आश्रय भिन्न हैं । दोनों के क्रमशः उदाहरण लीजिए

तो सों कहौँ दसकधर रे रघुनाथ विरोधु न कीजिये बौरे ।

बालि बली खर दूषनु और अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे ।

ऐसिय हाल भई तोहि धौं न तुलै मिलु सोय चहै सुख जौ रे ।

राम के रोष न राखि सकै तुलसी बिधि श्रोपति सकर सौ रे ॥^४

इस सर्वे में अगद के क्रोध और उत्साह का आलवन रावण है, किंतु भक्ति के आलवन राम हैं । निम्नलिखित उद्धरण में शृगार-मिश्रित भक्ति की ध्वनि है । दोनों भावों के आलवन राम हैं, परंतु रति का आश्रय सीता हैं, और भक्ति के आश्रय स्वयं तुलसीदास हैं

हरषीं सहेली भयो भावतो गावतीं गीत

गवनीं भवन तुलसीस हियो हरि कै ।^५

१. भक्तिरसायन, २।३१-३३

२. भक्तिरसायन, २।२७-३०

३. रामचरितमानस, १।२०१।१-२।२००

४. कवित्तवली, ६।१०

५. गीतावली, ६।७०।२

उपर्युक्त रीति से भक्ति के साथ भवतीतर शम, वत्सल-स्नेह, कामरति, उत्साह, शोक, विषय, हास, क्रोध, भय और जुगुप्सा, इन दस स्थायी भावों के मिश्रण के आधार पर तुलसीदास के काव्य में दस प्रकार के मिश्रित भक्तिरसों की निबधना हुई है शात-मिश्रित^१, वात्सल्य-मिश्रित^२, शृंगार-मिश्रित^३, वीर-मिश्रित^४, करुण-मिश्रित^५, अद्भुत-मिश्रित^६, हास्य-मिश्रित^७, रौद्र-मिश्रित^८, भयानक-मिश्रित^९ और वीभत्स-मिश्रित^{१०}। उन सदर्थों में भक्तिरस के रसिक को शात आदि के साथ-साथ भक्तिरस की अनुभूति होती है, अतः मिश्रित भक्तिरस है।

शम और शातरस : शात और भक्तिरस में तात्त्विक भेद है। शात का स्थायी भाव शम अर्थात् तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान है।^{११} काम-स्पृहा-रहित वशीकार-नामक वैराग्य के द्वारा द्रुत चित्त के प्रकाश को शम कहते हैं।^{१२} भक्तिरस का स्थायी भाव भक्ति अर्थात् भगवद्विषयक रति है।^{१३} भगवद्धर्म के कारण द्रुत चित्त की ईश्वरविषयक धारावाहिक वृत्ति भक्ति है।^{१४} शम निवृत्तिमूलक है, और भक्ति प्रवृत्तिमूलक। पहली का आलवन है ससार की असारता एवं परमात्मा का चिंतन और दूसरी के आलवन भगवान् तथा भवत-गण हैं। अतः तुलसी-साहित्य में जहाँ स्थायी भाव के रूप में केवल शम की व्यञ्जना हुई है वहाँ शात रस है, जैसे

स्नग नहँ सप बिपुल भगदायक प्रगट होइ अविचारे।

बहु आयुध धरि बल अनेक करि हारहि मरइ न मारे।

निज भ्रम ते रविकरसंभव सागर अति भय उपजावै।

अवगाहत बोहित नौका चढ़ कबहूँ पार न पावै।

तुलसीदास जग आपु सहित जब लगि निरमूल न जाई।

तब लगि कोटि कलप उपाय करि मरिय तरिय नहि भाई।^{१५}

तुलसी ने 'कवितावली' के उत्तरकांड, 'विनयपत्रिका' और 'वैराग्यसदीपनी' के कतिपय पद्यों में ही शुद्ध शातरस की याजना की है। इसका कारण उनकी सगुणभक्ति-

१ विनयपत्रिका, १८८

२ गीतावली, १।१८-१९

३ गीतावली, ७।२१; कृष्णगीतावली, ५१

४ गीतावली, ६।८

५ कवितावली, ६।५२; गीतावली, ६।१३-१४

६ रामचरितमानस, १।११८।३-१।११९।१

७ रामचरितमानस, १।११-१।११

८ रामचरितमानस, ५।४७-५।५६।४

९ रामचरितमानस, ५।२५।४-५।२६।४

१० विनयपत्रिका १३६।३-४

११ अमिनवभारती, जिल्द १, पृ० ३३६; साहित्यदर्पण, ३।२४

१२ भक्तिरसायन, २।२४

१३ हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, २।५।२

१४ भक्तिरसायन, १।३

१५ विनयपत्रिका, ८२२।३-५

निष्ठता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि 'रामचरितमानस' में शान्त नहीं भी भक्तिरस से स्वतन्त्र नहीं है। जहाँ-जहाँ राम का निरूपण किया गया है वहाँ वहाँ उसका परमेश्वर भक्ति में ही हुआ है।

वात्सल्य-वात्मत्य-रस का स्थायी भाव पाल्य-पालक-व्यथा में मकर पुत्रादि-विषयक स्नेह है। तुलसी के वात्मत्य-वर्णन का क्षेत्र अन्यत्र पाया है। उन्होंने दश काल की विविध भूमिकाओं में जीवन की विविध परिस्थितियों का चित्रण किया है। पार्वती, राम, लक्ष्मण, सीता आदि के प्रति माता-पिता^१ एवं राज्य कवि^२ के वात्सल्य का वर्णन तो मार्मिक है ही, राम सीता के प्रति राम-ममुर^३, अन्य ममुरजनों^४ तथा मामान्य नन्-नायियों का वात्सल्य भी अवैधानीय है। वात्मत्यमयी माँ के ममतापूर्ण हृदय की हृदयस्पर्शी व्यञ्जना हिंदी के अनेक कवियों ने की है, परन्तु मयस्वी-पुत्रों के प्रति मौलसी माताओं के स्नेह का जो चित्ताकर्षक निरूपण तुलसी ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह आश्चर्यक नही है कि बालक ही वात्मत्य का आनन्द और वयोवृद्ध जन ही उसका आश्रय हो। पाल्य-पालक-भाव के कारण दास-दासियों तथा भक्तों के प्रति राम का स्नेह भी प्राकृत्य ही है।^५ इसी कारण से उन्हें भक्तवत्सल कहा गया है। राम की भक्तवत्सलता का निरूपण तुलसी के अतिशय प्रिय विषयों में से एक है। स्नेह के द्रव रूप की निष्पत्ति भी तुलसी के वात्सल्य-निरूपण की अनुपेक्षणीय विशेषता है।

वात्सल्य के दो पक्ष हैं-सयोग-पक्ष और वियोग-पक्ष। तुलसी ने दोनों का विनोद वर्णन किया है। 'गीतावली', 'रामचरितमानस' और 'कवितावली' के बालनाट्य में मयोन-पक्ष की वैविध्यपूर्ण भाँकियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। राम आदि के नैर्माग्य रूप की, उनके आकल्प-मंडन की, और आनन्ददायिनी बाल-सीताओं का। रात्रि-चित्र की अपेक्षा मस्तिष्क चित्र अपने मौर्दर्य-समुच्चय के कारण अधिक चित्ताकर्षक होता है। जन कवि ने राम की सुंदरता का घनीभूत प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए प्रायः मस्तिष्क चित्रांकन किया है, जैसे निम्नोद्धृत पद में

छोटिए धनुहियाँ पनहियाँ पगनि छोटी

छोटिए फछोटी फटि छोटिए तरकसी।

लसत झंगूली झीनी दामिनि की छवि छीनी

सुंदर बदन सिर पगिया जरफसी।

१. रामचरितमानस, १।६६।४-६३, १।२०८।१-३, १।३३७।१-१।३३८।४.

गीतावली १।१८, २।१

२ कवितावली, १।७, ७

३ रामचरितमानस, १।३३६।१-४, २।७६।१-३, २।७८।२, २।७९।१-२

४ कह मुनि राम सत्य तुम भाषा। भरत स्नेह विचार न राखा॥

तेहि तौ कहउँ बहोरि बहोरी। भरत भगति बस भइ गति मोरी॥

—रामचरितमानस, २।२४।३-४

५. गीतावली, १।३४, १।४३

६. रामचरितमानस, १।३४६।४-१।३४७।४। गीतावली, १।८, ६, ११, १६

७. रामचरितमानस, २।८० ३, ३।१३।२-४

बय अनुहरत बिभूषन बिचित्र अंग
 जोहे जिय आवति सनेह की सरक सी ।
 मूरति की सूरति कही न परै तुलसी पै
 जानै सोई जाके उर कसक करक सी ।^१

‘धनुहियाँ’ और ‘तरकसी’ से राम की शरक्रीडा ध्वनित हो रही है। उनका सहज सौंदर्य आभूषणों के सहयोग से और भी आकर्षक हो गया है। वस्तुतः अलंकार विद्यमान सौंदर्य को ही उत्कृष्ट बनाते हैं, वे सुंदरता की सृष्टि नहीं कर सकते। राम निसर्ग-सुंदर हैं। उनका लावण्य वर्णनातीत है। अतः उस शोभा का केवल अनुभव किया जा सकता है उसे वाणी-बद्ध नहीं किया जा सकता। अंतिम दो पंक्तियों में अपनी असमर्थता प्रकट करके कवि ने उसके घनीभूत प्रभाव की मर्मस्पर्शी व्यंजना की है।

बाल-वर्णन के प्रसंग में खेलों का वर्णन स्वाभाविक है। राम की क्रीडाओं के चित्रण में भी तुलसी के विशिष्ट दृष्टिकोण की झलक पायी जाती है। उनके राम मर्यादापुरुषोत्तम, धर्म-संस्थापक और लोक-रक्षक हैं। इसलिए आँखमिचौनी, माखन-चोरी अथवा बालाओं से छेड़-छाड़ उनके स्वभाव के प्रतिकूल है। वे बचपन में बाल-स्वभाव-वश एकाध बार गोली, भौरा और चकडोरी खेल लेते हैं^२, परंतु ये उनके इष्ट खेल नहीं हैं। वे राजकुमार हैं और आगे चलकर उन्हें आततायी राक्षसों का वध करना है। तदनु रूप वे आखेट, चौगान और शर-क्रीडा में विशेष रुचि रखते हैं।^३

परंतु कृष्ण की बाल-लीला के चित्रण में तुलसी ने कृष्ण-काव्य की परिपाटी का पालन किया है। यशोदा के सामने अपनी सफाई देते हुए शरारती कृष्ण उलाहना देने वाली गोपियों पर बातें बनाने का उलटा दोष लगाते हैं

मोकहँ झूठेहु दोष लगावहि ।

मैया इन्हहि बानि परगूह की नाना जुगुति बनावहि ॥

इन्हके लिये खेलिबो छाँड़्यो तऊ न उबरन पावहि ।

भोजन फोरि बोरि कर गोरस देन उरहनो आवहि ॥

कबहुँक बाल रोवाइ पानि गहि मिस करि उठि उठि धावहि ।

करहि आपु सिर धरहि आन के बचन विरचि हरावहि ॥^४

तुलनात्मक दृष्टि से अवेक्षणीय है कि यहाँ भी मर्यादावादी तुलसीदास ‘मेरे कर अपनै उर धारति आपन ही चोली धरि फारि’^५—जैसी उक्तियों को साफ बचा गये हैं।

वात्सल्यमयी माताओं का स्वभाव है कि वे सहज स्नेहवश अपने अपराधी पुत्र का प्रतिरक्षात्मक पक्ष-समर्थन किया करती हैं। यशोदा की इस स्निग्ध प्रवृत्ति का यथार्थ चित्रण मनोहारी है

१. गीतावली, १।४४

२. गीतावली, १।४३।३

३. गीतावली, १।२२।१३-१४, १।४५, रामचरितमानस, १।२०५।१३ कवितावली, १।७

४. कृष्णगीतावली, ४

५. सरसागर, ६२२

कबहुँ न जात परायें धामहिं ।
 खेलत ही देखौं निज आँगन सदा सहित बलरामहिं ॥
 मेरे कहा थाकु गोरस को नवनिधि मंदिर यामहिं ।
 ठाली ग्वालि ओरहने के मिस आइ बकहिं वेकामहिं ॥
 हौं बलि जाउँ जाहु कितहूँ जनि मातु सिखावत स्यामहिं ।
 बिनु कारन हठि दोष लगावति तात गये गृह तामहिं ॥^१

राम का प्रायः सपूर्ण बाल-वर्णन सयोग-वात्सल्य का उदाहरण है। माता-पिता उन्हें गोद में खिलाते हैं, कौशल्या उन्हें सेज पर सुलाती हैं, तेल-उबटन लगाती हैं, नहलाती हैं, सजाती हैं, पालने में झुलाती हैं, दुलारती हैं, अँगुली पकड़कर चलना सिखाती हैं, चुटकी बजाकर नचाती हैं। सभी माताएँ और पुर-नारियाँ उनकी बाल-कैलि को देख-देखकर आनंदित होती हैं

१ ललित सुतहि लालति सच्चु पाये ।

कौशल्या कल कनक अजिर महुँ सिखवति चलन अँगुरियाँ लाये ।
 किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटकाये ।
 गिरि घटुरुचनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूष देखाये ।
 बालकैलि अवलोकि मातु सब मुदित मगन आनंद न अमाये ॥^२

२. मनमोहनी तोतरी बोलनि मुनिमन हरनि हँसनि किलकनियाँ ।
 बालसुभाय बिलोल बिलोचन चोरति चितहि चारु चितवनियाँ ।
 सुनि कुलवधू झरोखनि क्षाँकति रामचदछवि चदवदनियाँ ।
 तुलसिदास प्रभु देखि मगन भई प्रेमबिबस कछु सुधि न अपनियाँ ॥^३

प्रम की यह विशेषता है कि वह विरह में तप कर निखरता है। वत्सल-स्नेह की भी यही गति है। राम के वियोग में कौशल्या और दशरथ का प्रेम तीव्रतर हो गया है। यद्यपि तुलसी ने विश्वामित्र के प्रसंग में भी वियोग-वात्सल्य का किंचित् चित्रण किया है, तथापि उसका व्यापक निरूपण राम-वन-गमन के सदर्थ में हुआ है। वत्स के प्रति जननी के वात्सल्य की अतिशयता प्रायः सर्वत्र देखी जाती है, किंतु पुत्र-वियोग की भावना मात्र से सुरलोक-पर-रक्षक पिता के भाव-विगलित चित्त की कातरता की पराकाष्ठा का मर्मभेदी कारुणिक आलेखन समर्थ कवि तुलसी की लेखनी का ही चमत्कार है ^४

१ जिअइ मीन वरु बारि बिहीना । मन बिनु फनि कु जिअइ दुख दीना ॥
 कहउँ सुभाउ न छल मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥
 समुझि देखु जिअँ प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥

१ कृष्णगीतावली, ५

२ गीतावली, १।३२।१, ५-६

३ गीतावली, १।३४।५-६

४. रामचरितमानस, १।२०८।१-३

५. रामचरितमानस, २।३३।१-२, २।४५।१

२ अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ । नरक परीं बर सुरपुर जाऊ ॥

सब दुख दुसह सहावउ मोहीं । लोचन ओट रामु जनि होहीं ॥

चित्त की विषयाकारता ही भाव है । वात्सल्य भाव की स्थिति में वत्सल व्यक्ति का मन वत्समय हो जाता है । सयोग की अवस्था में उसकी दृष्टि शेष जगत् से हटकर अपने स्नेहभाजन पर ही केंद्रित रहती है । वियोग की दशा में वह सर्वत्र अपने स्नेहपात्र की झलक देखता है । परंतु यह अनुभूति धारावाहिक नहीं होती । सयोग-मुख का अभाव रह-रहकर उसके विह्वल मन को कुरेदता रहता है । राम के विरह में व्यथा-व्याकुल कौशल्या की इस मनोदशा की तर्क द्वारा उपचित अभिव्यजना द्रष्टव्य है ।

माई री मोहि कोउ न समुझावैं ।

रामगवन साँचो किधौं सपनो मन परतीत न आवैं ॥

लगेइ रहत मेरे नैननि आगे राम लषन अरु सीता ।

तदपि न मिटत दाह या उर को बिधिजो भयो बिपरीता ॥

दुख न रहै रघुपतिहि बिलोकत तनु न रहैं बिनु देखे ।

करत न प्रान पयान सुनहु सखि अरुणि परी यहि लेखे ॥^१

रति और शृगार रति तत्त्वतः कामरति है । 'शृग' का अर्थ है कामोद्रेक । इसीलिए रति का सवादी रस 'शृगार' कहलाता है । अन्य प्रवृत्तियों की तुलना में काम प्राणिमात्र की बलवत्तम तथा व्यापकतम प्रवृत्ति है । फलतः काव्य में शृगार का इतना अधिक वर्णन मिलता है और उसे 'रसरज' का पद प्रदान किया गया है । शृगार का लक्ष्य सौंदर्य है । मगल-विधान उसकी आवश्यक विशेषता नहीं है । शिव तत्त्व से रहित शृगार विषय-कथा-रस होने के कारण तुलसी की दृष्टि में हेय है ।^२

भक्तकवि तुलसीदास शृगार के कवि नहीं हैं, फिर भी कवि होने के नाते काव्य-दृष्टि से उन्होंने शृगार का भी वर्णन किया है और बहुत खूबी के साथ किया है । शकर-पार्वती-चरित में उन्होंने शृगार की उपेक्षा की है जगत मातु पितु सभु भवानी । तेहि सिंगाह न कहौं बखानी ।^३ यहाँ पर 'सिंगाह' का अर्थ सभोग-विलास है । किंवदन्ती है कि जगत पितरौ^४ शभु-भवानी के घोर शृगार का वर्णन^५ करने के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया था जो 'रघुवश' की रचना से दूर हुआ । दत्तकथा झूठी है, किंतु उसका निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण है । वह यह है कि भारतीय मनीषा ने मगल-विधायक सरस काव्य को गौरव दिया है । तुलसी का भी यही दृष्टिकोण है । उनके काव्य में शृगार के आलवन सीता-राम और गोपी-कृष्ण हैं । शृगार की अवहेलना से दोनों का चरित-वर्णन अधूरा रह जाता और काव्य-धर्म की दृष्टि से उन कथाओं के अत्यंत हृदयग्राही स्थल छूट जाते । सहृदय कवि ने उसे उचित स्थान देकर श्लाघ्य कवि-कर्म का सम्यक् निर्वाह किया है ।

१ गीतावली, २।५३

२. सधुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥—रामचरितमानस, १।३८।२

३ रामचरितमानस, १।१०३।२

४. रघुवश, १।१

५. कुमारसम्भव, अष्टम सर्ग

शृंगार के दो भेद हैं : सयोग और वियोग । नायक-नायिका का परस्पर अनुकूल वहिरिन्द्रिय-सम्बन्ध सयोग है । इसके विपरीत, अनुकूल इन्द्रिय-सम्बन्ध का अभाव वियोग है । तुलसी ने 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'कवितावली' और 'कृष्णगीतावली' में इन दोनों पक्षों का विशेष मनोहर चित्रण किया है । सीता-राम के वर्णन में उनका मन अधिक रमा है, इसलिए उसमें दोनों की विशदता है । उन्होंने गोपी-कृष्ण के सयोग-वर्णन की उपेक्षा की है, क्योंकि उसमें मर्यादा के उल्लंघन का भय था । उक्त कृतियों में रति-भाव की विभिन्न अवस्थाओं की सटीक और मर्यादित व्यञ्जना की गयी है ।

विश्वामित्र से धनुष-यज्ञ का समाचार सुन कर राम प्रसन्न हुए^१ । उनके मन में सीता के प्रति उत्सुकता और लालसा उत्पन्न हुई । यही से कवि ने साकेतिक रूप से दोनों के सयोग की पृष्ठभूमि तैयार की है । जनक की फुलवारी में उनके प्रथम साक्षात्कार के लिए जिस पवित्र वातावरण का निर्माण और जिस सुदरता से आदर्श-मर्यादा का निर्वाह किया है, वह अनुपम है । राम अकेले नहीं हैं, उनके साथ लक्ष्मण हैं । सीता अकेली नहीं हैं, उनके साथ सखियाँ हैं । एकांत में किया गया प्रेम व्यभिचार हो सकता है, लेकिन समाजानुमोदित प्रेम पाप नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, राम गुरु की आज्ञा से पूजा के फूल लेने के लिए आये हैं,^२ और सीता माँ के आदेश से गिरिजा-पूजन के निमित्त आयी हैं^३ । सीता को पार्वती से और राम को विश्वामित्र से मनोरथ सफल होने की 'असीस' मिलती है ।^४ शृंगार के प्रसंग में इससे अधिक पुनीत परिवेश और क्या हो सकता है !

आदर्श प्रेम वही है जो दोनों ओर से हो । उभयाश्रित रति-भाव ही शृंगाररसत्व प्राप्त करता है । एकांगी होने पर उसकी परिणति रसाभास में होती है । सीता और राम दोनों एक-दूसरे पर मुग्ध हैं^५ ।

१ अत कहि फिरि चितए तेहि श्रोरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥

भए बिलोचन चारु अचचल । मनहुँ सकुचि निमि तजेउ दृगचल ॥

२ थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहँ परिहरिँ निमेषें ॥

अधिक सनेह देह भँ भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥

शब्दार्थ-साम्य पर ध्यान दीजिए दोनों के नेत्र निमेष है, एक-दूसरे के चंद्र-मुख के चकोर हैं, दोनों ही स्तम्भित हैं । निमि का निर्देश भी चमत्कारोत्पादक है । वे जनक के पूर्वपुरुष हैं, पलको पर उनका निवास माना जाता है । अपने कुल की कन्या और भावी दामाद के प्रणय-व्यापार को देखना अनुचित है । इस सकोच के मारे वे दृगचल से हट गये, पलको का झपकना बंद हो गया । निमेषता अनुभाव है । उससे व्यजित 'जडता' सचारी भाव है ।

कोई भी प्रेमी अपने प्रेमपात्र को दृष्टिपथ से ओझल नहीं होने देना चाहता ।

१ धनुषयज्ञ सुनि खुकुलनाथा । हरपि चले मुनिवर के साथे ॥—रामचरितमानस, १।२१।५

२ समय जानि गुर आवेसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥—रामचरितमानस, १।२२७।१

३ तेहि अवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥—रामचरितमानस, १।२२८।१

४. रामचरितमानस, १।२३६।४, १।२३७।२

५ रामचरितमानस, १।२३०।२, १।२३२।५

सीता लाचार हैं। आयी थी पूजा करने, बँध गयी प्रेम-पाश में। बड़ी देर हो गयी है, सखियाँ चेतावनी दे रही हैं, परतु सीता का मन नहीं मानता। वे किसी-न-किसी बहाने से राम की शोभा को निरखती ही रहना चाहती हैं

देखन मिस मूग बिहग तरु फिरै बहोरि बहोरि।

निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़ै प्रीति न थोरि॥^१

दोनों लौटने के लिए बाध्य हैं। नारी की नैसर्गिक और परिस्थितिजन्य विवशता का अनुमान किया जा सकता है। चलते समय दोनों ही एक-दूसरे के रूप को हृदय में धारण कर लेते हैं

जानि कठिन सिव चाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति॥

प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह मोभा गुन खानी॥

परम प्रेम मय मूढु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही॥^२

आलबन की दृष्टि से दूसरी पक्षित ध्यान देने योग्य है। रति का आलबन होने के लिए किसी पात्र में शोभा और गुण की सत्ता अनिवार्य है। किसी जुगुप्सनीय व्यक्ति के प्रति अनुराग की उत्पत्ति पागलपन की निशानी है। अतएव भारतीय महाकाव्य और नाटक की परंपरा नायक एवं नायिका में रूप तथा गुण के रमणीय समन्वय का विधान करती आयी है। रति को उत्कर्ष प्रदान करने और नायक-नायिका को द्विविधा से मुक्त रखने के लिए दोनों की अद्वितीयता का चित्रण^३ किया जाता रहा है। मर्मज्ञ तुलसी ने इस तथ्य पर भरपूर ध्यान रखा है।^४ लक्ष्मण-जैसे गौराग-सुंदर किशोर के साथ भी राम का रूप उजागर है, शोभाशालिनी सखियों के बीच में भी सीता की सुंदरता निराली है^५

१. देखन बाग कुंभर दोउ आए। बय किशोर सब भाँति सुहाए॥

स्याम गौर किमि कहों बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥

२. सुमन समेत बाम कर दोना। साँवर कुंभर सखी सुठि लोना॥

३. जनु विरचि सब निज निपुनाई। विरचि बिस्व कहँ प्रगट देखाई॥^६

सुंदरता कहँ सुंदर करई। छबिगुहँ दीपसिखा जनु बरई॥

४. सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी। छविगन मध्य महाछवि जैसी॥

उद्दीपन विभाव के रूप में पुष्प-वाटिका का वर्णन भी उपयुक्त है।^७ धनुष-यज्ञ के अवसर पर अनुभावो और सचारी भावो की एक अलंकार-मंडित एवं मर्मस्पर्शी सश्लिष्ट योजना देखिए

१. रामचरितमानस, १।२३४

२. रामचरितमानस, १।२३५।१-२

३. नैषधीयचरित, १।३८

४. राम से न बर दुलही न सिय सारिखी, सीय सी न तीय न पुरुष राम सारिखो। —कवितावली, १।१५, १६

५. क्रमशः, रामचरितमानस, १।२०६।१, १।२३३।४, १।२३०।३-४, १।२६४।१

६. सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यदिदृक्षयेव। —कुमारसम्भव, १।४६

७. रामचरितमानस, १।२२७।२-दोहा

प्रभुहि चित्तै पुनि चितव महि राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज मोन जुग जनु विधु मडल डोल ॥

गिरा अलनि मुख पक्ज रोकी । प्रगट न लाज निसा अचलोकी ॥

लोचन जल रह लोचन फोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥^१

सीता की चितवन आदि अनुभाव हैं । अशु सात्त्विक भाव है । त्रीटा, विषाद और चिंता संचारी भाव हैं । इनके संयोग से रति-भाव की अतिशय मार्मिक व्यंजना हुई है, क्योंकि धनुर्भंग में विलय होने के कारण संयोग-सुख भी विरह-वेदना से मिश्रित हो गया है । मनोरथ के सफल होने पर विवाह-मंडप में

राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं ।

या तैं सबै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥^२

तुलसी-वर्णित संयोग-शृंगार प्रेमालाप, चुवन, आलिंगन आदि से मुक्त और दर्शन तरु ही सीमित होने पर भी अत्यंत प्रौढ़ एवं परिपक्व है ।

वियोग-शृंगार के चार भेद बतलाये गये हैं पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण । पूर्वराग और मान सामान्यतः काम-विलास से संबद्ध हैं । तुलसी के कर्तव्यपरायण राम को उनके लिए फुसंत नहीं है । कृष्ण-चरित-वर्णन में अवकाश था, किंतु आदर्शवादी तुलसी की दृष्टि उच्च प्रवृत्त नहीं हुई । उन्होंने केवल प्रवास-विप्रलभ का वर्णन किया है । 'कृष्णगीतावली' में वर्णित प्रवास रुढ़िवद्ध है, किंतु राम-सीता का वियोग-चित्रण प्रवास-वर्णन की सामान्य परंपरा से कुछ भिन्न है । राम निर्वासित होकर भी सीता के साथ वन गये थे । एक वनवासी राजकुमार की पत्नी का हरण हुआ है । हरण के अनंतर सीता और राम की स्थायी चित्तवृत्ति शोक-मिश्रित रति है । इसलिए काव्यदृष्टि से उस स्थलविशेष पर करुण-विप्रलभ मानना चाहिए । यदि राम को ईश्वर मान कर चला जाएगा तो उनके विलाप में करुण का अस्तित्व भी सदिग्ध हो जाएगा । यथार्थतः, अशोक-वाटिका में स्थित सीता का विरह-वर्णन विप्रलभ-शृंगार का प्रकृत उदाहरण है ।^३

'मेघदूत' आदि कुछ अपवादों को छोड़ कर हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में विरह वेदना प्रायः नारियों के मध्ये मढी गयी है । प्रकृति, लालित्य और समाज के केंद्र-बिंदु से इसके क्रमशः तीन कारण प्रतीत होते हैं १ वे अबलाएँ हैं, अतः रोने के लिए बाध्य हैं, व्यथा के भार को ढोना उनका जाति-धर्म हो गया है । रावण ने सीता का अपहरण किया, उनसे प्रतिरोध नहीं हो सका, वे लड़कर मर नहीं सकी । कृष्ण जाने लगे, वालाएँ उन्हें रोक नहीं सकीं । कृष्ण मथुरा में ही हैं, गोपियाँ उन तक पहुँच नहीं सकती । २ वे सुकुमारी रमणियाँ हैं, उनमें सहज सौरस्य है (याद रखिए कि किसी कर्कशा को नायिका होने के योग्य समझा ही नहीं गया), अतः उनके विरह-निवेदन में सहृदय के हृदय को गन्ना देने की अधिक शक्ति है । एक सुदूर टापू के बीच रावण-जैसे आतंककारी राक्षस-राज के बधन में पड़ी हुई निस्सहाय सीता की विरहावस्था में जो मार्मिकता है वह धनुर्धर

१ रामचरितमानस, १।२५८-१।२५९।१

२. कवितावली, १।१७, श्रीकांतशरणजी इसे जेपक मानते हैं कवितावली, पृ० २८

३ देखिए रामचरितमानस, ५।३१, गीतावली, ५।७, ६-१०, १८-२०, वरवैशनायक, ३६-४१

राम की वियोग-दशा में सभव नहीं है। कस-बध में समर्थ कृष्ण का विप्रलभ पराधीन ब्रजवालाओं की मर्मव्यथा का समकक्ष नहीं हो सकता। ३ नारी के कर्मक्षेत्र की सीमा वद्धत सकुचित है। परिस्थितियाँ उसे आत्मकेंद्रित होकर धुलने के लिए विवश करती हैं। पुरुष का बाह्य सघर्ष अनेकमुखी है। उत्साह, श्रोत्र आदि विभिन्न मनोवृत्तियों की दीप्ति के कारण उसे प्रणय-चिंतन का अवकाश कम मिलता है। स्थानांतर में पहुँचकर कृष्ण राजनैतिक झगड़ों में व्यापृत हैं। इसके विपरीत, गोपियाँ वहीं हैं जहाँ कृष्ण ने उनके साथ मरस लीलाएँ की थीं। सयोग-दशा की आनददायिनी वस्तुएँ वियोग-दशा में उनकी रति-भावना को अनिवार्यतः उद्दीप्त करती हैं।^१ हनुमान् से सीता का समाचार पाकर राम का रति-भाव केवल क्षण-भर के लिए उद्बुद्ध हुआ। तत्काल ही उसका स्थान प्रतिशोध-भावना और उत्साह ने ले लिया, क्योंकि उन्हें रावण का वध करके सीता का उद्धार करना था।^१ दूसरी ओर, राक्षसियों से विरी हुई निरुपाय सीता केवल अनु-चिंतन कर सकती थीं। उस मजबूरी में उनकी विरह-वेदना का तीव्रतर होना स्वाभाविक था

अतिहि अधिक दरसन की आरति ।

राम वियोग असोक विटप तर सीय निमेष कल्प सम दारति ।

बार बार वर वारिज लोचन भरि भरि वरत वारि उर द्वारति ॥

मनहु विरह के सद्य घाय हिये लखि तकि तकि धरि धीरज तारति ॥

तुलसिदास जद्यपि निसिवाभर छिन छिन प्रभु मूरतिहि निहारति ।

मिटति न दुसह ताप तउ तन की यह विचारि अतरगति हारति ॥^१

‘भ्रमरगीत’ के नाम से प्रसिद्ध उद्धव-गोपी-संवाद गोपियों के विरह-वर्णन का एक मार्मिक प्रसंग है। ‘कृष्णगीतावली’ में उसकी सरस निवधना की गयी है।

उत्साह और वीररस उत्साह की चार वृत्तियाँ बतलायी गयी हैं दया, दान, धर्म और युद्ध। तदनुसार वीररस के दयावीर आदि चार भेद माने गये हैं। वस्तुतः प्रथम तीन में व्यक्त उत्साह रस-कोटि तक नहीं पहुँचता। उन्हें गौरव देने के लिए काव्य-शास्त्रियों ने उनका भी वीररस में परिगणन किया है। युद्धवीर ही प्रकृत वीररस है। उत्साह भारतीय नायक का सहज गुण है। किसी भी कार्य-सिद्धि के लिए उसका होना आवश्यक है। दयालुता, वदान्यता, धार्मिकता और शूरवीरता उन नायकों की सामान्य

१. ससि ते सीतल मोको लागै माई री तरनि ।

याके उण वरति अधिक अँग अँग दव वाके उण मिटति रजनिजनि नरनि ॥

सव विपरीत भये माधव विनु हित जो करत अनहित की करनि ।

तुलसिदास स्यामसुंदर विरह की दुसह दसा सो मो पै परति नहि वरनि ॥

—कृष्णगीतावली, ३०

२. कपि के सुनि कल कोमल बेन ।

प्रेम पुलकि सब गात सिथिल भये भरे मलिल सरसीरुद्ध नैन ॥

धरि धरि धीर वीर कोसलपति किये जतन सके उत्तह दें न ।

तुलसिदास प्रभु सखा अनुज सौ सैननि कयो चलहु सजि सैन ॥—गीतावली, ५।१२

३. गीतावली, ५।१६

विशेषताएँ हैं।^१ तुलसी के राम इन सभी गुणों के निधान हैं। ये दीनदयालु हैं। जयत और बालि जैसे विरोधी पात्रों पर भी उन्होंने दया की है।^२ धर्म-संस्थापन के लिए तो उनका अवतार ही हुआ है।^३ उनके दयोत्साह और धर्मोत्साह के बहुधा वर्णनों को पढ़कर धीरम्म की अनुभूति नहीं होती। धर्मोत्साह की कवित्वमयी व्यञ्जना धर्ममय रस के निर्माण में अवश्य हुई है,^४ किन्तु उसकी रमणीयता युद्धोत्साह और अलंकार-विधान पर ही आश्रित है। एक स्थल पर, विभीषण-शरणागति के प्रसंग में, दानोत्साह का सरग चित्रण किया गया है

नगर कुवेर को सुमेरु की घराबरी विरचि वृद्धि को बिलास लक निरमान भो ।
ईसहि चढ़ाय सीस दोस बाहु वीर तहाँ रावन सो राजा रजतेज को निधान भो ।
तुलसी तिलोक की समृद्धि सौंज सपवा सकेलि चाकि राप्ती रागि जाँगर जहान भो ।
तीसरे उपास बनबाग सिंधु पास सो समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥^५

तुलसी-साहित्य में वीररस की हृद्य निरूपणा राम, लक्ष्मण, हनुमान्, अगद आदि पात्रों के युद्धोत्साह के वर्णन में अनेक स्थलों पर हुई है। उदाहरणार्थ, क्रमशः लक्ष्मण एवं अगद की निम्नांकित उक्तियों में वीररस का ओजस्वी प्रवाह द्रष्टव्य है।^६

१. सुनहु भानुकुल पंकज भानू । यहाँ सुभाउ न फलु अनिमानू ॥
जो तुम्हारि अनुसासनि पावौं । फडुक इव ब्रह्माड उठावौं ॥
फाँचे घट जिमि डारौं फोरी । सकौं मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ ..
कमलनाल जिमि चाप चढ़ावौं । जोजन सत प्रमान लं धावौं ॥
तोरौं छत्रकवट जिमि तव प्रताप बल नाथ ।
जो न करौं प्रभु पद सपथ कर न घरौं धनु भाथ ॥

२. कोतलराज के काज हौं श्राज त्रिकूट उपारि लं वारिधि चोरौं ।
महाभुजदड हँ श्रडकटाह चपेट की चोट चटाफ दं फोरौं ।
श्रायसु भग ते जो न डरौ सव गोजि सभासद सोनित खोरौं ।
बालि को बालक ती तुलसी दसहू मुख के रन में रद तोरौं ॥

‘कवितावली’ और ‘रामचरितमानस’ के लकाकांड का अधिकांश युद्धोत्साह की दीप्तिमयी व्यञ्जना से परिपूर्ण है। सश्रम की उगता और प्रचंडता के दृश्य अत्यंत सजीवता एवं ओजस्विता के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।^७

१. दशरूपक, ३।१-२

२. रामचरितमानस, ३।१।६-७, ४।१०।१

३. रामचरितमानस, १।१२१, ४।६।३, ७।२१।२

४. रामचरितमानस, ६।८०।२-६

५. कवितानली, ५।३२

६. क्रमशः, रामचरितमानस, १।२५३, कवितानली ६।८४

७. सर तोमर मेल समूह, पँथारत भारत वीर गिताचर के।

अतः तें तग ताज तमाल चले खर खंड प्रचंड महीधर के।

तुलसी करि कैहरिनाद भिरे भट खग खगे खपुआ खरके।

खस्तन सौं भुजदंड विण्डन गुड सौं मुड परे भरके ॥ — कवितावली, ६।३५

शोक और करुणरस इष्ट-विच्छेद के कारण चित्त में क्लेश का उदय शोक है। तुलसी ने राम-वन-गमन और लक्ष्मण-मूर्च्छा के प्रसंगों में शोक का विशेष रूप से हृदय-द्रावक चित्रण किया है। कवि की निम्नांकित उक्ति उसकी रस-व्यञ्जना पर पूर्णतः चरितार्थ होती है

नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन वीछी ॥
सुनि भए बिकल सकल नरनारी । बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥
जो जहँ सुनइ धुनइ सिर सोई । वड़ विषाडु नहि धीरजु होई ॥
मुख सुखाहि लोचन अर्वाहि सोकु न हृदय समाइ ।
मनहुँ करुन सर कटकई उतरी अवध बजाइ ॥^१

उपर्युक्त दोहे में 'सोक' और 'करुन रस' का प्रयोग देखकर स्वशब्दवाच्यत्व दोष के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। दोष वही होता है जो रस का अपकर्षक हो। सशक्त अनुभावों और सचारी भावों के साथ प्रयुक्त ये शब्द करुण रस की अभिव्यक्ति में बाधक न होकर सहायक हैं। अन्यत्र भी 'सोक' का मार्मिक निरूपण देखिए

सोक बिकल सब रोवाहि रानी । रूप सीलु बलु तेजु बखानी ॥
करहि विलाप अनेक प्रकारा । परहि भूमि तल वारहि वारा ॥
बिलपाहि बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहि पुरवासी ॥
अँथएउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥^२

राम-वन-गमन पर आलवित शोक व्यक्त या परिवार तक ही परिसीमित न होकर जन-जन में व्याप्त है, अतः महृदय मात्र के हृदय को द्रवीभूत कर देने वाला है। उनके वियोग में मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी शोक-मग्न हैं, वृक्ष और लताएँ तक मुरझा गयी हैं।^३ परन्तु राम को तनिक भी शोक नहीं है।^४ यह वैशिष्ट्य अवैक्षणिक है स्वयं राम तीन स्थलों पर शोकाकुल हुए हैं पिता की मृत्यु का समाचार सुन कर, जटायु के निधन पर, और लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर। तीसरे स्थल का दृश्य अत्यंत कारुणिक है। उसमें राम के शील, स्नेह, पश्चात्ताप और शोक की चित्तस्पर्शी व्यञ्जना हुई है

अर्घराति गइ कपि नहि आएउ । राम उठाइ अनुज उर लाएउ ॥
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । वधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥
मम हित लागि तजेउ पितु माता । सहेहु विपिन हिम आतप वाता ॥
सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम वच बिकलाई ॥
जो जनतेउँ वन वधु बिछोह । पिता वचन मनतेउँ नहि ओह ॥

१. रामचरितमानस, २।६६

२. रामचरितमानस, २।१५६।२-३

३. रामचरितमानस, २।८३, २।१४२, गीतावली, २।६६, ६७

४. मुख प्रसन्न मन रघु न रोष । सब कर सब विधि करि परितोष ॥

चले विपिन सुनि सिय सँग लागी । रहइ न रामचरन अनुरागी ॥

सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग वारहि वारा ॥

अस चिचारि जिअं जागहु ताता । मिलै न जगत राहोदर आता ॥^१

विस्मय और अद्भुत रस : विस्मय लोकोत्तर-चमत्कार-आश्चर्य वस्तु के दशन से द्रुत चित्त का विकास है। राग का चरित अलौकिक होने के कारण स्वभावतः विस्मयजनक है। उन्होंने कौशल्या और काकभुशुडि को अपना अद्भुत विराट् स्वर दिखाया है।^१ उन स्थानों पर कौशल्या आदि के विस्मय की निवधना की गयी है। हनुमान् के समुद्र लांघने, अगद के पाँव रोपने, राक्षसों और वानरों के हवाई युद्ध आदि में अद्भुत की व्यंजना हुई है। तुलसी-साहित्य में अद्भुत रस का उन्मूलन उदाहरण है

लौ हो उलारि पहार विमल चलो तेहि काल विलस न लायो ।

मारुतनदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो ॥

तीसो तुरा तुलसी कहतो पै हिये उपमा को समाउ न आयो ।

मानो प्रतच्छ परव्वत की नभ लीलसी कपि यो धुकि धायो ॥^२

अतिमानवीय व्यापार का चित्रण रस-प्रतीति में वाचक नहीं है। 'असभावनाग्रह' भी रमानुभूति की एक आवश्यक शर्त है। कल्पनाप्रधान काव्य में भौतिक यथावृत्ता दृष्टना व्यर्थ है। इस सर्व्वे की दूसरी पत्रित में दुष्कर्मत्व दोष आभासित होता है, क्योंकि वेग-तारनम्य की दृष्टि से क्रम होना चाहिए था मारुत को, खगराज को, मन को। इसके दो समाधान हैं। १ पद्य में पदान्वय की भी अपेक्षा होती है, और आलोच्य पत्रित का पदान्वय करके अर्थ-ग्रहण किया जा सकता है। २ 'रामग वर्णन में जो चित्र गामने छडा होता है उसके अद्भुत होने में कोई सन्देह नहीं। गगनमण्डल के बीच पहाड़ की एक लीक-सी बंध जाना कोई साधारण व्यापार नहीं है। इस अद्भुतता की योजना भी एक स्वभावसिद्ध व्यापार के आधार पर हुई है। अत्यंत वेग से गमन करती हुई वस्तु की एक लकीर-नी बन जाया करती है। अद्भुत रस के इस आलवन द्वारा गोस्वामी जी की वह स्वाभाविक विश्व व्यापार-ग्राहिणी सहृदयता लक्षित होती है जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं।'^३

हाम और हास्यरस तुलसी की प्रवृत्ति हास की ओर नहीं है। आनुपंगिक रूप से उन्होंने एकाग्र स्थानों पर हास की व्यंजना की है। वह भी स्मित हाम है, मर्यादित और उद्देश्य-गमित है। विश्वगोहिनी राजकुमारी पर आसक्त बूढ़े नागद ने भगवान् से सुदरतम रूप माँगा, उन्होंने बदर का कुरूप दे दिया। परतु, नारद मोहवश अपने को कामदेव समझ रहे हैं और स्वयंवर-सभा में इस विश्वाम के साथ डटे हुए हैं कि मोहितजि आनहि बरिहि न भोरे। राजकन्या ने उनकी हास्यास्पद आकृति को देखा।

१ रामचरितमानस, ६।६।१-४, और देखिए गीतावली, ६।५-७, कवितावली, ६।१०

२. चरित राग के सगुन मयानी। तर्कि न जाहिं दुद्धिबल बानी ॥

सुगम भ्रमग नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम छोड़।—रामचरितमानस, ६।७६।१, ७।७३

३ रामचरितमानस, १।२०१-२।२०२, ७।८०।२-७।८१

४. कवितावली, ६।५४

५ प० रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १०३-४

मर्कट बदन भयकर देही। देखत हृदयें क्रोध भा तेही ॥

जेहि दिसि नारद बंठे फूली। सोदिसि तेहि न विलोकी भूली ॥

पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥^१

सीता, केवट और सखियो द्वारा किया गया हास परिहाम-कोटि का है।^१

क्रोध और रौद्ररस क्रोध किसी के क्षोभजनक वचन या कर्म के कारण उत्पन्न क्रूर मनोविकार है। इससे तेज जागृत होता है। अन्याय को न सह सकने की शक्ति का नाम 'तेज' है। क्रोध का हल्का रूप 'अमर्ष' है। तुलसी ने कई प्रसंगों में रस-निष्पादक क्रोध की प्राभाविक व्यञ्जना की है। परशुराम का क्रोध प्रसिद्ध है। चिड़चिड़े लोगों को चिढ़ाना बाल-स्वभाव है। धृष्ट लक्ष्मण के उत्तर-प्रत्युत्तर पर आगबबूले परशुराम की रौद्र-व्यञ्जक उक्ति है

गर्भ के अर्भक फाटन को पटुधार कुठार फराल है जाको।

सोई हौ ब्रह्मत राजसभा धनु को दल्यो हौं दलिहौं बल ताको।

लघु आनन उत्तर देत बड़ो लरिहै मरिहै करिहै कछु साको।

गोरो गरुर गुमान भरो कहौ कौंसिक छोटी सो ढोटी है काको ॥^२

रामुद्र और रावण के प्रति राम एवं अगद के क्रोध का निरूपण भी चित्ताकर्षक है।^३

तुलसी के कतिपय आलोचकों ने उत्साह के संचारी अमर्ष या क्रोध को रौद्ररस का स्थायी भाव मान लिया है, यथा

जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी ॥

माखे लषनु फुटिल भैं भौहैं। रदपट फरकत नयन रिसौहैं ॥

रघुब्रसिन महुँ जहँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहैं न कोई ॥

कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥^४

बीच की दो पक्तियों को शुक्ल जी ने 'कवायद की पूरी पावदी के साथ बहुत थोड़े में रौद्र-रस का उदाहरण' माना है, क्योंकि 'इसमें अनुभाव भी है, अमर्ष संचारी भी है'।^१ उनकी मान्यता असंगत है। १ उक्तिविशेष की एक-दो पक्तियों को उससे छिन्न करके भिन्न रस की कल्पना उचित नहीं है। लक्ष्मण की पूरी उक्ति वीररस-व्यञ्जक है। अतः उसके सहायक रूप में निबद्ध अमर्ष (अथवा क्रोध) उत्साह का संचारी बन कर आया है। २. रौद्ररस की व्यञ्जना के लिए आलबन का श्लोच के योग्य होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रसंग में जनक क्रोध के पात्र नहीं हैं। प्रथम दो पक्तियों से प्रत्यक्ष है कि उनके उचित वचन को सुनकर सभी लोग 'दुखारी' हुए, केवल उच्छृंखल लक्ष्मण का पारा गरम हो गया। इसलिए जनक के प्रति उनकी अशिष्ट उक्ति से सहृदय को रौद्ररस की अनुभूति नहीं हो सकती।

१. रामचरितमानस, १।१३।४, १।१३।१

२. कवितावली, २।२८, रामचरितमानस, २।१००।२-३, बरवैरामायण, १८

३. कवितावली, १।२०

४. रामचरितमानस, ५।५७-५।५८, ६।२६।१-३

५. रामचरितमानस, १।२५।४, १।२५।१

६. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १००

३. शुक्ल जी ने स्वयं कहा है कि श्रोत्र की चेष्टाओं का लक्ष्य आलम्बन में भय का संचार करना है।^१ यहाँ पर जनक को भयभीत करना लक्ष्मण का उद्देश्य नहीं है। मवको घनुप तोड़ने की छूट थी। जनक ने किमी पर प्रतिवध नहीं लगाया था। उनको डरा-धमका कर लक्ष्मण जवदंस्ती सीता से विवाह भी नहीं करना चाहते हैं। वस्तुतः उनकी उक्ति का उद्देश्य अभिमानी राजाओं को आतंकित करके सभाव्य सधर्प का परिवर्जन है। रुहावत प्रसिद्ध है मारं मेहरी डरं पड़ोमी। रौद्ररस-विषयक डमी प्रकार की गलतफहमी आलोचकों को लक्ष्मण के म्यायी भाव उद्गाह के सन्ध में अन्यत्र भी दृष्ट है। उस प्रसंग^२ में, उपयुक्त तर्कों के अतिरिक्त, कवि की 'रस रस विटपु पुलक मिम फूला', 'मनहुँ वीररस सोयत जागा' आदि उक्तियाँ स्वयं प्रमाण हैं।

भय और भयानकरस किसी आगन्तुक विपत्ति की भावना से उत्पन्न आवेगपूर्ण अथवा स्तम्भकारक मनोविकार 'भय' है। आत्मरक्षा से सन्वित होने के कारण इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तुलसी ने विभिन्न स्थलों पर पात्रों की इस मनोवृत्ति की व्यञ्जना की है। शिव की वारात को देखकर घराती बाल-वनिताओं को, राम के असह्य रूपों को देखकर मती को, अथवा सयाम की प्रचंडता से कायरों को भय हुआ है। परन्तु, इस प्रकार के प्रसंगों में भयानक रस का परिपाक नहीं है। मुख्य प्रमाण यह है कि उन स्थलों को पढ़ते समय भावक के चित्त का स्थायी भाव भय भयानकरमत्त्व को नहीं प्राप्त होता। उदाहरण के लिए शिव की वारात की भयानकता^३ को पढ़कर उमें विनोद की अनुभूति होती है। भयानक रस का यथार्थ उदाहरण लका-इहन के प्रसंग में मिलता है

बालधी विसाल विकराल ज्वालजाल मानो लक लोलिवे को काल रसना पसारी है।
कंधों व्योमबीधिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उघारी है।
तुलसी सुरेस चाप कंधों दामिनी कलाप कंधों चली मेरु तें कृमानु सरि भारी है।
देखें जातुधान जातुधानी अकुलानी कहैं कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है ॥^४

जुगप्सा और बीभत्सरस जुगप्सा वह मनोविकार है जो किसी कुत्सित विषय के दोष-दर्शन के कारण उत्पन्न होता है। भक्तकवि तुलसी ने भक्ति के प्रसंग में वैराग्य जागृत करने के लिए भी जुगप्सा की व्यञ्जना की है।^५ किंतु वहाँ पर भक्ति प्रधान है, अतः शुद्ध बीभत्सरस नहीं है। बीभत्सरस का उत्कृष्टतम निदर्शन युद्ध-वर्णन के प्रसंग में मिलता है श्रोक्षरी की क्षोरी काँधे श्रान्ति की सेहरी बाँधे मूँड के कमडलु खपर किये कोरि कं। जोगिनी झुटुग झुड झुड बनी तापसी सी तीर तीर वैठें सो समर सरि खोरि कं। श्रान्ति सो सानि सानि गूदा खात सतुआ से प्रेत एक पिश्रत बहोरि घोरि घोरि कं। तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ हेरि हेरि हंसत हैं हाथ हाथ जोरि कं ॥^६

१. चितामणि, पहला भाग, पृ० १३३

२. रामचरितमानस, २।२२७-२।२३१।

३. रामचरितमानस, १।६५।३, १।६६।२

४. कवितावली, ४।५

५. विनयपत्रिका, १३६।३

६. कवितावली, ६।४०

विभाव भाव के आश्रय और विषय दोनों ही विभाव हैं। काव्य में विभाव-चित्रण का विशेष महत्त्व है, क्योंकि सारी रस-सामग्री उन्हीं में निहित है। स्थायी, सचारी और अनुभाव आश्रयालबन-निष्ठ हैं, विषयालबन तथा उद्दीपन विभावों से स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है। अतएव उनका इतना अधिक वर्णन किया गया है। इसी के परिणामस्वरूप नख-शिख-चित्रण, बारहमासा और षड्-ऋतु-वर्णन की परंपरा चल पड़ी।

तुलसी ने भाव-व्यजना के विभिन्न प्रसंगों में विभावों का विशद चित्रण किया है। कुछ की चर्चा की जा चुकी है, सबका विवेचन अनावश्यक है। विषयालबन के सवध में एक बात स्मरण रखने योग्य है कि तुलसी ने किसी नारी का नख-शिख-वर्णन नहीं किया, राम का किया है और अनेक बार किया है कहीं कवि-दृष्टि से,^१ और कहीं दार्शनिक-दृष्टि से।^२ इन सभी वर्णनों में उनकी भक्ति-भावना अनुस्यूत है। शुद्ध काव्य-दृष्टि से आलबन का रूपाकन करते समय नख-शिख के चक्कर में न पड़कर उन्होंने व्यापक प्रभाव डालने में समर्थ विशिष्ट अंगों और वेप-भूषा का चित्रण किया है

लता भवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ ।

निकसे जनु जुग विमल बिधु जलद पटल विलगाइ ॥

सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजात सरीरा ॥

मोरपख सिर सोहत नीकें । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली कें ॥

भाल तिलक श्रमविडु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥

बिकट भृकुटि कच धूर्धुरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥

चार चिबुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला ॥

मुख छबिकहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥

उर मनिमाल कबु कल ग्रीवा । काम कलभ कर भुजबल सींवा ॥

सुमन समेत वाम कर दोना । सांवर कुंअर सखी सुठि लोना ॥

केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान ।

देखि भानुकुल भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥^३

मगवासी नर-नारियों की सहानुभूति और स्नेह के आलबन भरत-शत्रुघ्न का चित्रण कितना सक्षिप्त एवं हृदयस्पर्शी है

कहाँहि सपेम एक एक पाहीं । रामु लखनु सखि होहि कि नाहीं ॥

बय बपु वरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेह सरिस सम चाली ॥

बेषु न सो सखि सीय न संगी । आगे अनी चली चतुरगा ॥

नहि प्रसन्नमुख मानस खेदा । सखि सदेहु होइ येहि भेदा ॥^४

उद्दीपन विभावों के चित्रण में भी तुलसी की दृष्टि उनके प्रभाव पर केंद्रित रही है। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर भरत को सारा परिवेश ही शोकमग्न दिखायी देता है

१ गीतावली, १।२६, ३२, ३४, १०८

२ रामचरितमानस, ६।१४-६।१५, बिदुमाधव का वर्णन विनयपत्रिका, ६१-६२

३ रामचरितमानस, १।२३२-१।२३३

४ रामचरितमानस, २।२२०।१-२

खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥

श्रीहत सर सरिता वन बागा । नगर विसेपि भयावन लागे ॥

खग मृग ह्य गय जाहि न जोए । राम वियोग कुरोग विगोए ॥

नगर नारि नर निपट बुखारी । मनहुँ सबहिं सब सपति हारी ॥^१

यह आलवन-ब्राह्म उद्दीपन विभाव है । आलवनगत उद्दीपन का गुदर उदाहरण परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यग्य में देखा जा सकता है

कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा ॥

सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु ।

बिद्यमान रन पाइ रिपु फायर करहिं प्रलापु ॥^२

रनेह के आलवन में सबधित वस्तुएँ विरहदशा में उद्दीपन का कार्य करती हैं

जननी निरखति वान धनुहियां ।

बार वर उर नैननि लावति प्रभु जू की ललित पनहियां ॥^३

अनुभाव आश्रय के मनोगत भावों को प्रकाशित करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव हैं । अमूर्त भाव अदृश्य हैं । अनुभाव ही उन्हें प्रतीति-योग्य बनाते हैं । अतएव अनुभावों का चित्रण जितना सजीव होता है, भावोद्बोधन में वे उतने ही समर्थ होते हैं । तुलसी ने नानाविध भाव-स्थितियों में तदनु रूप प्रभावशाली अनुभाव-विधान किया है । उनकी व्यापक दृष्टि तिर्यक् प्राणियों के अनुभावों पर भी गयी है ।^४ पूर्वोक्त उद्धरणों के अतिरिक्त उनकी सटीक अनुभाव-योजना के कुछ उदाहरण लीजिए । ग्राम-वधूटियाँ सीता से बड़ा ही नाजूक प्रश्न करती हैं । ये इयामल-गीर किशोर तुम्हारे कौन हैं ? राम-विषयक उत्तर सीता के अनुभाव देते हैं

कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥

सुनि सनेहमय मजुल वानी । सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥

तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति घरनी । दुहुँ सँकोच सकुचति वरवरनी ॥

सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी । बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥

सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥

बहुरि वदनु विधु अचल ढाँकी । पिअ तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥

खजन मजु तिरीछे नयननि । निजपति कहेउ तिन्हहिं सिय सयननि ॥^५

एकाध आलोचक इसमें रीतिशृंगार-काल की नायिका और उसके भेदे हाव-भाव का दर्शन करते हैं, अंतिम पंक्ति में स्वशब्दवाच्यत्व दोष के आधार पर सारी उक्ति को चमत्कारहीन समझते हैं । उनकी धारणा सर्वथा असंगत है । औचित्य-अनौचित्य देश-काल-समाज-सापेक्ष होता है । उपर्युक्त उद्धरण के पहले की सात और बाद की सात पक्तियाँ

१ रामचरितमानस, २।१७।३-४

२ रामचरितमानस, १।२७८।४, १।२७४

३ गीतावली, २।१२।१

४ रामचरितमानस, २।१४२

५ रामचरितमानस, २।११७।१-४

मिना कर देखिए। कवि ने उक्त विधान के लिए जिम स्नेह, सौजन्य, विनय और शिष्टाचार के वातावरण की सृष्टि की है वह अत्यंत प्रशस्त है। वबूटियों के समुदाय में सीता की चेष्टाएँ कथमपि गर्हणीय नहीं हैं। हाव की कल्पना भ्रातिपूर्ण है। हाव आलवन की चेष्टा है। यहाँ पर सीता आश्रय है। आश्रय की चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती हैं। अतिम पवित्र से उक्ति के चमत्कार को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचती। वस्तुध्वनि की अपेक्षा रस-ध्वनि चमत्कारपूर्ण हुआ करती है। प्रस्तुत सदर्थ में स्थायी भाव रति और उसके सचारी भाव ब्रीडा की मनोहारी व्यजना परम उत्कृष्ट पद्धति पर हुई है।

अनुभावों के अतर्गत सात्त्विक भावों का विशिष्ट स्थान है। तुलसी ने अश्रु, रोमांच, स्तम्भ आदि का बहुधा निबधन किया है। स्तन्यस्राव केवल वात्सल्य-जनित अनुभाव है। सूक्ष्मदर्शी तुलसी ने इस सात्त्विक भाव का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है

बिधु बिष बमड़ स्रवइ हिमू भागी। होइ बारिचर बारि बिरागी ॥

भएँ ज्ञानु बरु मिटइ न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥

मत तुम्हार येहु जो जग कहहीं। सो सपनेहु सुख सुगति न लहहीं ॥

अस कहि मातु भरतु हिय लाए। थन पय स्रवहि नयन जल छाए ॥^१

इस अनुभाव-विधान की भूमिका कितनी सशक्त है। अतिम पवित्र में की गयी आलिंगन, अश्रु और स्तन्यस्राव की निबधना किस सहृदय के हृदय को प्रभावित नहीं करेगी। मार्मिकता की पराकाष्ठा इस बात में है कि ये अनुभाव एक सौतेले बेटे के प्रति एक सौतेली माँ के अतिशय वात्सल्य के व्यजक हैं।

संचारी भाव रस-पोषक सभी सचारी भावों के निरूपण में तुलसी ने अपनी उन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कतिपय परंपरा-प्रसिद्ध सचारी भावों की तो उन्होंने इतनी मार्मिक व्यजना की है कि उनका प्रभाव किसी स्थायी भाव से कम नहीं है। उदाहरण के लिए हम दैन्य और ग्लानि को ले सकते हैं। 'विनयपत्रिका' में दैन्य का जो अजस्र प्रवाह है उसकी समता कम-से-कम हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य में नहीं मिलेगी, अन्यत्र भी शायद ही कही मिले। एक उदाहरण लीजिए

मोहि मूढ मन बहृत बिगोयो।

याके लिए सुनहु करुनामय मैं जग जनमि जनमि दुख रोयो ॥

सीतल मधुर पिषूष सहज सुख निकटहि रहत दूर जनु खोयो ॥

बहु भाँतिन स्म करत मोहबस बृथहि सदमति बारि बिलोयो ॥

करम कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो।

तूषावत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि विकल अकास निचोयो ॥

तुल्यिदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष किछू नहि गोयो।

डासत ही गइ वीति निसा सब कबहुँ न नाथ नौद भरि सोयो ॥^२

ग्लानि की अभिव्यक्ति तुलसी ने विभिन्न पात्रों के सवध से विभिन्न रूपों में की है। शरीर, वाणी और मन का शैथिल्य 'ग्लानि' है। 'आत्मग्लानि' वह निष्प्राण मनोदशा

१. रामचरितमानस, २।१६१।१-२ और देखिए ७।६।अं०

२. विनयपत्रिका, २४५

है जिसमें व्यक्ति अपनी बुराई का अनुभव स्वयं करता है, अथवा निरपराध होने पर भी लोक-दृष्टि में किसी बुराई के साथ अपने को सप्रद देयता है। कौशल्या, 'कैंकेयी' आदि की ग्लानि पहले प्रकार की है, और भरत की आत्मग्लानि दूसरे प्रकार की। उनका हृदय यह रोच-सोच कर फटा जा रहा है कि सभी अनर्थों का, पिता के स्वर्गवाम का, माताओं के वैधव्य का, और राम-मीता के वन-गमन का एकमात्र हेतु मैं ही हूँ।^१

१ को तिभुवन मोहि सरिस अभागी। गति अरि तोरि मातु जेहि लागी ॥

पितु सुरपुर वन रघुवर केतु। मैं केवल सब अनर्थ हेतु ॥

२ मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम वनवासू ॥

मैं सहु सब अनर्थ कर हेतु। बँठ बात सब मुनों सचेतु ॥

क्षपथो से निर्दोषता प्रमाणित नहीं की जा सकती और लोकोक्तिदा से अपने को बचाया नहीं जा सकता, भरत इस बात को पूरी तरह जानते हैं। उनकी राम-भक्ति निष्काम है, उनका अंतःकरण निर्मल है, परंतु अपने हृदय को खोलकर दूसरों को कैसे दिखाएँ? वे माता कौशल्या के सामने अपने को सबसे अधिक अपराधी समझते हैं, इसलिए सफाई-पर-सफाई दिये चले जा रहे हैं

जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइगोठ महिसुर पुर जारें ॥

जे अघ तिश्र बालक वध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें ॥

जे पातक उपपातक अहर्हीं। करम वचन मन भवकवि कहर्हीं ॥

ते पातक मोहि होहैं विधाता। जो यहु होइ मोर मत माता ॥

जे परिहरि हरि हर चरन भजहि भूत गन घोर।

तिन्ह कहि गति मोहि देउ विधि जो जननी मतमोर ॥^२...

'उनके एक-एक शब्द से अंतःकरण की स्वच्छता भलकती है। उनकी क्षपथ उनकी अंतःवेदना की व्यञ्जना है। इस सफाई के सामने हजारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं है, इन कसमों के सामने लाखों कसमें कुछ नहीं हैं। यहाँ वह हृदय खोल कर रख दिया गया है जिसकी पवित्रता को देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल कर ले'।^३

महाकवि परपरा की परिधि में सीमित नहीं रहता। वह अपनी प्रतिभा से मानव-मन की अनालोचित वृत्तियों का उद्घाटन करता है। यह काम काव्यशास्त्रियों का है कि वे उन वृत्तियों का स्वरूप-निरूपण, वर्गीकरण और विश्लेषण करें। तुलसी ने ऐसी अनेक मनोदशाओं का चित्रण किया है जिनका समावेश परपरागत सचारी भावों में नहीं किया

१ रामु लखनु निध बनहि सिधाण । गइअ^३ न सग न प्रान पठाण ॥

येहु सब भा इन्ध अखिन्ह आगें । तउ न तजा तनु जीव अभागें ॥

जिअइ मरइ भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥—रामचरितमानस, २।१६६।३-४

२. गरइ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहइ केहि दूषनु देखे ॥—रामचरितमानस, २।२७३।१

३. रामचरितमानस, २।१६४।३-४ २।१७६।२, ३

४. क्यों हों आज होत सुचि सपथनि कौन मानिदे साँची ।

महिमा मृगी कौन सुकृती की खल बच विसिखन बाँची ॥—गीतावली, २।६२।२

५. रामचरितमानस, २।१६७

६. ५० रामचंद्र शुक्ल गोरवाणी तुलसीदास, पृ० ६८

जा सकता। खीझ, उदासीनता, प्रसाद, भौचक्कापन और आत्मोपहास इसी प्रकार की मनोदशाएँ हैं। प्रतिकार के अभाव में व्यापक चित्त की भुंभुलाहट 'खीझ' है

मींजि मींजि हाथ धुनें माथ दसमाथ तिय तुलसी तिलो न भयो बाहिर अंगार को ।

खीझति मँदोवें सबिषाद देखि मेघनाद बयो लुनियत सब याही दाढीजार को ॥^१

क्षोभ आदि से उत्पन्न वैराग्य-सकीर्ण क्षणिक मानसिक शैथिल्य 'उदासीनता' है

हमहुँ कहवि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहव दिन राती ।

कोउ नृप होइ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥^२

किसी अपरिचित के रूप-गुण के साक्षात्कार से प्रफुल्लित चित्त का सहज विकास 'प्रसाद' है। राम आदि को देखकर वन-पथ की नारियाँ कहती हैं

पथिक गोरे साँवरै सुठि लोने ।

संग सुतिय जाके तन ते लही है द्युति सोनसरोरुह सोने ॥

बय किसोर सरि पार मनोहर बयस सिरामनि होने ।

सोभा सुधा आलि अँचवहु करि नयन मजु मृदु दोने ॥^३

किसी अप्रत्याशित और असभाव्य घटना के कारण आश्चर्यचकित हो जाना 'भौचक्कापन' है। रावण को यह आशा और सभावना नहीं थी कि कोई समुद्र पर पुल बाँध कर चढ़ आएगा। इसलिए सेतु-बध का समाचार सुनकर वह हक्का-वक्का रह गया

सुनत लवन बारिधि बधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥

बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस ।

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥^४

पश्चात्ताप और ग्लानि के कारण अपना ही मजाक उड़ाना 'आत्मोपहास' है। सोने का मृग कहीं देखा-सुना नहीं गया।^५ अपनी पत्नी को छोड़कर राम उस मायामृग के पीछे दौड़े। अब वियोग में भटक रहे हैं। उन्हें लगता है कि सपत्नीक विचरते हुए पशु-पक्षी मेरा उपहास कर रहे हैं

नारि सहित सब खग मृग बृदा । मानहुँ मोरि करत हहि निंदा ॥

हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगो कहाँहि तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥

तुम्ह आनद करहु मृगजाए । कचन मृग खोजन ए आए ॥^६

चरित्राकन

चरित्र-विधान कथात्मक काव्य का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसके पात्र ही

१. कवितावली, ५।११

२. रामचरितमानस, २।१५।२, ३

३. गीतावली, २।३।१२

४. रामचरितमानस, ६।५

५. नीलो न केनापि न दृष्टपूर्वो न श्रयते हेममयः कुर ग ।

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धि ॥

६. रामचरितमानस, ३।३७।२-३

सपूर्ण घटना-चक्र और भाव-राशि के आधार होते हैं। निपुण कवि अवधानपूर्वक पात्रों का चरित्राकन करता है। 'रामचरितमानस' का मुख्य प्रतिपाद्य राम-चरित ही है। 'गीतावली' आदि अन्य कृतियों में भी तुलसी ने पात्रों की योजना करके उनकी चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाशन किया है। उनके द्वारा किये गये चरित्राकन का विवेचन 'राम-चरितमानस' की समीक्षा के अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताओं का दिग्दर्शन यथेष्ट होगा।

तुलसी के पात्रों में जाति, वर्ण, आश्रम, वय, पद, लिंग, रूप और गुण की जो असाधारण विविधता पायी जाती है वह विरले कवियों की कृतियों में देखने को मिलती है। इस वैविध्य के फलस्वरूप उनके काव्य में पार्थिव और पुराण-कल्पित जीवन की समग्रता का निदर्शन हुआ है। जाति-भेद की दृष्टि से उनके पात्रों के पाँच वर्ग हैं मानव, दानव, देव, वानर-भालू और तिर्यक्। वय-भेद से बालक, युवा और वृद्ध सभी हैं। जिस प्रकार पुरुष-पात्रों की विराट् योजना की गयी है, उसी प्रकार नारी-पात्रों की। इस सब में एक प्रलक्ष्य बात यह है कि तुलसी ने राम-भक्ति के अधिकारियों में नपुंसकों की भी गणना की है, किंतु उनका एक भी पात्र नपुंसक नहीं है। उनके मानव-पात्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रमों के हैं। वर्ण-भेद की दृष्टि से यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वर्णाश्रम-धर्म के विविध प्रसंगों में वैश्य-धर्म का भी प्रतिपादन करने वाले कवि ने किसी वैश्य-पात्र की निबधना नहीं की। तुलसी ने मुख्य और गौण पात्रों को राम-कथा में उनके योगदान के अनुसार अधिक या कम स्थान दिया है, परंतु उनके चित्राकन में अंतर्गामी दृष्टि से काम लिया है।

राम के ईश्वरत्व को अलग रख कर तुलसी के पात्रों पर दृष्टिपात कीजिए। सभी में प्रकारात्मकता और व्यक्तिमत्ता एक-साथ दिखायी पड़ेगी। भारतीय काव्य-परंपरा और समाज-व्यवस्था में विभिन्न पात्रों की कुछ प्रतिष्ठापित विशेषताएँ हैं। उदाहरण के लिए नायक, नायिका, प्रतिनायक आदिके निर्धारित गुण हैं, राजा, सचिव, पत्नी आदिके निश्चित धर्म हैं। सबके लिए एक साँचा बना हुआ है। तुलसी के पात्र उस साँचे में ढले हुए हैं। यह उनकी प्रकारात्मकता है। परंतु उनका अपना वैशिष्ट्य भी है। राम वैसे ही नहीं हैं जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, नल या उदयन। सीता का स्वरूप राधा, द्रौपदी, दमयंती या वासवदत्ता से बहुत-कुछ भिन्न है। यह व्यक्तिमत्ता है। इसी प्रकार की प्रकारात्मकता और व्यक्तिमत्ता राजा दशरथ, सचिव सुमन्त्र, पत्नी कौशल्या आदि में पायी जाती है।

स्वाभाविक गुणों की दृष्टि से पात्रों के दो वर्ग हैं। आदर्श या असामान्य और यथार्थ या सामान्य। परंपरागत कल्पना अथवा कवि की स्वमनीषा के आधार पर निमित्त प्रतिमान के अनुसार निबद्ध असामान्य पात्र आदर्श हैं। उनमें त्रिगुणात्मिका प्रकृति के किसी एक गुण की प्रबलता पायी जाती है। राम, परशुराम, रावण आदि में क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण, अथवा तमोगुण की अतिशयता है। सामान्य मानव की भाँति विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सात्त्विक, राजस और तामस वृत्तियों का परिचय देने वाले पात्र यथार्थ हैं, जैसे लक्ष्मण, कैकेयी, मधरा आदि। तुलसी ने उक्त दोनों प्रकार के पात्रों का उनके स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार सटीक निरूपण किया है।

नायक के केंद्र-बिंदु से भी पात्रों के दो वर्ग हैं नायक-पक्ष के पात्र और प्रति-नायक-पक्ष के पात्र । प्रथम वर्ग में वे सभी पात्र आते हैं जो राम की कार्य-सिद्धि में सहायक हैं, जैसे विश्वामित्र, हनुमान्, विभीषण आदि । 'प्रतिनायक' शब्द यहाँ पर नायक के विरोध का व्यञ्जक है । वे सभी पात्र जो राम के मार्ग में बाधक हैं, प्रतिनायक-पक्ष के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, चाहे रावण से सबद्ध हो या न हो । रावण, मारीच, जयत, बालि आदि इसी प्रकार के पात्र हैं । परशुराम का अपना वैशिष्ट्य है । वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं, धनुष-यज्ञ में अहकारी राजाओं को आतंकित करके राम की शक्तिमत्ता और श्रेष्ठता स्थापित करते हैं । इस प्रकार 'रामचरितमानस' में वे स्पष्टतया राम के सहायक सिद्ध होते हैं ।

पात्रों के चरित्राकन में तुलसी ने तीन पद्धतियाँ अपनायी हैं । कही पर उन्होंने पात्रविशेष की अतृप्ति का निरूपण करके उसकी चरित्रगत विशेषता का उद्घाटन किया है^१, कही पर पात्र के बाह्य रूप का चित्रण करके उसके सहज गुणों का निर्देश किया है^२ और कही पर पात्रों के क्रिया-कलाप का वर्णन करके उनके चरित्र का साक्षात् निदर्शन किया है^३ । इस प्रकार बहुविध पात्रों के स्वाभाविक चरित्र-चित्रण द्वारा उन्होंने अपने काव्य के भाव-पक्ष को पुष्ट किया है ।

वस्तु-वर्णन

कथात्मक काव्य का रचयिता कोरे इतिवृत्त-वर्णन द्वारा अपनी कृति को सरस नहीं बना सकता । इतिवृत्तात्मक अशो को काव्योचित रमणीयता प्रदान करने के लिए चित्ताकर्षक वस्तु-वर्णन भी अपेक्षित है । दोनों के उदाहरण लीजिए^४

१ आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्वत नियराया ॥

तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा ॥

अति सभौत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥

१. बैठि नमित मुख सोचति सीता । रू रासि पति प्रेम पुनीता ॥

चलन चहत धन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥

की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥

—रामचरितमानस, २।५८।१-२

२. अगद दीख दसानन बैसा । सहित प्रान कज्जलगिरि जैसा ॥

भुजा बिटप सिर सृग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥

मुख नामिका नयन अरु काना । गिरि वदरा खोइ अनुमाना ॥

—रामचरितमानस, ६।१६।२-३

३. सीय सकुच बस उतरु न देखै । सो सुनि तमकि उठी कैकेई ॥

मुनि पट भूपन भाजन आनी । आगे धरि बोली मृदु बानी ॥

नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह खुबीरा । सील सनेह न छोड़िहि भीरा ॥

सुकुनु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हहिं जान बन कहि न काऊ ॥

अस विचारि सोइ करछु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुख पावा ॥

—रामचरितमानस, २।७६।१-३

४. क्रमशः, रामचरितमानस, ४।१।१-२, १।२६।२-३

घरि बटु रूप देखु तें जाई । कहेसु जानि जिअैं सयन वृन्दाई ॥
 २. भरत सकल साहनी धोलाए । आयेसु दोन्ह मुदित उठि घाए ॥
 रचि रचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर बारि बिराजे ॥
 सुभग सकल सुठि चचल करनौ । अय इव जरत घरत पग धरनौ ॥
 नाना जाति न जाहिं बखाने । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥

पहले उद्धरण में यथार्थ इतिवृत्त-वर्णन है। कथा निर्वाध गति से आगे बढ़ रही है। कवि ने उसमें चमत्कार भरने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे में इतवृत्त इतना ही है कि भरत के आदेश पर माईसो ने घोड़े कम दिये। यहाँ पर कवि ने वृत्त की अलकृत वस्तु-वर्णन द्वारा चमत्कारपूर्ण बनाया है। ऊर्जस्वी घोड़े किस प्रकार खूंदते हैं, जमते हैं, अलफ होते हैं, नाचते हैं उनके इस चचल स्वभाव एवं व्यापार का कवि ने अतर्दृष्टि से साक्षात्कार किया और उत्कृष्ट उत्प्रेक्षा के माध्यम से वर्ण्य वस्तु को लालित्यमय बना दिया। उन तुरगो के लिए धरती मानो दहकता हुआ लोहा है जिस पर वे पैर नहीं रखना चाहते, वायु को मात देकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं।

दोनों वर्णनों में अंतर क्यों है? इसलिए कि पहले में तुलसी का उद्देश्य केवल कथा कहना है और दूसरे में वे कथा के साथ काव्य-रचना करना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा है। उन्होंने कही पर कथाकार के पद से इतिवृत्त-वर्णन किया है, कहीं पर कवि की दृष्टि से कवित्वमय वर्णन किया है, और कही पर भक्त के आसन से मोक्षशास्त्रीय वर्णन किया है। इस त्रैविध्य को दृष्टि-पथ में रख कर ही आलोचक उनके प्रति न्याय कर सकता है। 'रामचरितमानस' के इतिवृत्तप्रधान और मोक्षधर्म-निरूपक अंशों की संस्कृत के 'रघुवंश' आदि काव्यों में तुलना न्यायरागत नहीं है। 'रघुवंश' आदि काव्य-विशिष्ट समास-पद्धति से लिखे गये हैं। किंतु 'रामचरितमानस' मोक्ष-काव्य-विशिष्ट व्यास-पद्धति पर रचा गया है। इसीलिए उसमें काव्य का लालित्य-विधान भी है, और स्थान-स्थान पर स्तुतियों, गीताओं एवं मोक्षपरक वस्तु-वर्णनों की योजना भी है।

तुलसी द्वारा किये गये वस्तु-वर्णन के चार भेद किये जा सकते हैं रूप-वर्णन, व्यापार-वर्णन, सत्कृति-वर्णन और प्रकृति-वर्णन। इन चार प्रकार के वस्तु-वर्णनों से मिलता-जुलता एक पाँचवें प्रकार का वर्णन भी तुलसी-साहित्य में पाया जाता है सिद्धांत-वर्णन। राजधर्म, नवधा-भयित, ज्ञानदीपक, सत-लक्षण, भक्तिमणि आदि के वर्णन इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे।

तुलसी ने प्रवच, निवध और भुक्तक तीनों प्रकार की रचनाओं में वस्तु-वर्णन किया है। उनकी दो विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक यह कि उन्होंने प्रायः सश्लिष्ट चित्रण किया है, क्योंकि वस्तुओं की सश्लिष्ट योजना ही व्यापक बिंब-ग्रहण कराने और घनीभूत प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होती है। दूसरी यह कि कही पर उन्होंने केवल काव्य-दृष्टि से वर्णन किया है, कहीं केवल भक्ति-दृष्टि से, और कही दोनों दृष्टियों से।^१

रूप-वर्णन : आलवन-विभाव के प्रसंग में रूप-वर्णन की चर्चा भी की जा चुकी है। भक्तकवि होने के कारण तुलसी का मन भजनीय पात्रों के रूप-वर्णन में ही रमा है। 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'कवितावली' और 'विनयपत्रिका' में उन्होंने राम, शिव, सीता, विदुमाधव आदि का विगद रूप-वर्णन किया है। जिन पात्रों का रूप वर्णन किया गया है वे हमारे सामने दो रूपों में आते हैं स्तुत्य देवता के रूप में^१ और काव्य-निबद्ध पात्र के रूप में। पहले रूप में किया गया वर्णन भक्तजनो को तो आनंद देता है, किंतु काव्य-रसिकों को नीरस प्रतीत होता है। काव्यदृष्टि से 'गीतावली' और 'रामचरितमानस' के बालकांड तथा अयोध्याकांड में राम-सीता का जो बहुश रूप-वर्णन हुआ है, उसमें लालित्य-विधान की परम परिणति दिखायी देती है। काव्य में नखशिख-वर्णन करने की रूढ़ि बहुत पुराने समय से प्रचलित रही है। तुलसी ने भी उसका पालन किया है, परंतु उन्होंने केवल राम का नख-शिख-वर्णन किया है, किसी अन्य पात्र का नहीं। कहीं पर उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगाते हुए आलंकारिक चित्रण किया है,^२ और कहीं पर अलंकार के आग्रह से मुक्त स्वाभाविक वर्णन है।^३ दूसरे प्रकार का एक मनोहर चित्र है

सादर सुमुखि विलोकि राम सिसु रूप अनूप भूप लिये कनियाँ ।
 सुंदर स्याम सरोज बरन तनु नखसिख सुभग सकल सुखदनियाँ ॥
 अरुन चरन नख जोति जगमगति रनुसुनु करत पाँय पैजनियाँ ।
 कनक रतनमनि जटित रटति कटि किकिनि कलित पीतपट तनियाँ ॥
 पहुँची करनि पदिक हरिनख उर कठुला कठ मजु गजमनियाँ ।
 रुचिर चिबुक रद अघर मनोहर ललित नासिका लसति नथुनियाँ ॥
 ब्रिकट भूकुटि सुखमानिधि आनन कल कपोल काननि नगफनियाँ ।
 भाल तिलक मसिबिंदु बिराजत सोहति सीस लाल चौतनियाँ ॥
 मनमोहनी तोतरी बोलनि मुनि मन हरनि हँसति किलकनियाँ ।
 बालमुभाय विलोल बिलोचन चोरति चितहि चारु चितवनियाँ ॥
 सुनि कुलबधू झरोखनि झाँकति रामचंद्र छबि चंद्रबदनियाँ ।
 तुलसिदास प्रभु देखि मगन भई प्रेमविवस कछु सुधि न अपनियाँ ॥^४

रामचंद्र के सौंदर्य की दर्शिकाओं के रूप में झरोखों से झाँकने वाली चंद्रवदनी कुलबधुओं की योजना करके कवि ने सोने को सुवासित कर दिया है।

निर्वासित राम को पहुँचा कर लौटे हुए सुमित्र अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस इतिवृत्त को हृदय-सवेद्य बनाने के लिए कितना मार्मिक विव-विधान किया गया है

विप्र विवेकी वेदविद समत साधु सुजाति ।

जिमि धोखें मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥

१. राम रामचरितमानस, १।१४०।छंद, विनयपत्रिका, ४५, शिव. रामचरितमानस,

७।१०८, रुद्राष्टक, विनयपत्रिका, १०-११, विदुमाधव विनयपत्रिका, ६२-६३

२. जैसे गीतावली, १।१६, १।१०८

३. गीतावली, ८।३२

४. गीतावली, १।३४

जिमि कुलीन^१तिथ साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥
 रहै करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदयतिमि दारुन दाहू ॥
 लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनइ न खवन विकल मति भोरी ॥
 सुखहि अघर लागि मुंह लाटी । जिउ न जाइ उर अघधि कपाटी ॥
 द्विदरन भएउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥
 हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥^२

विभिन्न प्रसंगों में वर्णन के भीतर वर्णन का चमत्कार भी कम नहीं है। तुलसी राम की वारात का वर्णन कर रहे थे। उसके अतर्गत चपल तुरग पर सवार राम के रूप का वर्णन करने लगे। उस रूप को देखकर देवताओं की क्या मनोदशा हुई, इसका प्रभाव-शाली वर्णन द्रष्टव्य है

सकरु राम रूप अनुरागे । नयन पचदस अति प्रिय लागे ॥
 हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥
 निरखि राम छवि विधि हरपाने । आठै नयन जानि पछिताने ॥
 सुरसेनप उर बहुत उछाहू । विधि ते डेवढ लोचनलाहू ॥
 रामहि दितव सुरेस सुजाना । गौतमश्रामु परम हित माना ॥
 देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं । आजु पुरदर सम कोउ नहीं ॥^३

व्यापार-वर्णन पात्रों के व्यापारों (क्रियाओं) का वर्णन सविधानक को सजीव बनाता है। इससे कथात्मक वृत्त में नाटकीय तत्त्वों का समावेश होता है जिससे काव्य की आकर्षण-शक्ति बढ़ जाती है और भावक अधिक तन्मयता से विवग्रहण करता है। यद्यपि तुलसी ने प्रायः सभी इतिवृत्तात्मक प्रसंगों में व्यापारों का वर्णन किया है तथापि सुंदर-कांड और लकाकांड के व्यापार-वर्णन विशेष उत्कृष्ट है। कारण यह है कि सघर्ष और सवेग की स्थिति में ही हृदय को झकझोर देने वाले व्यापारों का स्वाभाविक विधान होता है। तुलसी के व्यापार-वर्णन की प्रवीणता के दिग्दर्शन के लिए दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। लका दहन की भूमिका में हनुमान् की लीला

लाइ लाइ आगि भागे बालजाल जहाँ तहाँ लघु ह्वै निवृक्त गिरि मेरु ते बिसाल भो ।
 कौतुकी कपोस फूँद कनक कँगूरा चढ़्यो रावन भवन चढ़ि ठाढो तेहि काल भो ।
 तुलसी विराज्यो व्योम बालघी पसारि भारी देखे हहरात भट काल सो कराल भो ॥
 तेज को निधान मानो कोटिक कृसानु भानु नख विकराल मुख तैसो रिस लाल भो ॥^१

रावण-हनुमान् के आकाश-युद्ध का सजीव वर्णन

पुनि रावन तेहि हतेउ पचारी । चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥
 गहिसि पूँछ कपि सहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥
 लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एक हनत करि क्रोधा ॥

१ रामचरितमानस, २।१४४-८५।८-३

२ रामचरितमानस, १।३१७।१-४

३ कवितावली, ५।४

सोहं हि नभ छल बल बहु करही । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥^१

संस्कृति-वर्णन 'संस्कृति' एक प्रकार से 'प्रकृति' का विलोम है। जो निसर्गत उत्पन्न है वह प्रकृति है। जो मानव की रचना है, वह संस्कृति है। अतः प्रस्तुत प्रसंग में 'संस्कृति-वर्णन' का तात्पर्य है मानव-रचित वस्तुओं का वर्णन। नगर, धनुष-यज्ञ, नहछू, वितान, वारात, विवाह आदि के वर्णन इसी प्रकार के हैं। तुलसी ने मंगल-संस्कारों के वर्णन में बहुत रुचि ली है। उनके तीन मंगलकाव्यों 'रामललानहछू', 'जानकीमंगल' और 'पार्वतीमंगल' के वर्णन विषय नहछू और विवाह ही हैं। 'रामचरितमानस' में भी शिव-पार्वती तथा राम-सीता के विवाहों का जम कर विस्तार से वर्णन किया गया है। शिवजी की वारात का रोचक दृश्य देखिए

कोउ मुखहीन विपुलमुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥

विपुलनयन कोउ नयन बिहीना । रिण्ट पुण्ट कोउ अति तन खीना ॥

तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति घरें ।

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ।

खर स्वान सुअर सृकाल मुख गन वेष अगनित को गनैं ।

बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बनैं ॥^२

अयोध्या से प्रस्थान करनेवाली वारात पर दृष्टिपात कीजिए। यह एक राजा की वारात है। इसलिए इसमें हाथियों, ऊँटों, रथों, घोड़ों आदि का ताँता बंधा हुआ है। दशरथ के दरवाजे पर बड़ी चहल-पहल है, बड़ा धूम-धड़ाका है। क्रीड़ा-कौतुक और गाजे-बाजे का समाँ बँधा हुआ है

गरजहि गज घटा धुनि घोरा । रथ रव बाजि हिंस चहुँ ओरा ॥

निदरि घनहि घुम्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना ॥

महा भीर भूपति के द्वारें । रज होइ जाइ पषानु पवारें ॥

चढ़ी अटारिन्ह देखहि नारों । लिए आरती मंगल थारों ॥

सुर नर नारि सुमंगल गाई । सरस राग बाजहि सहनाई ॥

घट घट धुनि बरनि न जाहीं । सरव करहि पाइक फहराहीं ॥

करहि बिदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥

तुरग नचावहि कुँअर बर अकनि मृदग निसान ।

नागर नट चितवाह चकित डगहि न ताल बंधान ॥^३

राम का विवाह किसी ऐरे-गैरे-पचकल्याणी का विवाह नहीं है। तुलसी को इस बात का ध्यान है कि वह एक अद्वितीय राजकुमार और एक अनुपम राजकन्या का परिणय है। इसलिए विवाह-मंडप का निर्माण भी उनके अनुरूप होना चाहिए। इस गुरुतर कार्य का दायित्व वितान-विधि-कुशल गुणियों को सौंपा गया

बिबिहि बदि तिन्ह कीन्ह अरभा । बिरचे कदलि कनक के खनर ॥

१. रामचरितमानस, ६।६५।२-४

२. रामचरितमानस, १।६३।४-छंद

३. रामचरितमानस, १।३०।१-१।३००

हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति मनु चिरचि कर भूल ॥

वेनु हरित मनि मय सब कीन्हे । सरल सपरब परहि नहि चीन्हे ॥

कनक फलित अहिबेलि बनाई । लखि नहि परे सपरन सुहाई ॥

तेहि के रचि पचि वध बनाए । विच विच मुकुतावाम सुहाए ॥

मानिक मरफत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥

किए भूग बहुर रग बिहगा । गुर्जहि कूर्जहि पवन प्रसगा ॥

सुरप्रतिमा खभन्ह गढि काढी । मगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी ॥ २२ ॥

रचे रुचिर वर वदनिवारे । मनहुँ मनोभव फद सँवारे ॥

जहाँ पर कवि का उद्देश्य सौंदर्य या महिमा का निरूपण करना है वहाँ पर उसने वर्ण्य वस्तु का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है, परंतु अन्य स्थलों पर मक्षिप्त वर्णन करके कथा को आगे बढ़ा दिया है, जैसे जेवनार^१ के प्रसंग में । राम-सीता की सुंदरता का वर्णन उसे अतिशय प्रिय है । भाँवर के समय का वर्णन ललित विव-योजना का उत्तम नमूना है

कुंअर कुंअरि कल भाँवरि 'देहीं । नयनु लाभु सब सादर लेहीं ॥

जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहों सो थोरी ॥

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगाति मनि खभन्ह माहीं ॥

मनहुँ मदन रति धरि बहुरूपा । देखत राम बिघाहु अन्नूपा ॥

दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥

मंडप में चारों ओर मणियों के खभे लगे हुए हैं । भाँवर देते समय सीता-राम जिस खभे के सामने पहुँचते हैं उसमें उनका प्रतिबिंब झलकने लगता है । आगे बढ़ जाने पर प्रतिबिंब तिरोहित हो जाता है । उस पर कवि की उत्प्रेक्षा है कि रति और कामदेव सीता तथा राम का अनुपम विवाह देख रहे हैं । दर्शन की उत्कट लालसा से वे प्रकट होते हैं, किंतु सकोच के मारे छिप जाते हैं । इस वर्णन में यथार्थ और कल्पना का कितना मणि-काचन-योग है !

प्रकृति-वर्णन दार्शनिकों ने तत्त्वों के दो विभाग किये हैं आत्मा और अनात्मा । चेतन आत्मा से इतर संपूर्ण जड़ जगत् की सत्ता 'प्रकृति' है । उसमें भोगायतन-रूप समस्त शरीरों, सारे भोग्य पदार्थों एवं अखिल भोग-भूमियों का अंतर्भाव है । तुलसी की मान्यता है कि यह कार्यकारण-रूपा प्रकृति राम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है

प्रकृति महत्त्व सच्चादि गुण देवता व्योम मरुदग्नि अमलांबु उर्वी ।

बुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चित्तांतमा काल परमानु चिरछक्ति गुर्वी ।

सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभवे विघ्नो ।^२

१ रामचरितमानस, १।२८७।४-१।२८८।१

२ रामचरितमानस, १।३२८-१।३२९।३

३ रामचरितमानस, १।३२५।१-३

४. विनयप्रविका, ४।४।२-३

साहित्यालोचन में 'प्रकृति' शब्द का व्यवहार उपर्युक्त विस्तृत अर्थ में नहीं होता। उसका अर्थ-सकोच हो गया है। काव्य-विवेचन के मदर्भ में उसके दो अर्थ ग्रहण किये जाते हैं। एक अर्थ है स्वभाव। पूर्वोक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका मानी गयी है। तीन गुण हैं सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के अनुसार व्यक्तियों की प्रकृति अर्थात् स्वभाव के तीन प्रकार हैं सात्त्विक, राजस, एव तामस। आलोचना में पात्रों का चरित्र-विश्लेषण करते हुए उनकी सात्त्विक आदि प्रकृतियों की चर्चा की जाती है। गुणों के अनुसार ही मनोवृत्तियाँ बनती हैं। अतः मनोवृत्ति के लिए 'अतः प्रकृति' का प्रयोग टक-साली हो गया है।

दूसरा अर्थ अँगरेजी से आया है। जब हिंदी-आलोचक 'काव्य में प्रकृति-वर्णन' की बात करते हैं तब उनका 'प्रकृति' शब्द अँगरेजी 'नेचर' का रूपांतर होता है। तदनुसार प्रकृति-वर्णन का तात्पर्य है मानव एवं मानव-निर्मित वस्तु-समूह (संस्कृति) से इतर पदार्थों का वर्णन। वन, पर्वत, सरिता, सागर पशु, पक्षी, बादल, बिजली, चंद्रमा, तारे आदि उसके विषय हैं। इस प्रकार 'प्रकृति' के अतर्गत चेतन प्राणी भी हैं, और अचेतन पदार्थ भी।

चेतन्य की दृष्टि से तुलसी-साहित्य में वर्णित प्रकृति के दोनों रूप उपलब्ध होते हैं चेतन और अचेतन। चेतन के पुनः दो रूप हैं नैसर्गिक और मानवीकृत। उदाहरणार्थ^१

१. छातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत कल मोरा ॥

३. अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग चोकि चक्रे चितवै चित दै।

न डगे न भगे जिय जानि तिलीमुख पव धरे रतिनायक है ॥

पहले उद्धरण में पक्षियों का चित्रण उनके नैसर्गिक रूप में किया गया है। दूसरे में कवि ने मृग-मृगी का स्वाभाविक वर्णन करते हुए भी उन पर मानवीय विशेषता का आरोप किया है। कामदेव के रूप में राम की कल्पना मानव ही कर सकता है।

इसी प्रकार अचेतन प्रकृति के भी दो रूप हैं नैसर्गिक तथा चेतनीकृत। उदाहरण हैं^२

१ बिटप बेलि नव किसलय कुसुमित सघन सुजाति।

कंद मूल जल थल रह अगनित अनवन भांति ॥

२ नदी उमगि अंबुधि कहूँ घाई। सगम करहि तलाव तलाई ॥

३ श्रीफल फनक कदलि हरषाहीं। नेकु न सक सकुच मन माहीं ॥

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥

वृक्ष, लता आदि प्रकृति के अचेतन (जिनमें चेतना का विकास नहीं हुआ है) पदार्थ हैं। पहले उद्धरण में उनका नैसर्गिक रूप चित्रित हुआ है। दूसरे में अचेतन नदी, अबुधि आदि पर चेतनता का आरोप किया गया है, किंतु उनका मानवीकरण नहीं हुआ है, काम-प्रवृत्ति पशु-पक्षियों में भी समान रूप से पायी जाती है। तीसरे उद्धरण में श्रीफल

१. रामचरितमानस, १।२२७।३, कवितावली, २।२७

२. गीतावली, २।४७।३, रामचरितमानस, १।८५।१, ३।३०।७

आदि का चेतनीकरण के साथ-साथ मानवीकरण भी हुआ है। श्रीराम और कदम्बी अपने को सीता के उरोजो तथा जाँघो का प्रतिस्पर्धी समझते थे। सीता के मामले में श्राद्धत थे। अब सीता के न रहने पर उन्हें हर्ष हो रहा है। इस प्रकार की मानव-मानना के आराप से उनका मानवीकरण किया गया है।

काव्य में चित्रित प्रकृति के दो रूप होते हैं मुख्य और गौण। प्रकृति का प्रागण रमणीयताओं की क्रीड़ा-भूमि है। अपने मास्वृतिक परिवेश से ऊँचा हुआ मनुष्य प्रकृति की छाया में सुखद विश्राम पाता है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रकृति के दृश्य उसे मुग्ध करते हैं। वह उनसे प्रेरणा ग्रहण करता है। कवि प्रकृति के प्रभाव को, उनके प्रेरणाप्रद दृश्यों को, वाणी-वद्ध करता है। इस प्रकार प्रकृति को ही वह अपना प्रतिपाद्य विषय बनाता है, उसकी योजना किसी अन्य वस्तु के निरूपण का पोषण करने के लिए नहीं करता। यह काव्य-वर्णित प्रकृति का मुख्य रूप है। इसी को 'आलवन-रूप में प्रकृति-चित्रण' भी कहते हैं।

आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि तुलसी संपूर्ण प्रकृति को राम-रूप मानते हैं। अतः उनके साहित्य में सर्वथा स्वतंत्र प्रकृति के चित्र-विधान की आशा नहीं की जानी चाहिए। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि सभी वर्णों को घेरे हुए है। उनके दस परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखते हुए उनकी रचनाओं में वर्णित प्रकृति के मुख्य रूप की चर्चा हम केवल सापेक्ष दृष्टि से करते हैं। कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहाँ उन्होंने प्रकृति को प्रतिपाद्य बनाया है। चित्र-कूट^१ और पपा-सरोवर^२ का वर्णन आलवन-रूप में किया गया है, किंतु उन स्थलों पर भी आध्यात्मिकता और उद्दीपन-तत्त्व का कुछ-न कुछ समावेश कर दिया गया है। पंचवटी का वर्णन प्रकृति के आलवन-रूप का सटीक उदाहरण है

नाथ देखिअहि बिटप बिसाला। पाकरि जवु रसाल तमाला ॥

तिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा। मजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥

नील सघन पल्लव फल लाला। अविचल छाँह सुखद सब काला ॥

मानहुँ तिमिर अरुन मय रासी। बिरची विधि सकेलि सुपमा सी ॥^१

तुलसी के साहित्य में काव्यधर्म और मोक्षधर्म का समन्वय है। प्रकृति-वर्णन में

१ जलजुत विमल सिलनि भलकत नभ वन प्रतिविम तरंग ।

मानहु जग रचना विचित्र विलसति निराट अंग अंग ॥

मदाकिनिबि मिलत भरना भरि भरि भरि भरि जल आछे ।

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानी रामभगति के पाछे ॥—गीतावली, २।५।१५-६

और भी देखिए रामचरितमानस, २।१३।२, २।२३।१-२।२३६

२ बिकसे सरसिज नाना रंग । मधुर मुखर गुंजत बहु भूग ॥

बोलत जलकुलकुट फल हसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रससा ॥

चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत वनइ बरनि नहि जाई ॥

सुंदर खग गनें गिरा सोदाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥

—रामचरितमानस, ३।४०।१-५

३. रामचरितमानस, २।२३।६-३

भी उन्होंने दो दृष्टियाँ अपनायी हैं काव्य-दृष्टि और मोक्ष-दृष्टि, उदाहरण के लिए सीता और राम की विरहावस्था का निरूपण करते समय काव्य-दृष्टि से प्रकृति-चित्रण किया गया है,^१ नारद को उपदेश देते समय किया गया षड्-ऋतु-वर्णन मोक्ष-दृष्टि से हुआ है,^२ और 'गीतावली' के चित्रकूट-विषयक कुछ पदों में दोनों दृष्टियों का समन्वय है।^३ अपने परपरानिष्ठ और मोक्षधर्म-विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण तुलसी ने प्रकृति का वर्णन प्रायः गौण रूप में ही किया है। तात्पर्य यह कि प्रकृति की योजना किसी अन्य प्रतिपाद्य वस्तु, भाव अथवा विचार के निरूपण को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए की गयी है। इसलिए उसका वर्णन मुख्य न होकर गौण है। प्रयोजन-भेद से गौण रूप त्रिविध है १ उद्दीपक रूप, २ आलंकारिक रूप, और ३ उपदेशात्मक रूप।

१ उद्दीपन-रूप में प्रकृति-चित्रण की परंपरा चिराचरित है। शृंगार-काव्य उससे भरा पड़ा है। न जाने कितने षड्-ऋतु-वर्णन और बारहमासे लिखे गये हैं। कारण यह है कि प्रकृति का रमणीय वातावरण प्रेमी जनो को सयोग-दशा में अतिशय आनंद देता है, और इसलिए विरहावस्था में घोर कष्टकारक होता है।^४ दोनों दशाओं में रति-व्यजना को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए प्रकृति-वर्णन किया जाता है। राम-सीता के मिलन के लिए तुलसी ने उद्दीपक पृष्ठभूमि तैयार की है

भूप बाग बर देखेउ जाई । जहँ बसंत रितु रही लोभाई ॥
लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि बिताना ॥
नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज सपति सुर रूख लजाए ॥
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥
बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा । जल खग कूजत गुजत भृंग ॥

वागु तडागु बिलोकि प्रभु हरषे बधु समेत ।
परम रम्य आरामु येहु जो रामहि सुख देत ॥^५

अन्यत्र, दोनों की सयोगावस्था में, मदन-महाराज को प्रकृति के माध्यम से फाग खेलते हुए दिखाया है।^६

राम, सीता, और गोपियों के विरह-वर्णन में उन्होंने प्रकृति के उद्दीपक रूप का विस्तार से चित्रण किया है।^७ राम को अपने चारों ओर काम की फौज खड़ी दिखायी देती

१. परवैरामायण, ४१. रामचरितमानस, ५।१२।४-६

२. रामचरितमानस, ३।४४।१-४

३. गीतावली, २।४७, ४८, ४९

४. जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वाम सम त्रिविध सगीरा ॥—रामचरितमानस, ५।१५।२

५. रामचरितमानस, १।२२७

६. गीतावली, २।४७, ४८, ४९

७. रामचरितमानस, ३।३०।५-७, ३।३७।२-३।३८।३, ५।१५।१-२३ वही, ५।१२।३-६

दृष्ट्या गीतावली, २६-३२

है।^१ उधर कृष्ण के विरह में कामदेव ने ब्रज पर अपनी मितिकयत कायम कर ली है।^२ इन अतिनिरुद्ध रूपको में विशेष भावोत्कर्ष नहीं पाया जाता। परन्तु, जहाँ इयत्ता का ध्यान रखते हुए प्रकृति की पृष्ठभूमि में विरह-व्यथा की व्यञ्जना की गयी है। वहाँ मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है, जैसे सीता की इस उचित में

देखिअत प्रगट गगन अगारा। अचनि न आवत एको तारा॥
पावकमय ससि स्रवत न छागी। मानहु मोहि जानि हतभागी॥
सुनहि विनयमम विटप असोका। सत्य नाम कर ह्व मम सोका॥
नूतन किसलय अनल समाना। बेहि अग्निजनि करहि निवाना॥^३

अथवा राम के इस सदेश में

नव तरु किसलय मनहु कृसानू। काल निसा सम निसि ससि भानू॥
कुबलयविपिन कुतबन सरिसा। बारिइ तपत तेल जनु बरिसा॥
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा॥
कहेहु तें कछु दुख घटि होई। काहि कहों येह जान न कोई॥^४

प्रकृति के उद्दीपक और भाल कारिक रूप दोनों ही काव्यधर्म से अनुप्राणित हैं। अतएव इन दोनों का प्रायः समन्वित रूप में चित्रण हुआ है। उपर्युक्त उद्धरण इस बात के प्रमाण हैं। तुलसी को रूपक, उत्प्रेक्षा, और उपमा अलंकार अत्यंत प्रिय हैं। आधुनिक दृष्टि से मानवीकरण भी महत्त्वपूर्ण है। उसकी चर्चा की जा चुकी है। चारों के क्रमशः दो-दो उदाहरण लीजिए

१. (१) उचित उदयगिरि मच पर रघुबर वाल पतग।
बिकसे सत सरोज सब हरषे लोचन भुग॥

१ विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल।
महित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्हि बगमेल॥
विटप मिसाल लता अरुभानी। विविध वितान दिण जनु तानी॥
कदलि तान घर ध्वजा पताका। देखि न मोह थीर मन जाका॥
विविध भौंति फूले तरु नाना। जनु वानैत बने बहु बाना॥
कहुँ कहुँ सु दर विटप सुहाय। जनु मट बिलग बिलग होइ छाप॥
लङ्घिमन देखत काम अनिका। रहहि धीर तिन्ह कै जग लीका॥—

—रामचरितमानस, ३।३७ ३।३८।१-५

२. कोउ सखि नई चाह सुनि आई।
यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सों मदन मिलिक करि पाई॥
घन धावन बगपौंति पटो सिर वैरख तड़ित सोझाई।
बोलत पिक नकीब गरजनि भिस मानहुँ फिरति दोहाई॥
चातक मोर चकोर मधुप सुक सुमन समीर सहाई।
चाहत कियो वास बृदावन विधि सों कछु न वसाई॥—कृष्णगीतावली, ३२
यह पद 'सुरसागर' में भी मिलता है, पद-सख्या, ३१४४

३ रामचरितमानस, ५।१२।४-६

४. रामचरितमानस, ५।१५।१-३

- (11) तुलसीबास मनोरथ मन मृग मरत जहाँ तहँ धाई ।
राम स्याम सावन भादों बिनु जिय की जरनि न जाई ॥^१
२. (1) देखु सखी हरिबदन इंकु पर ।
चिक्कन कुटिल अलक अवली छवि कहि न जाइ सोभा अनूप वर ॥
वाल भुअगिनि निकर मनहुँ मिलि रहों घेरि रस जानि सुधाकर ॥
तजि न सकहि नहि करहि पान कहो कारन कौन बिचारि डरहि डर ॥
- (11) स्याम सरीर रुचिर श्रम सोकर सोनित कन बिच बीच मनोहर ।
जनु खद्योत निकर हरिहित गन भ्राजत मरकत सैल सिखर पर ॥^२
- ३ (1) तुलसी मन रजन रजित अजन नैन सुखजन जातक से ।
सजनी ससि मे समसील उभै नव नील सरोरुह से बिकसे ॥
- (11) झलका झलकत पायन्ह कैसे । पकज कोस ओस कन जैसे ॥^३
- ४ (1) जिन्हहि निरखि मग साँपनि बौछों । तजहि विषम विष तामस बौछों ॥
- (11) सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥
जहँ जहँ जाहि देव रघुराया । करहि मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥^४

प्रकृति का उपदेशात्मक रूप दो प्रकार के उपदेशों का द्योतक है लोकनीति-सबधी और मोक्ष-सबधी । वर्षा और शरद् ऋतुओं के विशद वर्णनो में दोनों प्रकारों की निबधना की गयी है । कुछ पक्तियों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा ^५

१. बूँब अघात सहाहि गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥
छुद्र नदी भरि चली तोराई । जस थोरेहु घन खल बौराई ॥
भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवहि माया लपटानी ॥
सरिता जल जतानिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥
- २ फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई ॥
जल सकोच बिकल भइ सीना । अनुध कुटुबो जिमि घन हीना ॥
कहुँ कहुँ बूष्टि सारदी थोरी । कोउ कोउ पाव भगति जिमि मोरी ॥

तुलसी ने बारहमासा-वर्णन की रीति का पालन नहीं किया । उनकी भक्ति-काव्य-योजना में उसकी सगति ठीक नहीं बैठती थी । उन्होंने पङ्-ऋतु-वर्णन दो स्थलों पर किया है । दोनों 'रामचरितमानस' में है । दोनों रीतिमुक्त हैं, क्योंकि उनका सबध शृंगार से नहीं है । एक में रामकथा का रूपक बाँधा गया है^६, और दूसरी में कामोद्दीपन-

१ क्रमशः, रामचरितमानस, १।२५४, कृष्णगीतावली, २१।५

२. क्रमशः, कृष्णगीतावली, २१।१-२३ गीतावली, ६।१६।७

३ क्रमशः, कवितावली, १।१, रामचरितमानस, २।२०४।१

४ रामचरितमानस, २।२६-१४, ३।१।२।३

५. क्रमशः, रामचरितमानस, ४।१४।२-४, ४।१६।१-५

६. कीरति सरित ब्रह्म रितु रूरी । समय सुधावनि पावनि भूरी ॥
दिम दिममैलसुता सिव न्याह । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥
वरनर राम विशद ममान् । मो मुद मगल मय रितुराज ॥

कारिणी नारी की निंदा की गयी है।^१ दोनों ही वर्णन प्रतिपाद्य विषय की सशक्त व्यञ्जना में सहायक होने से उत्कृष्ट हैं। वसंत, वर्षा और शरद् इन तीन ऋतुओं का अलग-अलग वर्णन भी किया गया है^२ पहली दो का संयोग-वियोग दोनों में, और अंतिम का वियोग की परिस्थिति में।

तुलसी के प्रकृति-वर्णन की चार प्रमुख विशेषताएँ स्मरणीय हैं। १ उनका मूल प्रतिपाद्य विषय (राम, रामकथा, राम-भक्ति) उनके प्रकृति-वर्णन पर भी छाया हुआ है। इसलिए अनेक प्रसंगों में धार्मिक भक्तों को तो रस मिल जाता है, किंतु सामान्य काव्यालोचक को नीरसता प्रतीत होती है। २ विभिन्न स्थलों पर काव्य-दृष्टि से प्रकृति का चित्ताकर्षक चित्रण करके तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें प्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षण और उसके सफल वर्णन की महती शक्ति है। ३. उन्होंने प्रायः सश्लिष्ट चित्रण किया है। ऊपर किया गया अलग-अलग विवेचन विभिन्न रूपों के स्पष्टीकरण के निमित्त है। आलंकारिक रूप के निरूपण में उन्होंने एक-साथ ही अनेक अलंकारों की माला गुंथी है। ४. लंबे साग रूपको, लड़ी-बद्ध उत्प्रेक्षाओं और नैतिक विचारों की उपदेश-शृंखला में एकरसता पायी जाती है, किंतु अन्य स्थलों पर रचना-क्रम में सहजतया किया गया प्रकृति-वर्णन परमोत्कृष्ट है।

सिद्धांत-वर्णन तुलसी का 'स्वातं मुखाय' रचित साहित्य वस्तुतः लोकहिताय है। यह लक्ष्य उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अतएव उनकी रचनाओं में निःश्रेयस-साधक सिद्धांतों के निरूपण की इतनी प्रचुरता है। प्रबंधकाव्य 'रामचरित-मानस' की स्तुतियों, गीताओं और अन्य सवादों में किये गये धर्म, ज्ञान, भक्ति और सत्त्वों के विस्तृत वर्णन काव्यप्रेमियों को बहुत खटकते हैं। यह ठीक है कि वे सामान्य काव्य-

श्रीपद दुसह राम मन गमनू । पथ कथा खर आतप पवनू ॥
बरपा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुगलकारी ॥
रामराज सुख विनय बड़ाई । विमद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥

—रामचरितमानस, १।७२।१-३

१. सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सता । मोह बिपिन कहुँ नारि वर्मता ॥
जप तप नेम जलासय भारी । होइ श्रीपद सोखै सब नारी ॥
काम क्रोध मद मासर मेका । शृंहहि हरपप्रद बर्पा एका ॥
दुर्वासना कुसुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥
धर्म सकल सरसीरुह वृदा । होइ हिम तिन्हहि देति दुख मदा ॥
पुनि ममता जवास बहुदाई । पलुइह नारि सिसिर रिनु पाई ॥
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अँधियारी ॥

—रामचरितमानस, ३।४४।१-४

२. गीतावली, २।४७-४९, रामचरितमानस, ३।३७।४ ३।३८; गीतावली, २।५०, रामचरितमानस, ४।१।४-४।१५-वही, ४।१६।१-४।१८।१

३. रामचरितमानस, २।१२८।२-२।१३१, २।१७२।२-२।१७३।२, ३।५।२-दोहा, ३।११।स्तुति, ३।१४-३।१६, ३।४३।२-३।४६, ६।८०।२-दोहा, ६।१०९-६।११५, ७।१२-७।१४, ७।१६-७।१२२ आदि

रस के प्रवाह में अवरोधक हैं, किंतु यह भी याद रखना चाहिए कि 'रामचरितमानस' का अंगी रस भक्तिरस है। और, ये वर्णन उस भक्तिरस के पोषक हैं। इस प्रकार प्रतिपादित दार्शनिक विचार भी भाव-पक्ष के अंग हैं। उनका अपना वैशिष्ट्य है। अतः उनकी विवेचना अगले अध्याय 'विचार-धारा' के अंतर्गत की जाएगी।

८. विचार-धारा

महाकवित्व अथवा महाकाव्यत्व के लिए दो गुण आवश्यक हैं लालित्य और जीवन-दर्शन । केवल सरस पद्य या गद्य का स्रष्टा 'कवि' हो सकता है, किन्तु महाकवि नहीं । तुलसीदास महाकवि थे, क्योंकि वे स्रष्टा मात्र नहीं थे, वे जीवन-द्रष्टा भी थे । उन्होंने जीवन को उसके समग्र रूप में देखा था । वे दार्शनिक कवि थे । भारतीय दर्शन की सात प्रमुख विशेषताएँ हैं १ गहरी आध्यात्मिक भावना, २ मोक्ष की परमपुरुषार्थता, ३ चैतन्यवाद, ४ सत्यनिष्ठता, ५ धर्म से घनिष्ठ संबंध, ६ परंपरा के प्रति आस्था और ७ समन्वय-दृष्टि । तुलसी-साहित्य में ये सभी विशेषताएँ प्रतिफलित हुई हैं । उनकी आठवीं विशेषता है कवित्वमयी प्रतिपादन-शैली ।

दार्शनिक विचार^२

मूल विचारणा भारतीय दर्शन में मूलतः जीव के केंद्र-बिंदु से विचार किया गया है । जीव की आत्यंतिक दुःख-निवृत्ति ही उसका मूल प्रयोजन है ।^१ जीव नाना प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापो से पीड़ित है ।^२ दैहिक कष्ट दो प्रकार के हैं आधि और व्याधि, अर्थात् शारीरिक और मानसिक ।^३ इन क्लेशों के दो प्रमुख कारण हैं : अज्ञान और अभक्ति । 'अज्ञान' का तात्पर्य यह है कि जीव अपने, भगवान् के, और उसकी माया के स्वरूप को भूलकर देह को ही सब कुछ मान बैठता है ।^४ इसलिए परितप्त होता है । विषयो में आसक्त जीव ईश्वर-विषयक-रति से विमुख रहता है । मृगतृष्णावशः उसे

१ जैसे विषया परनारि निसा तरुनाई सो पाइ परयो अनुरागहि रे ।

जरठाई दिसौं रवि काल उग्यो अजहूँ जइ जीव न जागहि रे ॥—कविनावली, ७।३१

फूले कमल सोइ सर कैमा । निगुँन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥

—रामचरितमानस, ४।१७।१

२. विवृत विवेचन के लिए देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा

३. सांख्यकारिका, १

४. अम प्रभु हृदयें अछन भविकारी । सकल जीव जग दोन दुखारी ॥

—रामचरितमानस, १।२३।४

सुनहु नाथ मन जरत प्रिविधि जुर करत फिरत बौराई ।—विनयपत्रिका, ८१।१

५. आधि मगन मन ब्यावि विकल तन वचन मलीन झुठाई ।—विनयपत्रिका, १६५।४

६. जिव जब तैं हरि तैं विलगान्यो । तब तैं देह गेह निज जान्यो ।

मायावम स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम तैं दारुन दुख पायो ॥

—विनयपत्रिका, १३६।१

ठोकरें खानी पड़ती हैं। अभक्ति स्वयं विपत्ति है।^१ रोग-निदान के अनुसार चिकित्सा विधेय है। अतः दुःख-नाश के, भव-वधन से मुक्ति के, दो उपाय हैं ज्ञान और भक्ति।^२ कर्म, वैराग्य, योग आदि अन्य जितने भी साधन बतलाये गये हैं, वे सब इन दो साधनों के साधन हैं। भक्ति का पद सर्वश्रेष्ठ है।^३ इन साधनों के द्वारा जीव जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति प्राप्त करता है।^४ भक्ति के विषय में यह स्मर्तव्य है कि वह साधन भी है और सिद्धि भी साधन सिद्धि रामपग नेह।^५

राम : अब जीव के आश्रय राम के केंद्र-विंदु से विचार कीजिए। राम मूल-तत्त्व या परमतत्त्व हैं।^६ वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं।^७ उपनिषद्कारों और वेदातियों ने जिसे ब्रह्म कहा है, शैवों ने जिसे परमशिव माना है, वैष्णवों की दृष्टि में जो परमविष्णु है, उसी परमार्थतत्त्व को तुलसी 'राम' कहते हैं। इसीलिए उन्होंने राम के लिए ब्रह्म, विष्णु और शिव शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्हीं से आविर्भूत और उनसे भिन्नाभिन्न तत्त्व है जीव और जगत्।^८ राम सृष्टि के कर्ता, पालक और सहारक हैं।^९ पौराणिक परंपरा के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विश्वपालक विष्णु और प्रलयकर शिव उन्हीं के अंश हैं। हमारे शब्दों में राम की उद्भवकारिणी शक्ति के प्रतीक ब्रह्मा हैं, पालनकारिणी शक्ति के विष्णु, और संहार-कारिणी शक्ति के शिव।

राम स्वरूपतः निर्गुण भी हैं और सगुण भी।^{१०} निर्गुण के अर्थ हैं निर्विशेष या अनिर्वचनीय, निराकार या रूपरहित, प्राकृत गुणों से परे, और अखंडता, अप्रमेयता आदि गुणों वाला। सगुण के अर्थ हैं : साकार या स्वरूप, प्राकृत गुणों से युक्त रूप में भासमान, और भक्तवत्सलता आदि दिव्य गुणों से संपन्न। राम का सगुण-रूप उनके निर्गुण-रूप का ऐश्वर्य है। सज्जनों के परित्राण, अधर्मियों के विनाश, धर्म के स्थापन और भक्तों के आनंद के लिए निराकार राम आकारविशेष में प्रकट होते हैं। यही उनका अवतार है। राम अवतारी भी है और अवतार भी :

जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हि असुर अघम अभिमानी ॥

करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीढ़हि बिप्र धेनु सुर धरनी ॥

तब तब प्रभु धरि बिबिध सरोरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

१. कइ इनुमत विरति प्रभु सोई । जब तब सुमिरन भजनु न होई ॥

—रामचरितमानस, ५।३२।२

२. भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु मेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥

—रामचरितमानस, ७।१४।७

३. रामचरितमानस, ७।४६।१-३, ७।११५।१, ७।१२०

४. रामचरितमानस, ७।११६।१-२, दोहावली, २०५

५. रामचरितमानस, २।२८६।४

६. रामचरितमानस, १।२४०।२

७. सुद्ध सच्चिदानन्दमय कद मानुकुल फेनु । —रामचरितमानस, २।८७, दोहावली, ११६

८. विनयपत्रिका, ५४।२-४, दोहावली, २००

९. जो करता भरता हरता सुर साधिव साधिव दीन दुनी को । —कवितावली, ७।१४६

१०. अगुन सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ —रामचरितमानस, १।२३।१

असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु ॥

जग बिस्तारहि बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥^१

दोनो मे तत्त्वत कोई भेद नहीं है।^२ राम की अवतारलीला बड़ी विचित्र है। मूनियो तक को भ्रम मे डाल देती है।^३ इस विषय मे 'रामचरितमानस' के भरद्वाज, सती तथा गरुड को भी सदेह हुआ था और याज्ञवल्क्य, शंकर एव काकभुशुडि ने उसका निराकरण किया।

माया राम की अभिन्न शक्ति का नाम माया है। अपनी माया के द्वारा राम सृष्टि आदि का कार्य संपन्न करते हैं।^४ ब्रह्मा आदि की शक्ति राम की ही शक्ति अर्थात् माया है। माया को ही सीता कहते हैं।^५ राम के साथ उनकी माया भी अवतार लेती है।^६ माया के दो भेद हैं विद्या और अविद्या। विद्या माया विश्व-रचना और जीव के मोक्ष का हेतु है। अविद्या माया जीव के माह तथा भववधन का कारण है। लक्षणा के द्वारा माया-निर्मित विश्व को भी 'माया' कहा जाता है। संपूर्ण विश्व माया का वशवर्ती है

मे अरु मोर तोर ते माया। जेहि बस कीन्है जीव निकाया ॥

गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥

एक बुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवकूपा ॥

एक रचै जग गुन बस जाकै। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताकै ॥^७

तात्त्विक दृष्टि से माया एक है। उसके कार्यों को समझाने के लिए उसके दो भेद किये गये हैं।

सृष्टि-जगत् की रचना करने वाली माया का ही नाम प्रकृति है। यहाँ से सांख्य का सृष्टि-क्रम तुलसी को मान्य है। अनीश्वरवादी दर्शनों मे प्रकृति, गुण, काल, कर्म और स्वभाव स्वतंत्र तत्त्व माने गये हैं। तुलसी उन्हें राम के अधीन और राम की ही शक्ति मानते हैं।^८ प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। गुण तीन हैं सत्त्व, रज, तम। सृष्टि के पूर्व ये तीनों गुण साम्यावस्था मे रहते हैं। जीवों के कल्याण के लिए राम की प्रेरणा से उनमे क्षोभ उत्पन्न होने पर सृष्टि-प्रक्रिया का आरंभ होता है। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार मे मन-समेत ग्यारह इंद्रियो, पाँच तन्मात्राओ (शब्द, स्पर्श,

१. रामचरितमानस, १।१२१

२. अज अद्वैत अनाम अलख रूप गुन रहित जो।

मायापति सोइ राम दास हेतु नर तनु धरेउ ॥—वैराग्यसदीपनी, ४

३. निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान कोइ कोइ।

सुगग अग्रम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥—रामचरितमानस, ७।७३

४. लव निमेष महु भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया ॥—रामचरितमानस, १।२०५।०

५. श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।—रामचरितमानस, २।१२६।६६

६. आदि सविन जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरहि मोरि यह माया ॥

—रामचरितमानस, १।१५२।०

७. रामचरितमानस, ३।१५।१-३

८. हनुमानवाहुक, ४४, दोहावली, १७७, विनयपत्रिका, १३०।२

रूप, रस, गंध) और पाँच महाभूतो (आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी) की उत्पत्ति होती है।^१ अहंकार से ही प्राण और इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न होते हैं। तदनंतर असंख्य स्थूल ब्रह्माण्डो और पिंडो की सृष्टि होती है। ये अनगिनत पिंड-ब्रह्माण्ड राम की शक्ति द्वारा रचित हैं, उनमें स्थित हैं, उनसे व्याप्त हैं, और उन्हीं के रूप हैं। विश्व उनका विराट् रूप है।^२ जगत् का अपने मूल-कारण राम में लीन हो जाना 'प्रलय' है।

जगत् का स्वरूप : मूलतः राम जगत् के निमित्त और उपादान कारण हैं।^३ वे सत्य हैं। इसलिए जगत् को भी सत्य होना चाहिए। परंतु, तुलसी ने उसे बहुत बार मिथ्या कहा है।^४ यह अतिविरोध क्यों ? वात यह है कि जगत् तत्त्वतः राम-रूप है, माया अर्थात् जीव की भ्रांति के कारण वह राम से भिन्न रूप में प्रतीत होता है। उसका दृश्य-मान रूप मिथ्या है, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। इसीलिए तुलसी ने कहा है^५ सब रूप सदा सब होइ न सो, अथवा रवि भ्रातृप भिन्न न भिन्न यथा। जब जीव को अपने, माया के, और राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होजाता है तब वह संपूर्ण जगत् को राममय देखने लगता है।^६ राम से इतर कुछ दिखायी ही नहीं पड़ता। यही जगत् का हेरा जाना है।^७ इस जगत् से सर्वथा भिन्न शुद्धसत्त्वमय वैकुण्ठ-लोक भगवान् का धाम है। वस्तुतः राम सर्वव्यापक हैं। भक्तों ने अपनी मूर्ति-भावना की तुष्टि के लिए भगवान् के लोकविशेष की कल्पना की है।

जीव : जीव ईश्वर राम का अंश है। अतएव स्वरूपतः सत्य, चेतन एव आनन्द-मय है। माया के कारण आत्मस्वरूप को भूलकर ससार-चक्र में पड़ जाता है

ईश्वर अस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज मुखरासी ॥

सो माया बस भएउ गोसाईं। बंध्यो कीर मर्कट की नाईं ॥

जड चेतनहि ग्रथि परि गई। जदपि मूषा छूटति कठिनई ॥

तब ते जीव भएउ ससारी। छूट न ग्रथि न होइ सुखारी ॥

राम और जीव में शक्ति तथा माया का भेद है। राम एक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्व-व्यापक, मायापति, स्वतन्त्र हैं। जीव अनेक, अल्पज्ञ, सीमाओं में बंधे हुए, मायावश्य,

१. विनयपत्रिका, ५४।२-३, रामचरितमानस, ६।१५, ७।१३।छंद ५

२. रामचरितमानस, १।२०१-२, ६।१४-१५, ७।१३।छंद ५

३. काल हूँ के काल महाभूतन के महाभूत कर्म हूँ के करम निदान के निदान हूँ ॥

—कवितावली, ७।१२६

जेहि सृष्टि उपाईं त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।—रामचरितमानस, १।१८६।छंद ३

४. एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ॥

—रामचरितमानस, १।११८।१

भूठो है भूठो है भूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है।—कवितावली, ७।३६

५. रामचरितमानस, ६।१११।८

६. विनयपत्रिका, ५४।३, रामचरितमानस, १।८।१, ७।११२

७. जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन अम जाई ॥—रामचरितमानस, १।११२।१

८. रामचरितमानस, ७।११७।१-४

परतत्र और अभिमानी हैं।^१ हर्ष, विपाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान जीव के धर्म हैं।^२ वह कर्म करने में स्वतंत्र, किंतु फल भोगने में परतत्र है। मोह के वशीभूत होकर कर्म-जाल में फँसा रहता है अनेक प्रकार के क्लेश सहता है। राम की कृपा से ही उसका उद्धार संभव है।

मोक्ष-साधन : भव बधन में पड़े हुए जीव की मुक्ति के अनेक साधन बतलाये गये हैं। तुलसी ने धर्म, वैराग्य, योग, ज्ञान और भक्ति को गौरव दिया है।^३ इनमें से प्रथम तीन अंतिम दो साधनों के साधन हैं। धर्म (साधारणधर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, वर्णाश्रमधर्म, निमित्तधर्म) के आचरण से चित्त-शुद्धि होती है। उससे विषयो के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। तब योग (चित्रवृत्ति-निरोध) के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है। आत्मज्ञान हो जाने पर जीव कैवल्य प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान-मार्ग अत्यंत कष्ट-कारक है।^४

भक्ति का पथ सुगम है। धर्माचरण से विषय-विरत चित्त में भगवद्धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्तियाँ दृढ़ होती हैं और राम के प्रति परमप्रेम (भक्ति) का उदय होता है।^५ भक्ति स्वयं मुक्ति है।

दृष्टिकोण : मुक्ति, अर्थात् दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति, वैयक्तिक होती है, सामूहिक अथवा सामाजिक नहीं। परंतु, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। प्रतिकूल समाज में व्यक्तिगत साधना भी दुष्कर है। अतएव व्यक्ति के मोक्ष के लिए भी अनुकूल समाज-व्यवस्था अपेक्षित है। इस आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए तुलसी ने समाज-धर्म पर विशेष बल दिया है।

भारतीय दर्शन बौद्धिक व्यायाम नहीं है। तत्त्वचिंतको ने दार्शनिक सिद्धांतों को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। सैद्धांतिक दर्शन का व्यावहारिक पक्ष धर्म है। हमारे यहाँ दोनों में आवश्यक संवध माना गया है। यही कारण है कि प्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों का आधार कोई-न-कोई दर्शन है, और महान् दार्शनिक धर्मसंस्थापक भी हैं। सभी ने सदाचारपालन को दार्शनिक उपलब्धि का सोपान माना है। तुलसी इसी विचार-धारा के पोषक हैं। उन्होंने पारमार्थिक ज्ञान और व्यावहारिक जीवन का सामंजस्य स्थापित किया है। उनका दर्शन धर्म-दर्शन है।

दर्शन तात्त्विक रूप में अतर्कदर्शन है, अनुभूति पर आश्रित है। उस अनुभूति का तर्कपुष्ट प्रतिपादन दर्शनशास्त्र है। दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच कर भारतीय दर्शन ह्रासोन्मुख हो गया। तुलसी के समय तक आते-आते विश्वास-पूर्ण भक्ति ने तर्कप्रधान दर्शन को आच्छादित कर लिया। दर्शन भक्ति-दर्शन हो गया।

१ रामचरितमानस, ७।७=१०-४

२ हरप विपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहंभक्ति अभिमाना ॥—रामचरितमानस, १।११६।४

३ धर्म तैं विरति जोग तैं ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥

जा तैं वेगि द्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥—रामचरितमानस, ३।१६।१

४. देखिए रामचरितमानस, ७।११७।४-७।११६।१

५. रामचरितमानस, ३।१६।३-दोहा

भक्ति के क्षेत्र में सदेह करना पाप समझा जाने लगा। इसी भावना के फलस्वरूप 'राम-चरितमानस' की पार्वती और गरुड ने अपनी सदेहशीलता पर पश्चात्ताप किया है।^१ तुलसी सर्वात्मना भक्त हैं। उनका धर्मदर्शन भक्तिदर्शन है।

तुलसी कवि हैं, दार्शनिक नहीं हैं, कवि-दार्शनिक भी नहीं हैं, वे भक्तिमान् दार्शनिक-कवि हैं। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति को रसात्मक वाङ्मय के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर गभीरता से विचार करके सत्य का साक्षात्कार किया है, उसकी सुंदर रूप में अभिव्यजना की है, और उसे मंगलमयी सजीवनी से अनुप्राणित किया है।^२ उनके साहित्य में तर्ककर्कश मोक्षशास्त्र काव्य के मधु से मधुर हो गया है। ब्रह्मानंदरूप रस और ब्रह्मानंदसहोदर रस का यह अभिन्न सह-अस्तित्व अद्भुत है।

जिम प्रकार तुलसी-वर्णित रघुनाथ-गाथा 'नानापुराणनिगमागमसमत' है, उसी प्रकार उनका दर्शन भी। पुराण स्वयं निगमागमसमत विचारधारा के विश्वकोश है। पुराणों में प्रतिपादित दर्शन की प्रमुख विशेषताएँ हैं, मानवतावादी दृष्टि, धार्मिकता, समन्वय भावना, अवतारवादिता और भक्ति-निष्ठा। तुलसी-दर्शन में इन सभी विशेषताओं का प्रतिफलन है। उन्होंने पुराणों के प्रतिपाद्य विषय का ही नहीं उनकी प्रतिपादन-शैली का भी अनुसरण किया है। उनकी दृष्टि मुख्यतया पौराणिक है। उनका दर्शन समन्वयवादी दर्शन है।

समन्वय-साधना

'समन्वय' (सम् + अनु + इ + अच्) का व्युत्पत्त्यर्थ है नियमित क्रम, संयोग, पारस्परिक संबंध। जब शब्द और अर्थ, भाषा और भाव, ब्राह्मण और शूद्र आदि के समन्वय की बात की जाती है तब समन्वय का अर्थ होता है उनके पारस्परिक संबंध का निर्वाह। यह उसका व्यापक अर्थ है। उसका एक संकुचित और विशिष्ट अर्थ भी है परस्पर-विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं या बातों का विरोधपरिहारपूर्वक सामंजस्य। नास्तिक-द्वैतवादी सांख्य और आस्तिक-अद्वैतवादी वेदांत के समन्वय का अर्थ होगा : इन दोनों मतों के प्रतीयमान विरोध का परिहार करके दोनों में सामंजस्य-स्थापन। तुलसी दोनों ही अर्थों में समन्वय-साधक हैं।

समन्वयवाद भारतीय संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। समय-समय पर इस देश में कितनी ही संस्कृतियों का आगमन और आविर्भाव हुआ, परंतु वे घुल-मिल कर एक हो गयीं। कितनी ही दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साहित्यिक और सौंदर्यमूलक विचारधाराओं का विकास हुआ, किंतु उनकी परिणति सगम के रूप में हुई। उदारचेता विचारकों की सारग्राहिणी प्रतिभा ने दूसरों की ग्राह्य मान्यताओं को निस्संकोच भाव से ग्रहण किया। यह समन्वय-भावना का ही परिणाम है कि नास्तिक बौद्धों ने राम को बोधिसत्त्व मान लिया, और आस्तिक वैष्णवों ने बुद्ध की

१. रामचरितमानस, १।१०।१२, ७।६३।२

२. जैसे रामचरितमानस, ७।११।२-८, विनयपत्रिका, १।१।१-२

अवतार-रूप में प्रतिष्ठा की। साख्य-योग एवं न्याय-वैशेषिक में वेदात के ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गयी, और वेदात में साख्य की सृष्टि-प्रक्रिया, योग की ज्ञान-साधना तथा न्याय की तर्क-प्रणाली को गौरव दिया गया। अर्थ-काम और धर्म-मोक्ष में, वेद-शास्त्र और लोक-परंपरा में, प्रवृत्ति और निवृत्ति में, साहित्य और जीवन में समन्वय स्थापित करने के विराट् प्रयत्न किये गये, अनेकता में एकता की स्थापना की गयी, वैषम्य में साम्य का दर्शन किया गया।

समन्वय के देश में महान् लोकनायक वही हो सकता है जिसमें विशाल समन्वय-बुद्धि हो और जो उस बुद्धि का सदुपयोग कर सके। धर्मदर्शन और समाज-सुधार के क्षेत्र में गौतम बुद्ध इसी प्रकार के लोकनायक थे। उनकी महिमा की आधारभूमि 'मध्यमा प्रतिपदा' समन्वय का ही मार्ग है। वाङ्मय के क्षेत्र में इतिहास-पुराण समन्वय-साधना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनमें भागवतपुराण और महाभारत का स्थान अन्यतम है। उनमें विभिन्न विचारधाराओं का सगम है, रोचक कथाओं की सहायता से तत्त्वज्ञान का उपस्थापन है, किंतु कातासमित उपदेश का विधान करने वाले काव्य की सरसता नहीं है। संस्कृत में रचित होने के कारण वे तुलसीयुगीन लोक-मानस का नेतृत्व करने में असमर्थ थे। लोकदर्शी तुलसी ने जनता के हृदय की धडकन को पहचाना और रामचरित-मानस के रूप में समन्वय का वह अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने कवित्वमय भक्ति-दर्शन, भक्तिदर्शनमय कवित्व, और आमूढपंडितव्यापिनी लोकप्रियता के कारण अद्वितीय है।

समन्वय-सिद्धांत का व्यवस्थित निरूपण और कार्यान्वयन मंदारी का वृक्ष नहीं है। वह प्रत्यक्ष अनुभव, सूक्ष्म अवेक्षण, और गहन अनुशीलन का समिलित परिणाम है। 'जीवन स्वयं समझौता है। तुलसी ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर उसका साक्षात् अनुभव किया था। वे ब्राह्मण-पुत्र थे, पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें 'जाति के सुजाति के कुजाति के' टुकड़े भी खाने पड़े थे। द्वार-द्वार भीख भी मांगी थी, और मठाधीश का सुख-भोग भी किया था। लोगो ने 'दगाबाज' कहकर गालियाँ भी दी थी, और महामुनि मानकर भूषणियों तक ने पाँव भी पूजे थे। वे यौवन की कामासक्ति के शिकार भी हुए थे, और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुँचकर आत्माराम भी हो गये थे। वे अर्थ-काम-पफिल भव-सरिता से निकल कर धर्म-दर्शन-विशिष्ट रामभक्ति की राजडगर पर आये थे। उनमें कवि की कारयित्री प्रतिभा, भक्त के निष्काम हृदय और समाज-सुधारक की लोकमंगल-भावना का अपूर्व समन्वय था। उन्होंने अपने अनुभव, अवेक्षण, शास्त्रज्ञान और सहृदयता के आधार पर कवित्व, धर्म और भक्ति की त्रिपथगा का निर्माण किया। उनकी समन्वय-साधना बहुमुखी है

द्वैत-अद्वैत तुलसी का दार्शनिक समन्वयवाद अत्यंत विवाद का विषय रहा है। तुलसी के युग में वेदात का प्रभुत्व था। उसके भीतर भी दो प्रकार के संघर्ष थे। १. सभी

वैष्णव आचार्य शंकर के निर्गुणब्रह्मवाद और मायावाद के विरोधी थे। २ सभी अद्वैत-वादी^१ मध्व के द्वैतवाद के विरोधी थे। तुलसी शंकर के ब्रह्मवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद से मुख्यतया प्रभावित हैं। परंतु अन्य मतों से भी उन्होंने विचार ग्रहण किये हैं।^२ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपनिषदों और वेदांत-संप्रदायों में जो मान्यताएँ समान रूप से पायी जाती हैं वे तुलसी को स्वीकार्य हैं, जैसे ब्रह्म सच्चिदानंदस्वरूप है, वह जगत् का अभिन्ननिमित्तोपादान और आश्रय है, आदि। परंतु, जहाँ अद्वैतवादियों और वैष्णव-वेदांतियों में मतभेद है वहाँ उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से काम लिया है। केवलाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म स्वरूपतः निर्गुण, निर्विशेष और निर्लक्षण है, अर्थात् उसमें कृपा आदि विशेषताएँ नहीं हैं; माया अविद्या है, उसके अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता; माया की उपाधि से युक्त सगुण ब्रह्म (ईश्वर) ही अवतार लेता है, एकमात्र (निर्गुण) ब्रह्म ही सत्य है, जीव, जगत् और 'ईश्वर' सब मिथ्या हैं, केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, जीव के जीवत्व का नाश, ही मुक्ति है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार ब्रह्म स्वरूपतः सगुण अर्थात् कृपा आदि दिव्य गुणों से युक्त है, वही कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेता है; उसी की शक्ति माया है, जीव उसी का अंश है, भिन्न प्रतीयमान जगत् उससे अभिन्न है; भक्ति मुक्ति का अमोघ साधन है, सालोक्य आदि मुक्तियाँ श्रेष्ठ हैं।

निर्गुण और सगुण : निर्गुण और सगुण का विवाद दो क्षेत्रों में था, दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में, और भक्ति के क्षेत्र में। शंकराचार्य के निर्गुणब्रह्मवाद के विरुद्ध रामानुज और वल्लभ ने बहुत बल देकर ब्रह्म को स्वभावतः सगुण बतलाया था।^३ तुलसी ने राम को बार-बार निर्गुण-सगुण-स्वरूप कहा है^४

१ सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥

२. अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥

३. जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ।

वस्तुतः राम एक हैं। वे ही निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार, अव्यक्त और व्यक्त, अतर्क्य और वहिर्यमी, गुणातीत और गुणाश्रय हैं।^५ निर्गुण राम ही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप में प्रकट होते हैं।^६ दोनों में कोई विरोध नहीं है। यह विश्वास की बात है। अपनी प्रीति-प्रतीति के अनुसार भक्त उन्हें किसी भी रूप में भज सकता है। तुलसी और उनके काव्य में अंकित भक्त सगुण-रूप के उपासक हैं, क्योंकि सगुण राम

१. केवलाद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, और शुद्धाद्वैतवादी

२. देखिए तुलसी दर्शन-मीमांसा, 'उपसंहार'

३. ब्रह्मसूत्र, १।१।२१ और १।२।१२ पर श्रीभाष्य, दि फिलॉसफी ऑफ श्रीवल्लभाचार्य, पृ० १५६

४. रामचरितमानस, १।११६।१, १।२३।१, ७।१३।छंद १

५. एक दारुगत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक ॥—रामचरितमानस, १।२३।२

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसैं । जल हिम उपल बिलाग नहि जैसे ॥—वही, १।११६।२

६. अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥

—रामचरितमानस, १।११६।१

की भुजाएँ ही भक्तों पर छाया करती आयी हैं, कर रहा हैं और करती रहेंगी ।^१ इसका मनोवैज्ञानिक कारण है । भक्त अपने चारों ओर उस भगवान् को देखना चाहता है, जो सकट के समय काम भी आ सके । इसीलिए स्वरूपतः अभिन्न होते हुए भी अतर्क्यता की अपेक्षा बहिर्गामी श्रेष्ठ है ।^२ पुनश्च, तुलसी के सगुण-साकार राम में रूप और गुण का, शील, शक्ति और सौंदर्य का, अनुपम समन्वय है ।

विद्या और अविद्या माया अद्वैतवाद में 'माया' और 'अविद्या' पर्यायवाची हैं । वैष्णव आचार्य ऐसा नहीं मानते । वे माया को स्वभावतः सगुण ब्रह्म की शक्ति मानते हैं । तुलसी ने दोनों के समन्वित सिद्धांत को ग्रहण किया है । माया की दो विधाएँ हैं, विद्या और अविद्या ।^३ तुलसी की अविद्या-माया (मोहकारिणी-शक्ति) अद्वैतवादियों की 'माया' है । तुलसी ने उसी को मिथ्या कहा है^४ और उसके लिए प्रायः मायाशब्द का ही प्रयोग किया है । इससे लोगों को भ्रम हो जाता है कि वे शंकराचार्य के मतानुयायी हैं । तुलसी की विद्या-माया शंकर की माया से भिन्न है, क्योंकि वह जगत् की रचना (विक्षेप नहीं) करती है और भक्तों का कल्याण भी । उनके अनुसार माया राम की भावरूपा अभिन्न शक्ति है ।^५

माया और प्रकृति सांख्य-योग के अनुसार स्वतंत्र प्रकृति सृष्टि का कारण है, यह स्थूल जगत् उसी का विकार है । अद्वैतवाद में मिथ्या जगत् की व्याख्या करने के लिए माया की कल्पना की गयी और जगत् को माया की विक्षेप-शक्ति का कार्य (विवर्त) माना गया । वैष्णवों ने परब्रह्म और उसकी शक्ति माया द्वारा विश्व का निर्माण माना । सृष्टि-प्रक्रिया के विषय में तुलसी ने वैष्णव-वेदांत की माया और सांख्य-योग की प्रकृति का समन्वय किया ।^६ उन्होंने प्रकृति को राम के अधीन और माया से अभिन्न मानकर दोनों में एकसूत्रता स्थापित की, सांख्य के प्रकृतिपरिणामवाद को समेटते हुए अविकृत ईश्वर-परिणामवाद की प्रतिष्ठा की । उन्होंने चार्वाक के स्वभाव, वैशेषिक के काल-परमाणु, मीमांसकों के कर्म और शैवों की चित्-शक्ति को रामाश्रित बतलाकर इन सभी का समन्वय किया है ।^७

जगत् की सत्यता और असत्यता : सांख्य-योग, वैष्णव-वेदांत, पांचरात्र आगम और पाशुपत-मत में जगत् की सत्यता स्वीकार की गयी है । माध्यमिक बौद्धों एवं शंकर-

१ रामचरितमानस, ३।११।६ १०, गीतावली, ७।१३

२ अंतरजामिहु ते बड़ बाहरजामि हैं रामु जे नाम लिये ते ।

धावत धेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि कान किये ते ।

आपनि बूझि कहै तुलसी कहिये की न बावलि बात विये ते ।

पैज परे प्रह्लादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न दिये ते ॥—कवित्तवली, ७।१२६

३ रामचरितमानस, ३।१५।२-३

४. रामचरितमानस, ७।७१

५. रामचरितमानस, १।१५।२।७, २।१२६।छंद

६ विनयपत्रिका, ५।४।२-३, रामचरितमानस, ७।१३।छंद

७. दोहावली, २००, विनयपत्रिका, ५।४।२

मतानुयायियों के अनुसार जगत् की सत्ता मायिक आभासमात्र (कात्पनिक) है। वेद-विरोधी, अनात्मवादी तथा अनीश्वरवादी बौद्ध तुलसी की दृष्टि में सर्वथा तिरस्करणीय हैं। शेष मतों का उन्होंने समन्वय किया है। विवर्तवादी वेदातियों के अनुरूप उक्तियाँ हैं ।

१ रजत सीप महुं भास जिमि जथा भानु कर बारि ।

२ जग नभवाटिका रही है फल फूलि रे ।

३ झूठो है झूठो है झूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है । आदि इसके विरुद्ध, राम को विश्वरूप^१ तथा जगत् को रामरूप और राम का अंग^१ बतला कर उन्होंने जगत् की सत्यता प्रतिपादित की है, क्योंकि राम से अभिन्न जगत् मिथ्या नहीं हो सकता। वस्तुतः, यह विरोधाभास है। समाधान यह है कि जगत् प्रवाह-रूप से नित्य है^२ कभी वह कारण-रूप में अव्यक्त रहता है, और कभी कार्य रूप में व्यक्त। राम से भिन्न प्रतीत होने वाला उसका कार्य-रूप परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या है। ज्ञान का उदय होने पर संपूर्ण जगत् राममय दिखायी देने लगता है, विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता

निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ।^३

दूसरे शब्दों में, तुलसी ने द्वैतवादी और अद्वैतवादी मतों का समन्वय किया है। राम और जगत् में अभेद हैं, किंतु प्रतीयमान व्यावहारिक भेद भी है ।^४

जीव का भेद-अभेद : तुलसी का जीव-विषयक सिद्धांत वैष्णव-वेदातियों के मतों का समन्वय है। रामानुज और वल्लभ के अनुसार जीव ईश्वर का अंश, नित्य, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, ईश्वराधीन आदि है ।^५ मध्व ने प्रत्येक जीव को अन्य जीवों से, और परमात्मा से तत्त्वतः भिन्न माना है। तुलसी ने भेदवाद और अभेदवाद दोनों का समन्वय किया है। स्वरूप की दृष्टि से जीव और ईश्वर में अभेद है। वह ईश्वर का अंश है, अतः ईश्वर की भाँति ही सत्य, चेतन एव आनंदमय है ।^६ ऐश्वर्य आदि की दृष्टि से दोनों में भेद है ।^७ जीवों की सख्या अनंत है। जीव ईश्वर का अंश मात्र है। वह माया का स्वामी नहीं है। मुक्त होने पर वह ईश्वर का स्वरूप तो प्राप्त कर लेता है, किंतु ऐश्वर्य नहीं। उसका सारूप्य भोग-साम्य तक ही सीमित है। उसमें ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता

१ क्रमशः, रामचरितमानस, १।११७, विनयपत्रिका, ६६।४; कवितावली, ७।३६

२ व्यापक विश्वरूप भगवान् ।—रामचरितमानस, १।१३।२

३ विश्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन बिस्वासु ।

लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥—रामचरितमानस, ६।१४

४ त्रिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ।—रामचरितमानस, २।२८२।३

५ रामचरितमानस, ७।११२

६ सब रूप सदा सब होइ न सो,

रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा । —रामचरितमानस, ६।१११।८

७ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ३४७, ३५०

८ रामचरितमानस, ७।११७।१

९ देखिए : तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १०४-०५

मुक्ति साख्ययोगी भक्तों का, सामीप्यमुक्ति सेवाभिलाषी भक्तों का, और सायुज्यमुक्ति अद्वैतवेदाती निर्गुणोपासकों का इष्ट है।^१ समन्वयवादी तुलसी को जीवनमुक्ति तथा विदेहमुक्ति, और विदेहमुक्ति के उक्त चारों प्रकार मान्य हैं।^२ इनमें कोई विरोध नहीं है। ज्ञान और भक्ति का उदय ही मनोमुक्ति है। शरीरात् के बाद मुक्तात्मा अपने भावानुसार चैतन्यमात्र-स्वरूप से या परमात्मा में अभिन्न रूप से अथवा भगवान् के सदृश दिव्य-गुणों से संपन्न होकर स्थित हो सकता है।

प० गिरिधर शर्मा, प० विजयानन्द त्रिपाठी आदि ने तुलसी को अद्वैतवादी माना है। प० श्रीकांतशरण ने संपूर्ण तुलसी-साहित्य की विशिष्टाद्वैतपरक विशद व्याख्या की है। रसिक-संप्रदाय में तुलसी सखी-रूप में समादृत हैं। अधिकतर विद्वान् तुलसी को समन्वयवादी मानते हैं। आगमनात्मक विधि से तुलसी-साहित्य का अध्ययन करके मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वे समन्वयवादी हैं। उपर्युक्त दिग्दर्शन से स्पष्ट है कि तुलसी किसी दार्शनिक संप्रदाय के कठघरे में बंद नहीं किये जा सकते। एकाध आलोचक और सपादक इस मोह से आक्रांत हैं कि जो तुलसी को अद्वैतवादी (शकरमतानुयायी) नहीं मानता वह अद्वैत-वेदात को समझना ही नहीं है। ऐसे ही निर्गुणब्रह्म के स्वयम्भू ठेकेदारों को लक्ष्य करके तुलसी ने 'रामचरितमानस' के शिव से कहलवाया था जिन्हें कृत महा-मोह मंद पाना। तिन्ह कर कहा करिअर नहि काना ॥^३ उन्हें अद्वैतवादी सिद्ध करने के लिए कुछ पक्तियाँ नोच ली जाती हैं, और प्रतिकूल पढ़ने वाले अशो की उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ उदाहरण लीजिए

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करै विधि नाना ॥

आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बक्ता बड जोगी ॥ आदि

जेहि इमि गावहि वेदबुध जाहि धरहि मुनि ध्यान ।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान् ॥^४

दोहों के ऊपर की चौपाइयों में 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' से अनुसार निर्गुण राम का निरूपण किया गया है। यह अद्वैतवाद के अनुकूल है। किंतु दोहा इसके विरुद्ध है, इसलिए छोड़ दिया जाता है। शकराचार्य के मतानुसार निर्गुण ब्रह्म अवतार नहीं लेता, यह कार्य मायोपहित सगुण ब्रह्म का है। तुलसी दोनों में भेद नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो निर्गुण है, वही सगुण है, वही अवतार है। दूसरी उक्ति है

यन्मायावशवति विश्वमखिल ब्रह्माविदेवासुरा

यत्सत्त्वादमूर्षव भाति सकल रज्जौ यथाहेर्भ्रमः।^५

दूसरी पक्ति को लेकर अद्वैतवाद की घोषणा की जाती है, किंतु श्लोक के पहले ही शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता। 'यन्माया' का अर्थ है जिसकी माया। शकर के निर्गुण ब्रह्म

१. मुक्तिकोपनिषद्, १।१५-२५

२. दोहावली, २२५, रामचरितमानस, ३।६।१, ३।३२।१, ७।४।३, ३।८।३

३. रामचरितमानस, १।१।१५।४

४. रामचरितमानस, १।१।१८

५. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ६

को माया-सबद्ध मान लेने पर उसका निर्विशेषत्व कहाँ रहेगा ? तुलसी वैष्णव वेदात का अनुसरण करते हुए माया को राम की भावरूपा शक्ति मानते हैं। जगत् वस्तुतः रामरूप है। उसका दृश्यमान भिन्न रूप मृपा है।

इसी प्रकार विज्ञान-दीप-प्रकरण^१ के 'ईश्वर अस जीव अविनासी' में प्रयुक्त 'अस' को 'अश इव' कह कर काम चला लिया जाता है। 'अविनासी' शब्द ध्यान देने योग्य है। वह जीव की सत्यता का द्योतक है। राम ने स्पष्ट कहा है जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोवा।^२ वस्तुतः तुलसी का 'जीव' अद्वैतवाद के 'जीव' से बिलकुल भिन्न है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव असत्य है, वह चैतन्य का बुद्धिगत प्रतिबिम्ब मात्र है।^३ इसके प्रतिकूल तुलसी के मतानुसार जीव 'अविनासी सत चेतन घन आनंद रासी' है। यह ठीक है कि उन्होंने अद्वैतवाद से बहुत-से विचार ग्रहण किये हैं, परंतु उनके साहित्य में अद्वैतविरोधी उक्तियाँ भी भरी पड़ी हैं। उनके-जैसे एकनिष्ठ सगुणभक्त को अद्वैतवाद के शिकजे में कसना असंगत है।

शैव-शाक्त-वैष्णव : तुलसी के युग में ये तीन धार्मिक संप्रदाय प्रबल थे। उनमें परस्पर-विरोध था। तुलसी ने उनमें समन्वय स्थापित किया। शिव, शक्ति (देवी, पार्वती) और राम या विष्णु की स्तुतियों में प्रायः एकसमान विशेषताएँ बतलायी गयी हैं। राम और सीता ने क्रमशः शिव और पार्वती की पूजा की है। शिव-पार्वती ने राम के प्रति उत्कट भक्तिभाव की व्यंजना की है। 'रामचरितमानस' के वक्ता-श्रोता के रूप में शिव-पार्वती की योजना समन्वय-भावना से ही प्रेरित है। 'विनयपत्रिका' की हरिश्चरि स्तुति में भी यह सिद्धांत प्रतिफलित हुआ है। हाँ, यह समन्वय राम-भक्ति के केंद्रबिंदु से हुआ है। शैवों के परमशिव, शाक्तों की परमशक्ति और वैष्णवों के परमविष्णु उनके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। राम परम आराध्य हैं।^४ इसी लक्ष्य को दृष्टि में रख कर राम, शिव और पार्वती से क्रमशः कहलाया गया है^५

१. सकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ।

ते नर करहि कलप भरि धोर नरक महुँ वास ॥

२. जहँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥

३. नाथकृपा मम गत सदेहा । राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥

वर्णाश्रमधर्म और मानवतावाद : तुलसी वर्णाश्रमधर्म के प्रबल समर्थक हैं। विभिन्न कृतियों में कलियुग का वर्णन करते समय उन्होंने उसके ह्रास पर खेद प्रकट किया है। धर्म-निरूपण के प्रसंगों में उसके पालन पर बल दिया है। परंतु उनकी दृष्टि संकुचित

१. रामचरितमानस, ७।१।७।१-७।१।१६।२

२. रामचरितमानस, ४।१।१०

३. जीवभावो न सत्य — विवेकचूडामणि, १६८, बुद्धिप्रतिबिम्बितं चैतन्य जीव-सिद्धांतबिंदु, पृ० ७६

४. देखिए . तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ६२-६४

५. रामचरितमानस, ६।२, ७।१२६।४, ७।१२६।४

नहीं है। उसका लक्ष्य लोक-कल्याण है। अतः उन्होंने साधारण-धर्मों को विशेष महत्त्व दिया है। राम-रावण-युद्ध के समय धर्ममय रथ के वर्णन में दोनों का सामंजस्य किया है।^१ मानवतावादी दृष्टि से सत्य, परोपकार और अहिंसा को परम धर्म बतलाया है^२ सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, धरमु न दूसर सत्य समाना, श्रुति कह परम धरम उपकारा, परहित सरिस धर्म नहि भाई, परम धरम श्रुतिविदित अहिंसा।

ब्राह्मण और शूद्र - वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण को समाज-शरीर का शिर और शूद्र को पैर कहा गया है। एक उच्चतम वर्ण है, दूसरा निम्नतम। सभी वर्णों के गुण और कर्म नियत हैं। समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए वर्ण-धर्म का पालन आवश्यक है। उसके अतिक्रमण से समाज की मर्यादा भंग होती है। समाज की व्यवस्था में वर्ण-भेद स्वीकार करते हुए भी तुलसी ने भक्ति के क्षेत्र में ब्राह्मण और शूद्र को समान स्थान दिया है। क्षत्रिय-श्रेष्ठ भरत और ब्राह्मण-रत्न वसिष्ठ ने निम्नवर्ण निषाद तथा केवट को आत्म-विस्मृत होकर प्रेमपूर्वक गले लगाया है।^३

१ भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहि प्रेम के रीती॥

तेहि भरि अक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता॥

२ प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तैं दड प्रनामू॥

रामसखा रिपि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा॥

व्यक्ति और समाज - मुक्ति और भक्ति व्यक्तिगत वस्तुएं हैं। तुलसी का मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति है। परंतु, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं। अपनी वृत्तियों के उदात्तीकरण के साथ ही उसे अपनी सात्त्विकशीलता से समाज का भी उन्नयन करना चाहिए। तुलसी के सज्जनपात्र इसी प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति और समाज, आत्मपक्ष और लोकपक्ष, के समन्वय द्वारा तुलसी ने धर्म की सर्वतोमुख रक्षा का प्रयास किया है।

व्यक्ति और परिवार : गृहस्थाश्रम संपूर्ण समाज-व्यवस्था का आधार है। इस-लिए व्यक्ति के निर्माण और कर्तव्य की दृष्टि से जीवन में परिवार का स्थान महत्त्वपूर्ण है। दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, राम, भरत, लक्ष्मण, सीता आदि के माध्यम से तुलसी ने पारिवारिक जीवन का जो महान् आदर्श प्रस्तुत किया है वह सभी के लिए अनुकरणीय है। विभिन्न पात्रों का पारस्परिक सबंध स्नेह और शील की उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित है। लक्ष्मण और भरत की 'भायप भगति' तो अप्रतिम है। भरत से मिलकर सुग्रीव और विभीषण आत्मग्लानि से गढ़ गये थे।

सघन चोर मग मुबित मन धनी गही ज्यो फेंट।

त्यों सुग्रीव बिभीषनहि भई भरत की भेंट॥

१. रामचरितमानस, ६।८०

२. रामचरितमानस, २।२८।३, २।२५।३, २।८४।१, ७।४१।१३ ७।१२१।११

३. रामचरितमानस, २।१६४।१-२, २।२४३।३

राम सराहे भरत उठि मिले राम सम जानि ।

तदपि बिभीषन कीसपति तुलसी गरत गलानि ॥'

साधुमत और लोकमत : तुलसी की धर्म-भावना में इन दोनों का भी सामंजस्य पाया जाता है। सज्जनों के शील के अनुसार व्यक्तिगत धर्म-साधना 'साधुमत' है। व्यवित का सात्त्विकशील होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सदाचरण लोक-समर्थित भी होना चाहिए। लोक-मर्यादा और लोक-शासन के लिए लोकमत की रक्षा अभीष्ट है। उसका अनुसरण करते हुए राम ने अग्नि-परीक्षित सीता को निर्वासित किया, और साधुमत के अनुसार सीता तथा लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया।^१ काकभुशुडि के गुरु ने साधुमत का आचरण करते हुए श्रोध नहीं किया, किंतु लोकमत की रक्षा के लिए शिव ने भुशुडि को शाप देकर दंडित किया।^२

वेदशास्त्र और व्यवहार . तुलसी ने अपनी रचनाओं में वेद, पुराण आदि की आप्तता का बारबार हवाला दिया है। उनका धर्मशास्त्रीय निरूपण बुद्धि-विलास नहीं है। उनके पात्र वेदशास्त्र के मत को व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करके दोनों का समन्वय उपस्थित करते हैं। इसीलिए सत्कारो का अनुष्ठान उन्होंने वैदिक और लौकिक रीतियों को समन्वित पद्धति से कराया है।^३ उनकी कविता-सरिता लोक और वेदमत दोनों के बीच से बहती है

चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो ॥

सरजू नाम सुमगल मूला । लोक बेदमत मजुल कूला ॥^४

भोग और त्याग . त्यागपूर्वक भोग धर्मशील का आदर्श है। इसके दो तात्पर्य हो सकते हैं। एक यह कि अनासक्त भाव से कर्म के सुफल का भोग किया जाए। दूसरा यह कि सुख-भोग को अपने तक ही सीमित न रख कर दूसरों को भी उसका भागी बनाया जाए। राम-राज्य में दोनों का उत्तम निदर्शन मिलता है। स्वयं राम ने भोग और त्याग के समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने सीता का परित्याग करके पिता की आयु का भोग किया, अश्वमेध के पश्चात् सपत्ति द्विजों को बाँट दी।^५ प्रतिनायक रावण ने तो साम्यवाद के सिद्धांत को फलितार्थ किया है।^६

हमारे यहाँ दो प्रकार के मार्ग बतलाये गये हैं। प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्ग। पहला गृहस्थ-जीवन का द्योतक है और दूसरा सन्यास का। अनेक आचार्य सन्यास को

१. दोहावली, २०७, २०८

२. गीतावली, ७।२७-२८

३. रामचरितमानस, ७।१०५-७।१०७

४. जानकीमंगल, १४२; पार्वतीमंगल, १४४, रामचरितमानस, १।३२०।१

५. रामचरितमानस, १।३६।६

६. गीतावली, ७।२५, रामचरितमानस, ७।२४।१

७. जेहि जस जोग वाटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥

मुक्ति या भक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। तुलसी समन्वयवादी हैं। उनके मतानुसार घर में रहते हुए भी अनासक्त भाव से व्यवहार करने पर भगवद्भक्ति की उपलब्धि हो सकती है

घर कीन्हे घर जात है घर छाँडे घर जाइ ।

तुलसी घर बन बीच ही रामप्रेम पुर छाइ ॥^१

राजा और प्रजा - किसी भी देश और समाज की सुख-समृद्धि के लिए राजा तथा प्रजा का समन्वित प्रयास अपेक्षित है। तुलसी के युग में पशु-बल के भरोसे शासन करने वाले राजा और बादशाह कर्तव्य-च्युत हो गये थे, 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार प्रजा भी पाखंड-रत और पतित हो गयी थी।^२ समाज की यह दुर्दशा खेदजनक थी। आदर्श राम-राज्य में तुलसी ने राजा और प्रजा के अभीष्ट समन्वय का विधान किया। राजभक्त प्रजा धर्म-निरत थी, और प्रजापालन-परायण राम ने नागरिकों को उचित गौरव दिया

सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कहौं न कछु ममता उर आनी ॥

नहि अनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई ॥

जो अनीति कुछ भाषौ भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥^३

राजतंत्र और जनतंत्र के समन्वय का यह निर्देश युग की परिसीमित पृष्ठभूमि में किया गया है।

संस्कृति-संगम तुलसी-साहित्य में पाँच भिन्न जातियों के पात्रों का चित्रण हुआ है - देव, दानव, नर, वानर और तिर्यक्। उनकी अपनी संस्कृति है। किसी समाज की सौंदर्यमूलक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और दार्शनिक विचार-धारा का द्योतक 'संस्कृति' शब्द मानव के सवध में ही प्रयुक्त होता है। वानरो या पक्षियों की संस्कृति की चर्चा नहीं की जाती। परंतु, तुलसी के सुग्रीव और हनुमान् अथवा काक-भुशुंडि और गरुड साधारण वानर या पक्षी मात्र नहीं हैं। उनमें विवेकशीलता और भक्तिमत्ता है। उनके संस्कार मनुष्यों की भाँति विकसित हैं। इन्हें छोड़ देने पर भी तुलसी ने देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की संस्कृतियों का समन्वय करते हुए अंत में रामराज्य की स्थापना द्वारा मानव-संस्कृति की श्रेष्ठता दिखाकर मानवता की प्रतिष्ठा की है।

मानव-संस्कृति के भीतर भी समन्वय दृष्टिगोचर होता है। राजन्य-वर्ग, वन-पथ के जनसाधारण और कोल-किरातों की जीवन-पद्धति में भिन्नता है। उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया है। तुलसी ने राम के सवध से उन सबका समन्वय किया है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात है हिंदू-संस्कृति के साथ मुस्लिम-संस्कृति का समन्वय। तुलसीदास सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के दृढ़निष्ठ अनुयायी थे, किंतु उनकी दृष्टि संकुचित नहीं थी। उन्होंने उदारता के साथ काव्यधर्म का निर्वाह किया है। राम की सेवा में

१. दोहावली, २५६. देखिए भागवतपुराण, ५।१।१७-१=

२. विनयपत्रिका, १३६।३-४, दोहावली, ५५६

३. रामचरितमानस, ७।४३।२-३, और देखिए २।५।२-३

प्रेषित विनयपत्रिका का विधान मुगल-सम्राट् के पास भेजी जाने वाली अरजी की रीति पर किया गया है। 'उमरि दराज महाराज तेरी चाहिए' अथवा 'भइ बड़ि भीर भूप दरबारा' में दरबारी संस्कृति का प्रतिबिम्ब स्पष्ट है^१। तलवार आदि शस्त्रों के वर्णन तथा अरबी-फारसी-शब्दावली के प्रचुर प्रयोग में भी यह सांस्कृतिक समन्वय परिलक्ष्य है।

काव्य और मोक्षशास्त्र समन्वय-साधक तुलसी की महत्तम उपलब्धि काव्य और मोक्षशास्त्र के समन्वय में दिखायी देती है। काव्य के तीर्थराज में धर्म, दर्शन और भक्ति की यह त्रिवेणी अनुपमेय है। उसमें आनन्द और मगल का, स्वात सुख और लोकहित का, अद्भुत समन्वय है। तुलसी ने कवियों के काव्यरस और भक्तों के भक्तितरस में अभेद स्थापित कर दिया है। उनका 'रामचरितमानस' काव्य-रसिकों की दृष्टि में श्रेष्ठ महाकाव्य है, धर्मबुद्धि जनसाधारण का महनीय धर्मग्रन्थ है, और विषयविमुख भगवद्भक्तों के लिए भक्तितरस का अजस्र स्रोत है।

काव्य के मानदंड : भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के छ प्रमुख मानदंड निर्धारित किये गये हैं। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। तुलसी ने इन सबका समन्वय किया है, सैद्धांतिक रूप में भी तथा प्रयोगात्मक रूप में भी। 'काव्य-सिद्धांत' में प्रथम पाँच की चर्चा की जा चुकी है। 'रामचरितमानस' आदि में औचित्य का प्राय सर्वत्र निर्वाह पाया जाता है। प्रयोगात्मक दृष्टि से, रस का विवेचन पिछले अध्याय में किया गया है, ध्वनि आदि की विवेचना आगामी अध्याय में की जाएगी।

भावपक्ष और कलापक्ष : काव्य-रचना की सफलता भाव-पक्ष और कलापक्ष के समुचित समन्वय में है। भाव-पक्ष के निर्वल होने पर ग्रन्थ मनोरंजक तमाशा बन जाता है, और कला-पक्ष के निर्वल होने पर वस्तु-भटार मात्र रह जाता है। तुलसी साधनसंपन्न कवि थे। उनकी प्रतिभा सारग्राहिणी थी। उन्होंने अपने युग में प्रचलित प्रमुख छंद-पद्धतियों (दोहा, दोहा-चौपाई, कबित्त, बरव, गीत, सोहर) और विभिन्न काव्यरूपों (प्रबंध, निबंध, मुक्तक) का सफल प्रयोग किया। 'रामचरितमानस' में महाकाव्य और पुराण का समन्वय अपने ढंग का एक ही है। लोक-भाषा और संस्कृत का समन्वय भी अवलोकनीय है। पंडित लोग लोक-भाषा के विरुद्ध थे, जन-कल्याण जन-भाषा के माध्यम से ही संभव था। तुलसी ने प्रतिष्ठित जन-भाषाओं ब्रज और अवधी में काव्य-रचना की, किंतु संस्कृत-पदावली का प्रचुर व्यवहार किया। उन्होंने प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादन शैली के सामंजस्य का निरंतर ध्यान रखा है। उनके काव्य में शब्द और अर्थ, भाव और भाषा, भाव और छंद, अलंकार और अलंकार्य का अपेक्षित समन्वय है।

स्वानुभूति और बाह्यार्थ : यद्यपि यह प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, फिर भी उठा दिया गया है कि तुलसी का काव्य स्वानुभूति-निरूपक है अथवा बाह्यार्थ-निरूपक, दूसरे शब्दों में विषयप्रधान है या विषयप्रधान। चरित-वर्णन स्वभावतः बाह्यार्थ-निरूपक होता है। अतः 'रामचरितमानस' बाह्यार्थ-निरूपक है। 'रामललानहछू', 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' भी इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। 'गीतावली' और 'कवितावली' में किया

गया चरित-वर्णन भी ऐसा ही है। आत्मनिवेदन स्वभावतः स्वानुभूतिपरक होता है। इसलिए 'विनयपत्रिका' स्वानुभूति-निरूपक है। 'कवितावली' आदि के आत्मनिवेदनात्मक अंश भी इसी कोटि में आएँगे। इस प्रकार तुलसी के काव्य में स्वानुभूति और वाह्यार्थ-निरूपण दोनों का समन्वय है।

निष्कर्ष यह है कि उन्होंने काव्य, मोक्षशास्त्र और समाज की दृष्टि से सर्वतोमुख समन्वय-विधान किया। उनकी असाधारण सफलता, महत्ता और लोकप्रियता का बहुत-कुछ श्रेय उनकी समन्वय-साधना को है। "तुलसीदास के काव्यों में उनका निरीह भवत रूप बहुत स्पष्ट हुआ है, पर वे समाज-सुधारक, लोक-नायक, कवि, पंडित और भविष्य-स्रष्टा भी थे। यह निर्णय करना कठिन है कि इनमें से उनका कौन-सा रूप अधिक आकर्षक था और अधिक प्रभावशाली था। इन सब गुणों ने तुलसीदास में एक अपूर्व समता ला दी थी। इसी सतुलित प्रतिभा ने उत्तर-भारत को वह महान् साहित्य दिया जो दुनिया के इतिहास के अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं जानता" १

नारी-भावना

'नारी-भावना' का तात्पर्य है नारी-विषयक दृष्टिकोण। तुलसी की नारी-भावना दो रूपों में अभिव्यक्त हुई है, नारीपात्रों के चरित्र-चित्रण में, और नारी-विषयक मान्यताओं के सैद्धांतिक निरूपण में। सैद्धांतिक निरूपण के प्रतिपाद्य विषय दो प्रकार के हैं नारी-धर्म और नारी-निंदा। उनके नारी विषयक विचारों को लेकर आलोचकों में काफी वाद-विवाद रहा है। तुलसी की नारी-विषयक विचार-धारा को, विशेषतया निंदापरक उक्तियों को, सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए पाँच बातों का ध्यान रखना आवश्यक है १ प्राचीन वाङ्मय जिसमें नारी-स्वभाव का वर्णन किया गया है, २ तुलसी के युग की परिस्थितियाँ, ३ उनका जीवनवृत्त, ४ उनकी धर्म-भावना, और ५. उनका भक्ति-दर्शन। यह बात भी स्मरणीय है कि उनकी नारी-संबंधी उक्तियाँ दो दृष्टियों से प्रेरित हैं काव्य-दृष्टि से और मोक्ष-दृष्टि से।

नारीपात्र : तुलसीदास के नारीपात्रों के दो वर्ग हैं सत्पात्र और असत्पात्र। इस सबंध में चार बातें अवेक्षणीय हैं। एक यह कि तुलसी के पास सत्पात्रता का एक ही मानदंड है रामभक्ति। जिनके मन में राम के प्रति सद्भाव या भक्तिभाव है वे सत्पात्र या सु-नारियाँ हैं। जो राम के प्रति दुर्भाव रखती हैं वे असत्पात्र या कु-नारियाँ हैं। दूसरी बात यह है कि नारीपात्रों के ये दो वर्ग पुरुषपात्रों के तत्सवादी वर्गों से भिन्न हैं, उदाहरण के लिए प्रतिनायक रावण असत्पात्र है, किंतु उसकी पत्नी मदोदरी सत्पात्र है, राम-भक्त भरत सत्पात्र हैं, लेकिन उनकी माता कंकेयी तुलसी की दृष्टि में असत्पात्र है। तीसरी बात यह है कि तुलसी-साहित्य में सच्चरित्र नारीपात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। निंदनीय कही जानेवाली नारियाँ गिनी-चुनी हैं, निंदनीय पुरुषों की संख्या कही अधिक है। चौथी बात यह है कि उनके नारीपात्र परंपरागत हैं। उन्होंने रीति-बद्ध रूप में ही

उनका चित्रण किया है, यह और बात है कि विवरणों के अपेक्षानुसार सग्रह-त्याग में कवि की स्वतंत्रता का उपयोग किया है।

निन्दित नारीपात्रों ताड़का, कैंकेयी, मथरा और सूर्पणखा को पहले लीजिए। ताड़का का चित्रण केवल दो पक्तियों में किया गया है

चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि घाई ॥

एकहि वान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥^१

जहाँ तक तुलसी-कृत चरित्राकन का प्रश्न है, ताड़का बहुत बुरी नहीं है। उसे विश्वाभिन्न ने छेड़ा है। किसी स्त्री की ओर इशारा करना अशिष्टता है। ताड़का का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। 'दीन' कह कर तुलसी ने उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति भी व्यक्त कर दी है।

कैंकेयी का चरित्र उदात्त है। सौतेले बेटों के प्रति भी उसके मन में स्नेह है।^२ मथरा से राम के अभिषेक का समाचार मिलने पर उसके विशाल हृदय के उद्गार देखिए

सुदिनु सुमंगलदायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥

राम तिलकु जौं सांचिहु काली । देखैं मांगु मनभावत आली ॥

कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पिआरी ॥

मो पर करहि सनेह बिसेषी । मै करि प्रीति परोछा देखी ॥

जौं बिधि जनमु देइ करि छोहू । होहुं राम सिय पूत पतोहू ॥^३

मथरा ने बड़े मनोवैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से उसे समझाया। उसके पुत्र की अनुपस्थिति में एक पाख तक राम के तिलक की तैयारी होती रही और उसे सूचना तक नहीं दी गयी। यह बात ही ऐसी है जो बुरी लगे। सौत का शासन सभी नारियों को खलता आया है। कैंकेयी उसकी कल्पना करके सिहर उठी। उसका तेज जागृत हुआ, मातृस्नेह उमड़ा। उसने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, उसकी सुरक्षा के लिए राम का वनवास। उसे क्या पता था कि दशरथ सचमुच प्राण त्याग देंगे और जिस भरत के लिए उसने सब कुछ किया है वे ही उसका तिरस्कार करेंगे।

उसने गलत मार्ग अपनाया, लेकिन कुशलता और दृढता से उसका निर्वाह किया। प्रिय सखियों और विप्र-वधुओं ने बहुतेरा समझाया^४, फिर भी वह टस-से-मस नहीं हुई।

१. रामचरितमानस, १।२०६।३; देखिए गीतावली, १।५२।६, जानकीमंगल, ४०

२. गीतावली, १।११।१

३. रामचरितमानस, २।१५।१-४

४. भरत न प्रिय मोहि राम समान। सदा कहहु येहु सबु जग जाना ॥

करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आनु वन देहू ॥

कबहुं न किणहु सबति आरेखु। प्रीति प्रतीति जान सबु देखु ॥

कौसल्या अब काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥

—रामचरितमानस, २।४६।३-४

भरत के आने पर, वैधव्य के वाक्पूज्य बहू हर्षात्कुल दियायी देती है ।

१ राजि आरती मुदित उठि पाई । द्वारेहि भेंटि भवन रोछ पाई ॥

कँकेई हरपित येहि भांती । मनहुँ मुदित दय लाः निराती ॥

२ तात बात में सजल सेंवारी । भइ मयरा लहाय विचारो ॥

कछुक काज विधि बीच विगारेउ । भूपति गुग्गति पुर पगु धारेउ ॥

कँकेयी का यह आनरण चित्य है । वैधव्य एक हिंदू-नारी के लिए मयमे बड़ा धनिभाव है । परंतु, कँकेयी उमे नाम्नी क्षत्रिण ममभक्त रही है । भरत ने अप्रत्याशित रूप में उसकी भर्त्सना की । अब उसे अपनी भल का अनुभव हुआ । वह मोन हो गयी और अंत तक उसने मुँह नहीं खोला ।

इसके पश्चात् तुलसी ने कँकेयी का केवल तीन वार उल्लेख किया है*

१ लखि सिय सहित मरल दोउ भाई । कुटिल गति पछितानि प्रघाई ॥

अवनि जमहि जाचति कँकेई । महि न बोचु विधि सीचु न देई ॥

गरइ गलानि कुटिल कँकेई । काहि कहइ केहि दूषनु देई ॥

२ प्रभु जानो कँकेई लजानी । प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥

३ कँकेयी जो लौं जियति रही ।

तो लौं बात मातु तो मुँह भरि भरत न भूलि कही ॥

सानी राम अधिक जननी तैं जननिहुँ गेस न गही ।

इसमें तीन बातें परिलक्षित होती हैं । १ जहाँ तक राम-कथा के लिए कँकेयी के चरित की उपयोगिता थी वहाँ तक ही उसका वर्णन किया गया । २ कँकेयी की स्वार्थिता और लज्जा से उसके हृदय की निमलता द्योतित होती है, क्योंकि पातत्रियों के मन में इन वृत्तियों का उदय नहीं होता । ३ राम ने कँकेयी को कौशल्या से भी अधिक माना, किंतु भरत ने उसमें मुँह-भर बात तक नहीं की । भरत की यह गाँठ उगका अन्याय है, धर्म-शास्त्र और लौकिक शिष्टाचार का उल्लंघन है । तुलसी ने इसकी सफाई दी है । भरत का एकमात्र लक्ष्य रामभक्ति है, उसमें लीन रहकर उन्होंने लोक-वेद-मर्यादा पर दृष्टि-पात ही नहीं किया ।^१ यह सफाई पर्याप्त नहीं है । कँकेयी के प्रति उदार रहकर भी भरत रामभक्त बने रह सकत थे ।

तुलसी ने कँकेयी को बहुत बुरा-भला कहलवाया है *

१. बात दूढ़ाइ कुमति हँसि बोली । कुमत्त कुविहँग फुलह जनु खोली ॥

२ अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥

३ व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमद अभागी ॥

४. भरत सखन मन सूल सम पापनि बोली वधन ।

१. रामचरितमानस, २।१७६।२-३, २।१६०।१

२. रामचरितमानस, २।५२।३, २।७३।१, ७।८०।१, गीतावली, ७।३७।१-२

३. लोक वेद मरजाद दोष गुन गति चित चर न चही ।

तुलसी भरत समुक्ति सुनि राखी राम स्नेह रही ॥—गीतावली, ७।३७।३

४. रामचरितमानस, २।२८।८, २।३२।१, २।७१।१, २।१५६, २।६८।१-४

५. जब तें कुमति कुमल जिअ ठयेऊ । खड खड होइ [हृदउ न गयेऊ ॥
बर सांगत मन भइ नहि पीरा । गरि न जीह मुंह परेउ न कीरा ॥ ..
जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई । आंखि ओट उठि बैठहि जाई ॥

यह अभक्त की निंदा है। नारी की बात सयोगवश आयी है। केवल राम-वन-गमन के प्रसंग को छोड़कर कैकेयी का शेष चरित्र उत्कृष्ट है। वहाँ पर भी परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया है। तुलसी की कट्टर रामभक्ति के कारण उसे अपशब्द सुनने पड़े हैं।

मथरा बेचारी बिलकुल निर्दोष है। उसकी मति को देवी सरस्वती ने फेर दिया था।^१ लक्ष्य करने योग्य है कि बुद्धि-विपर्यय का यह कार्य भी एक नारी द्वारा कराया गया है। परंतु उस सकोचशील नारी को पुरुष देवताओं ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है।^२ इस प्रकार ये दोनों ही नारियाँ निष्कलक हैं। उनके पतन के कारण पुरुष हैं।

सूर्पणखा का चित्राकन कुत्सित रूप में हुआ है। आरभ ही निंदात्मक है^३

१. सूपनखा रावन कै बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी ॥

पचवटी सो गइ एक बारा । देखि विकल भइ जुगल कुमारा ॥

२ खचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥

तुम सम पुरुष न भो सम नारी । येह सँजोग बिधि रचा विचारी ॥

उसका यह आचरण सामाजिक मर्यादा और नारी-धर्म के विरुद्ध होने के कारण तुलसी की दृष्टि में अक्षम्य है। इसलिए पहले तो उसका खूब तमाशा बनाया गया और फिर राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिये। राम-कथा ने नया मोड़ लिया।

यह ठीक है कि काभातुरा सूर्पणखा ने नारी के शील और समाज की मर्यादा का अतिक्रमण किया था, परंतु उसका अपराध इतना अनर्थकारी नहीं था कि उसके नाक-कान काट लिये जाते। धर्मशास्त्र में नारी के लिए ऐसा कठोर दंड-विधान नहीं है। एक रमणी का अंग-भंग करने से पौरुष का गौरव नहीं बढ़ता। यहाँ भी रामभक्ति कारण हुई है। रावण से लड़ाई मील लेनी थी, उसकी बहन को कुरूप कर दिया गया। जो आलोचक यह कहते हैं कि सूर्पणखा मायाविनी थी, उन्हें उसी बुद्धि से यह भी मान लेना चाहिए कि राम मायापति थे। तुलसी की दृष्टि स्पष्ट है यदि नारी भी सीता-राम के विरोध में आ पड़े तो उसे दंडित होना चाहिए। ताड़का जान से मारी गयी, सूर्पणखा के नाक-कान काटे गये, मथरा लतियायी गयी और कैकेयी को कठोरतम दंड मिला उसका इकलौता औरस पुत्र जीवन-भर उसकी अवमानना करता रहा।

उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि इन निकृष्ट समझी जाने वाली नारियों का चित्र पुरुष-पात्रों की तुलना में अधिक बुरा नहीं है। दूसरी ओर, सात्त्विकशील नारियों के चरित्राकन में तुलसी ने अत्यंत उदार दृष्टि से काम लिया है। दिग्दर्शन मात्र से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। कौशल्या का चरित्र परम उदात्त है। उनके द्वारा पिता की अपेक्षा

१ अजस पेदारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ।—रामचरितमानस, २।१०

२ रामचरितमानस, २।११।४-२।१२।३

३ रामचरितमानस, ३।१७।२।४

माता को महत्तर स्थान दिलाया गया है, पतिभक्ति की प्रतिष्ठा की गयी है, और सौते के प्रति भी सद्भावना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है^१

१ जों केवल पितु आयेसु ताता । तौ जनि जाहु जानि धडि माता ॥

जों पितु मातु कहेउ वन जाना । तौ काननु सत श्रवध समाना ॥

२ जों सुत कहों सग मोहि लेह । तुम्हरे हृदयें होइ सदेह ॥

३ मानी राम अधिक जननी तें जननिहु गॅस न गही ।

कोशल्या मे मानवी का आदर्श है । वानरी तारा को भी तुलसी ने आदर दिया है । उसकी सीख न मानने पर राम ने बालि को फटकारा था ।^२ श्रीधरवत लक्ष्मण को शांत करने के लिए सुग्रीव ने तारा के साथ हनुमान् को भेजा

सुनु हनुमत सग लै तारा । फरि विनती समुझाइ कुमारा ॥

तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन वदि प्रभु सुजसु बखाना ॥^३

सूर्यपंखा का अंग-भंग करने वाले लक्ष्मण ने तारा का उचित समान किया ।

राक्षसी मदोदरी का स्थान और भी उच्चतर है । रावण को दार्शनिक उपदेश देने के लिए, राम के विराट् रूप का निरूपण करने के लिए^४, यह नारी ही उपयुक्त समझी गयी । अनसूया ने श्रद्धालु सीता को नारी-धर्म का उपदेश दिया है ।^५ राम ने शूद्रा शबरी पर विशेष कृपा की है ।^६ त्रिजटा को सीता ने 'मातु' का पद दिया है ।^७ 'गीतावली', 'रामचरितमानस' और 'कवितावली' के अयोध्याकांड में ग्रामवधूओं का चित्राकन उनके प्रति तुलसी की अतिशय सद्भावना का प्रमाण है । पार्वती का पद सबसे विशिष्ट है । तुलसी ने सीता तथा पार्वती के अतिरिक्त कोणल्या, सुमित्रा आदि नारियों की भी सादर वदना की है ।^८ उनके काव्य में निबद्ध नायक-पक्ष के ही नहीं, प्रतिनायक पक्ष के भी अधिकांश नारीपात्र समाज के श्लाघ्य आदर्श हैं । 'रामचरितमानस' पुरुष सत्ता की ही नहीं चरित्रवती नारियों की भी विराट् प्रदर्शनी है ।

नारी-धर्म धर्मशास्त्र में स्त्रीधर्म-निरूपण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है^९, क्योंकि वह संपूर्ण समाज-व्यवस्था के आधारभूत गार्हस्थ्य का केंद्र-विंदु है । तुलसी ने सनातन-परंपरा के अनुसार पति-सेवा को ही नारी का एकमात्र धर्म बतलाया है^{१०}

एक धर्म एक अंत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥

१ रामचरितमानस, २।७।१, २।७।३, गीतावली, ७। ७।२

२ मूढ़ तोहि अतिसय श्रमिमाना । नारिनिखावनु करमि न काना ॥

—रामचरितमानस, ४।६।५

३. रामचरितमानस, ४।२०।२

४ रामचरितमानस, ६।१४-१५

५ रामचरितमानस, ३।५।१-१०

६ रामचरितमानस, ३।३६

७ रामचरितमानस, ५।१२।१

८ दोहावली, २१२-१३, रामचरितमानस, १।१६।१-२

९. मनुस्मृति, ५।१४६-१६६, याज्ञवल्क्यस्मृति, १।७७-८७ आदि

१०: रामचरितमानस, ३।७।५, ३।५, देखिए वाल्मीकि-रामायण, २।१७।२३

सहज श्रयावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ ।

पतिव्रताएं चार प्रकार की हैं । सीता के प्रति अनसूया की उक्ति है

जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं । वेद पुरान सत सब कहहीं ॥

उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुं आन पुरुष जग नाहीं ॥

मध्यम परपति देखै कैसें । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥

धर्म बिचारिसमुझि कुल रहई । सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥

बिनु श्रवसर भय तें रह जोई । जानेहु अघम नारि जग सोई ॥^१

अंतिम पक्ति में 'अघम' नारी मनसा व्यभिचारिणी होने पर भी पतिव्रता मानी गयी है । इसका कारण कलियुग का वैशिष्ट्य है कलि कर एक पुनीति प्रताप । मानस पुण्य होहि नहि पापा ।^२ पतिव्रत धर्म नारी-जीवन का साध्य है । पति वचना नारी का घोरतम पाप है ।^३ सभी प्रकार से हीन पति का भी अपमान करने वाली नारी नरकगामिनी होती है

बृद्ध रोग बस जड़ धनहीना । अघ बधिर क्रोधी अतिदीना ॥

ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥^४

यह तुलसी की रूढ़िवद्ध दृष्टि है । जनतंत्र के वर्तमान युग में बराबरी का नारा बुलद है । तुलसी ने नारी के धर्माधर्म और पुरुष-परतंत्रता का जो चित्रण किया है वह आज के समतावादी-सुधारवादी आलोचक को खल जाता है । वह तुलसी पर बरस पड़ता है । सकुचित दृष्टि से तुलसी की सकुचित दृष्टि की आलोचना अवाञ्छनीय है । उन्होंने अब से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व जो लिखा था वह उस युग की परिस्थिति के प्रतिकूल नहीं था । आज भी उसका फलितार्थ ग्राह्य है । तुलसी ने पुरुष के विषय में भी एकपत्नीव्रत की धर्म-सहिता प्रस्तुत की है । उनके मर्यादा-पुरुषोत्तम राम इसके महान् आदर्श हैं । परनारी-विषयक प्रवृत्ति की भी उन्होंने अनेकश निंदा की है^५

१. लोभी लपट लोलुप चारा । जे ताकहि पर धनु पर दारा ॥

पावों में तिन्ह कै गति घोरा । जौ जननी एहु समत मोरा ॥

२. जो आपन चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥

सो पर नारि लिलारु गोसाईं । तजौ चौथि के चद कि नाईं ॥

३. पर दारा पर द्रोह मोह बस किये मूढ मन भाये ।

४. ज्यो चितई परनारि सुने पातक प्रपच घर घर के ।

त्यो न साधु सुरसरि तरंग निरमल गुन गन रघुवर के ॥

इसमें सदेह नहीं कि तुलसी ने पुरुष की सच्चरित्रता की अपेक्षा नारी की सच्चरित्रता पर अधिक बल दिया है । इसके दो कारण हैं, तब भी थे और अब भी हैं । एक यह कि पुरुष का चरित्र-दोष उतना सफ़ामक नहीं है जितना नारी का । दूसरा यह कि जिस

१ रामचरितमानस, ३।५।५८, देखिए शिवपुराण, २।३।५८।७०-७७

२. रामचरितमानस, ७।१०३।४

३ पतिवचक परपति रति करई । रौरव नरक कलष सत परई ॥—रामचरितमानस, ३।५।८

४ रामचरितमानस, ३।५।४-५, भागवतपुराण, १०।२८।२५

५ रामचरितमानस, ३।१६।८०, ५।३८।३, विनयपत्रिका, २०१।३, १७०।०

गलती के कारण पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता उसी के कारण नारी पर कलक का धमिट टीका लगा दिया जाता है। बिना अपराध के ही, अग्नि-परीक्षा के बाद भी, सीता को धर्मधुरधर राम के हाथों निर्दामित होना पड़ा था।

नारी-निंदा तुलसी ने अनेक स्थानों पर नारी-निंदा-परम वचन कहे या उहने पाये हैं। जहाँ कवि की दृष्टि में, काव्यनर्म के आग्रह-प्रश, निंदा की गयी है वहाँ नारी की स्वभावगत विशेषता का उल्लेख किया गया है अथवा नारी को गामान्य भोग्य वस्तु मानकर उसकी तुच्छता प्रदर्शित की गयी है। जहाँ मोक्षधर्म की दृष्टि ने नारी का कुत्सित चित्राकन हुआ है वहाँ नारी को काम का आलवन मानकर वैराग्योद्बोधन के लिए उसका दोष-दर्शन किया गया है। निंदा करने वाले स्वयं तुलसीदास, उनके राम, सतभक्त, असज्जन पात्र, और नारियाँ भी हैं। अपने को जड़ समझने वाला अनुत्तम पात्र समुद्र कहता है

ढोल गँवार सुद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥^१

अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अन्य दृष्टान्तों के साथ नारी का भी अप्रस्तुत-विधान किया गया है। तुलसी के पूर्व और उनके युग में भी नारी को कठोर शासन में रखना आवश्यक समझा जाता था। 'अधिकारी' शब्द में ध्वनित होता है कि 'ताडना' नियम नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर 'ताडना' की जानी चाहिए। उसी के साथ दुष्ट रावण की उक्तियाँ भी विचारणीय हैं^२

१ सभय सुभाउ नारि कर साँचा । मगल महँ भय मन प्रति काँचा ॥

२ नारि सुभाउ सत्य कवि कहहीं । श्रवणुन श्राठ सदा उर रहहीं ॥

साहस अनृत चपलता माया । नय भविष्य असीव श्रदाया ॥

यह सिद्धांत-वाक्य नहीं है, स्वभाव-कथन है। जिस प्रसंग में और जिस ढंग में यह बात कही गयी है उससे हास्य की अनुभूति होती है, किसी गंभीर विचार की नहीं।

विक्षिप्त 'जड़' समुद्र और 'मोह'-ग्रस्त रावण के कथन को आप्त नहीं माना जा सकता काक कहँहि फलकठ कठोरा।^३ परंतु, उपर्युक्त उद्धरणों में यह निष्कर्ष निकाल लेना असंगत है कि तुलसी के केवल दुष्ट पात्र ही नारी-निंदक हैं। कुछ अन्य उक्तियाँ हैं^४ :

१ सुनहि सती तव नारिसुभाऊ । ससय अत न धरिअ उर पाऊ ॥

२ सती कीन्ह चह तहाँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥

३ उत्तर देख नहि लेह उताँसू । नारिचरित करि डारइ आँसू ॥

४ तिस्र विसेपि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुफानि ।

५ गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि तीय अधरबुधि रानि ।

६ वीन वचन कह बहू विधि रानी । सुनि कुवरो तियमाया ठानी ॥

१ रामचरितमानस, ५।८६।३

२. रामचरितमानस, ५।३७।१, ६।१३।१-२, देखिए हितोपदेश, मित्रलाम, १६५

३. रामचरितमानस, १।६।१

४. रामचरितमानस, १।५१।३, १।५३।३, २।८३।३, २।१४, २। ६, २।२१।२, २।२७।४, २।२६, २-४७।१-ओषा, २।१६२।२-३

७. जद्यपि नीतिनिपुण नरनाह । नारिचरित जलनिधि श्रवणाह ।

८. कवने श्रवसर का भाण्ड गएउं नारि विस्वास ।

९ सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ । सब विधि श्रमम श्रमाध दुराऊ ॥

निज प्रतिविम्ब वरकु गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ॥

काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ ।

का न करइ श्रवला प्रवल केहि जग कालु न खाइ ॥

१०. विधिहुँ न नारिहृदय गति जानी । सकल कपट श्रम श्रवगुन खानी ॥

सरल सुसील घरभरत राऊ । सो किमि जानइ तीश्र सुभाऊ ॥

इन पवित्रियों में शिव ने, कवि ने, कँकयी ने, दशरथ ने, सामान्य नर-नारियों ने और भरत ने प्रसंगानुसार नारी-स्वभाव के अनिष्ट-पक्ष की व्यञ्जना की है। ये कथन दो स्रोतों पर आश्रित हैं साहित्य और जीवन । १ 'हितोपदेश' आदि में नारी-स्वभाव-विषयक इस प्रकार के नीति-वाक्य भरे पड़े हैं। तुलसी ने उम परंपरागत विचारधारा का अनुधावन किया है। २. काव्य जीवन का दर्पण है। लोक-जीवन में अपने वक्तव्य को मार्मिक बनाने के लिए लोग प्रायः जानिपरक आक्षेप कर दिया करते हैं। पुरुषों की कौन कहे, गँवारिनें और सुशिक्षित स्त्रियाँ भी किसी अन्य नारी के आलोच्य व्यवहार पर टिप्पणी करते समय 'मेहरारूक जाति' या 'त्रियाचरित्र'-जैसी उक्तियों का निर्वाध प्रयोग कर दिया करती हैं। तुलसी ने जीवन के इस विषय को काव्य में प्रतिबिम्बित किया है। द्विज देवता घरहि के बाढे, चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी, छत्रिय तनु धरि समर सकाना, मैं पाँवर पसु कपि अति कामी आदि जातिपरक वाक्य अपने इस वैशिष्ट्य के कारण अधिक चित्तस्पर्शी हो गये हैं।^१ इसी दृष्टि से राम की दो आलंकारिक उक्तियाँ अवलोकनीय हैं ।

१ सग लाइ करिनी करि लेहीं । मानहु मोहि तिखावनु देहीं ॥

सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ । भूप खुसेचित वल नहि लेखिअ ॥

राखिअ नारि जवपि उर माहीं । जुवती सास्त्र नृपति वस नाहीं ॥

२ महावृष्टि जलि फूटि किशरी । जिसि सुतत्र भएँ विगरहि नारी ॥

ये परंपरागत नीति-वाक्य काव्य के मदर्भ में उपयुक्त स्थान पर बिठा दिये गये हैं। ये उद्गार राम के निजी अनुभव के परिणाम हैं। प्रियतमा नारी की निरंतर रखवाली आवश्यक है। सीता ने स्वतंत्र होकर लक्ष्मण के प्रति कुछ मरन वचन^२ कहे। यदि लक्ष्मण 'ताडना' (कठोर नियंत्रण) का उपयोग करते तो सीता-हरण न होता। हाथियों-हथिनियों और जल-धारा को देखकर लौकिक जीवन-यापन की नीति-रीति उनके मन में सहजतया काँच गयी और वे उसे अभिव्यक्त किये बिना न रह सके।

१ हितोपदेश, मित्रलाभ, १६, ११६ १७, ११६, २००, सुहृद्भेद, ११५-१६

२ रामचरितमानस, १।२७६।४, १।२८०।२, १।२८४।२, ४।२१।२

३ रामचरितमानस, ३।३७।६-५, ४।१५।४

४. नरम वनन जब मोना बोला । हरिप्रेरित लछिमन मन टोला ॥

सामाजिक दृष्टि से दो स्थल विचारणीय हैं^१

१ स्रक् चदन वनताविक भोगा । देखि हरष विसमय बस लोगा ॥

२ सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग वारिह वारा ॥

जैहों श्रवध कवन मुंह लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥

वरु अपजस सहतेउँ जग माहीं । नारि हानि विनेष छति नाहीं ॥

भरद्वाज ने तपोबल से भरत आदि के लिए भोग-विलास की सारी सामग्री प्रस्तुत कर दी । उन भोग्य पदार्थों में वनिताएँ भी थी । यह मामती दृष्टिकोण है । विलासिता के उस युग में नारी भोग्या मात्र समझी जाती थी । इसीलिए राम ने नारी को गँवा देने में अपयश तो माना किन्तु उसमें उन्हें कोई विशेष हानि नहीं दिखायी पड़ी । इन उक्तियों का दूसरा पहलू भी है । कवि-तुलसी को भरत की महिमा प्रतिपादित करनी थी । महान् वह है जो पतन की परिस्थिति में भी जितेंद्रिय बना रहता है ।^२ भरत ने उस भोग-सामग्री पर दृष्टिपात भी नहीं किया । यह उनकी महत्ता का प्रमाण है । दूसरा उद्धरण लक्ष्मण की मूर्च्छा पर शोकाभिभूत राम का कातर-ऋदन है । कवि का उद्देश्य है भ्रातृस्नेह का उत्कर्ष दिखाना । नारी-विषयक उक्ति ने उस स्नेह की अभिव्यजना को अत्यंत मर्म-स्पर्शी बना दिया है । आर्त चित्त का उद्गार मिथ्यात नहीं है ।

तुलसी ने काव्य-दृष्टि से ही सूर्पणखा को लक्ष्य करके काकभुशुडि द्वारा कहल-वाया है

भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखति नारी ॥

होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी ॥^३

इन पक्तियों को पढ़कर खिन्न होने की जरूरत नहीं है । 'हितोपदेश', 'महाभारत', 'सत्योपाख्यान' आदि की मूल उक्तियों से रूपांतरित इस चौपाई को मिलाकर देखिए तो पता चलेगा कि तुलसी ने किस कुशलता के साथ मूल के अश्लील अंश को निकाल कर मर्यादा का निर्वाह किया है । उपमान-रूप में 'रविमनि' की योजना करके 'द्रव' क्रिया के द्वारा उन्होंने गृहीत अर्थ की अत्यंत सटीक व्यजना की है ।

अनसूया-जैसी शीलवती ऋषि-पत्नी ने तो नारी को सहज अपावनि^४ कहा ही है, 'भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्ववस विहारिनि'^५ पार्वती, और राम द्वारा जननी की भाँति समादृत^६ शत्रु ने भी आत्मनिष्ठ नारी-निंदा की है^७

१ रामचरितमानस, २।२१५।४, ६।६१।४ ६

२ देखि पुर वमत भरत विनु रागा । चचरीक जिमि चपक वागा ॥

रमाविलासु राम अनुरागी । तजत वगन जिमि जन बड़मायी ॥

—रामचरितमानस, २।३२४।४

पित्रा विसृष्टा मदपेक्षया य श्रिय युवाप्यकगतामभोक्ता ।

इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्तृतीव व्रतमासिधारम् ॥—रघुवश, १३।६७

३ रामचरितमानस, ३।१७।३ देखिण मानस-वीथूप और सिद्धात-तिलक

४ सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ ।—रामचरितमानस, ३।५

५ रामचरितमानस, १।२३५।४

६ गीतावली, ३।१७।४

७ रामचरितमानस, १।५७, १।११०।१, १।१२०।२, ३।३५।२-२

१. कीन्ह कपटु मैं सभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ ।

जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥

अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अग्रानी ॥

३. केहिबिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अघम जाति मै जडमति भारी ॥

अघम ते अघम अघम अति नारी । तिन्ह महँ मैं अति मद अघारी ॥

मनोवैज्ञानिक आलोचना की दृष्टि से यह नारी की हीनता-प्रथि है, इतिहास और समाजशास्त्र की दृष्टि से नारी की शताब्दियों से परंपरया चली आती हुई मानसिक दासता का प्रतिफलन है । तुलसी के युग में नारी की सामाजिक स्थिति इससे अच्छी नहीं थी । तुलसी के पूर्व लिखित बाह्म्य में नारी का उक्त रूप बहुधा चित्रित था । उन्होंने काव्य के अनुरूप प्रसंग को हृदयस्पर्शी बनाने के लिए, और भक्ति के अनुरूप दैन्य की अतिशयित व्यञ्जना के लिए उपर्युक्त हीनतापरक वाक्यों की निवधना की । इस प्रसंग में यह भी याद रखना चाहिए कि तुलसी की नारी मध्ययुग की प्रकृत नारी नहीं है, उसमें मध्ययुग की नारी की भी प्रतिच्छाया है । पलंग पीठि तजि गोद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा' आदि आलंकारिक उक्तियों के आधार पर सीता को मध्यकालीन गुडियानुमा वधू समझना उचित नहीं है । यह कवि की कल्पना-मंडित अतिशयोक्ति है, उसका सिद्धांत नहीं है । फुलवारी में, रगभूमि में या अयोध्या में जाते समय सीता पलंग पर, गोद में या हिंडोले पर नहीं बैठी थी । सुकुमारता नारी का परंपरा-प्रथित गुण है ।

नारी के निंदनीय रूप का सैद्धांतिकनिरूपण स्वयं तुलसी, काकभुशुडि और उनके राम ने किया है^२

१. काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि ।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥

दीप सिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतग ।

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसग ॥

२. जन्मपत्रिका वरति कै देखहु मर्नहि विचारि ।

दारुन बैरी मीचु के बीच बिराजति नारि ॥

३. बिकटतर बक्र क्षुरधार प्रमदा तीव्र दर्प कदर्प खर खड्गधारा ।

अजनकेस सिखा जुवती तहँ लोचन सलभ पठावौ ।

४. पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥

१. रामचरितमानस, २।५६।३, अमिधा-प्रेमी आलोचक निम्नांकित पक्तियों के आधार पर राम-लक्ष्मण को गुडियानुमा नर भी मान सकते हैं

श्रुत मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाउ तन लाग न काऊ ॥

—रामचरितमानस, २।२००।२

राम सुना दुख कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवड़ राऊ ॥

पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती ॥

—वही, २।२०१।१

२. दोहावली, २६६, २६६ (रामचरितमानस, ३।४३, ३।४६), दोहावली, २६८, विनयपत्रिका, ६०।७, १४२।२, रामचरितमानस, ७।११।४, ३।४४

५. सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सता । मोह बिपिन कहँ नारि वसता ॥
 जप तप नेम जलासय झारी । होइ ग्रीषम सोखँ सव नारी ॥
 काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हँहि हरषप्रद वरपा एका ॥
 दुर्वासना क्रुमुद समुवाई । तिन्हँ कहँ सदा सरद सुखदाई ॥
 धर्म सकल तरसीरुहवू दा । होइ हिम तिन्हँहि वेत दुख मदा ॥
 पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि तिसिर रितु पाई ॥
 पाप उलूकनिकर सुखकारी । नारि निविड रजनी श्रैधरारी ॥
 बुधि बल सील सत्य सव मोना । बनसी सम त्रिय कहँहि प्रवीना ॥

अवगुणमूल सुलप्रद प्रमदा सव दुख खानि ।

यह नारी-निंदा मोक्षधर्म से प्रेरित होकर की गयी है। तुलसी-साहित्य का मुख्य उद्देश्य रामभक्ति का निरूपण है। भक्ति का मुख्य साधन वैराग्य है। 'वैराग्य' का अर्थ है विषय-वितृष्णा। काम जीव की प्रबलतम सहजप्रवृत्ति है।^१ पुरुष की कामरति का एकमात्र और विवशीकारक आलवन नारी है।^२ वैराग्य की उत्पत्ति एव धारणा के लिए राग के विषय का निरंतर दोष-दर्शन आवश्यक है। नारी के प्रति वैराग्य तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके प्रति जुगप्सा-भाव जागृत न हो जाए। इस सबब मे यह तथ्य स्मरणीय है कि कवि ने सैद्धांतिक रूप से जिस नारी की निंदा की है वह काम की आलवन-रूपा नारी है। उपर्युक्त उद्धरणों में दो बार युवती और दो बार प्रमदा शब्द के प्रयोग से यह बात स्वयंसिद्ध है। मृगलोवनी प्रमदा के नयन-शर से विद्ध विद्वान् पुरुष भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं।^३ अतः उसके अवगुणों के बारबार निदर्शन से ही उसके प्रति वैराग्य का उदय संभव है।

कहा जा सकता है कि नारी के काम का आलवन पुरुष भी तो है। पुरुष का दोष-दर्शन करा कर नारी के मन में वैराग्य क्यों नहीं जगाया गया? इसका उत्तरदायित्व सनातनधर्म के सस्थापक, प्रसारक और पोषक स्मृतिकारों, पुराणकारों, इतिहासकारों आदि पर है। तुलसी पर इतना ही आक्षेप किया जा सकता है कि उन्होंने उस परंपरा का अनुसरण किया। सांस्कृतिक संघर्ष के उम्र युग में पराग के प्रति निष्ठा समाज की आवश्यकता थी। एकाग्र आलोचकों को यह भ्रांति है कि 'नानापुराणनिगमागम' की दुहाई देने वाले तुलसी के साहित्य में भी नारी-निंदा उनकी निजी कल्पना है। यथार्थ यह है कि वैदिक साहित्य और मस्कृत-वाङ्मय में सैकड़ों नहीं, हजारों पत्नियाँ ऐसी मिल जाएँगी जिनमें नारी के दोषों का चित्रण किया गया है। 'योगवासिष्ठ' के 'वैराग्य प्रकरण' के एक पूरे सर्ग में स्त्रीजुगप्सा का निरूपण है।^४ 'महाभारत' के लगभग दो अध्यायों का

१ रामचरितमानस, १।२५।१, ७।५०।४

२ दोहावली, २६५, रामचरितमानस, ३।३८, ७।११५, विनयपत्रिका, १३६।७

३. रामचरितमानस, ७।७०, ११५, कविनावली, ७।११७, मनुस्मृति, २।२३-१४

४ उद्धरणों के लिए देखिए मानस-शीर्ष, ६।१६।३, "गोस्वामी जी पर नारी-निंदा का दोषारोपण करने वाले स्वयं समयनोचक (समालोचक) पण्डितमन्य जनों को चाहिए कि इन वेदमन्त्रों को ध्यानपूर्वक देखें।"

५ विशेष द्रष्टव्य योगवासिष्ठ, १।२१।६-१७, १४, १६, १८-२१, ३२-३४

प्रतिपाद्य नारी-निंदा है।^१ पुराणों आदि में नारी के अवगणों का बहुश वर्णन किया गया है।^२ भक्ति-भावना से अनुप्राणित कबीर आदि सत्तों ने नारी के वैराग्योद्बोधक जुगुप्सित रूप का निदर्शन किया है।^३ तुलसी उसी शृंखला की एक कड़ी हैं। वस्तुतः संस्कृत-ग्रंथों में नारी की जो तीव्र निंदा की गयी है उसकी तुलना में तुलसी की उक्तियाँ कोमल हैं। एक स्थल पर उन्होंने पराधीन नारी के प्रति सहानुभूति भी दिखलायी है।^४ वे नारी के प्रति अनूदार होते हुए भी उदार हैं। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि राम से निरंतर भक्ति का वरदान माँगते समय तुलसी ने भगवत्प्रेम की अतिशयता व्यक्त करने के लिए कामी और नारी की उपमान-रूप में योजना की है

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥^५

मायारूपी नारी : तुलसी के सिद्धांतानुसार राम और काकभुशु डि ने नारी को माया कहा है^६

१. तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ।

२ सोउ मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी बिषुमुख निरखि ।

विकल होहि हरिजान नारि बिस्वमाया प्रगट ॥

कहा जा चुका है कि माया दो प्रकार की है विद्यारूपा और अविद्यारूपा। मायारूपा होने के कारण नारी के भी दो रूप हैं विद्यारूप और अविद्यारूप। पुरुष को कामविकल कर देने वाली युवती अविद्यारूपा है। वही निंदनीय या जुगुप्सनीय है। तुलसी के नारी-पात्रों में कैकेयी और सूर्यणखा इसी प्रकार की नारियाँ हैं। तुलसी ने 'लोकरीति' में पढ़-कर स्वयं भी उसके इस रूप का कटु अनुभव किया था। अनसूया, कौसल्या आदि विद्यारूपा नारियाँ हैं, अतः आदरणीय हैं। सीता संपूर्ण माया हैं। वे विद्यारूपा भी हैं और अविद्यारूपा भी। रावण आदि अभिसानियों के लिए वे अविद्यारूपा हैं। इस अविद्यामाया से अलग रह कर रावण सुखी था, इसके सबध से ही उसका सत्यानाश हुआ। हनुमान्, तुलसी आदि के लिए सीता विद्यामाया हैं, उनके लिए पुरुषकाररूपा हैं।^७ इसी प्रकार लोक जीवन में एक ही नारी किसी पुरुष के लिए मोह एव कष्ट का कारण हो सकती है,

१ महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ३८-३९; गीता, १।३२

२ भागवतपुराण, ७।२।१६, १।४।३६-३९, शिवपुराण, ५।२८।१५-१६, वैराग्यशतक २०, प्रश्नोत्तरी ३, आदि

३ कबीर-वचनावली, प्रथम खंड, दोहा ५५४-६०, सतबानी-संग्रह, भाग १, पृ० ५८, ६१, १०३, ११५, १२४, २२३

४ कत बिधि सुजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ॥

—रामचरितमानस, १।१००।३

नारि जनमु जग जाय सखी कहि सोचहि ।—पार्वतीमंगल, १५६

५. रामचरितमानस, ७।३०

६ दोहावली, २३६, रामचरितमानस, ३।४३, ७।११५

पाठांतर बिबस होइ हरिजान नारि बिष्णुमाया प्रगट ।—काशिराज-संस्करण

७. विनयपत्रिका, ४३, ४४

और किसी अन्य के लिए आनंद तथा कल्याण का। पहले के लिए वह विद्यामाया है, दूसरे के लिए अविद्यामाया। पहला रूप निष्ठ है, दूसरा श्लाघ्य।

प्रश्न उठाया गया है सूर भी तो भक्तकवि थे, उन्होंने नारी-निंदा क्यों नहीं की? उत्तर है सूर में समाजमुधार-भावना की कमी थी, उनका मुख्य उद्देश्य था परकीया गोपवालाशो के साथ की गयी कृष्ण-लीला का वर्णन, और वे अंधे भी थे। तुलसी समाज-सुधारक थे, समाज-व्यवस्था की दृष्टि में गुणधर्म का प्रतिपादन भी उनका लक्ष्य था, उन्हें अपने महाकाव्य में ऐतिह्य-निबद्ध, अवैधित और अनुभूत जीवन के वैविध्यपूर्ण चित्र अंकित करने थे। उनका साहित्य कवित्व और भक्तिदर्शन तक ही सीमित नहीं रहा, उसमें नीति और लोकधर्म का भी विशद निरूपण हुआ। अपने अध्ययन, सत्संग और सत्कारों के अनुसार उन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाया। उस क्रम में नारी-निंदा भी आ गयी। इस माध्यम से कवि ने पुरुष-जाति के स्वभाव का भी उद्घाटन कर दिया है।

‘रामचरितमानस’ का चमत्कार तो देखिए। जिस श्रद्धा-भक्ति के साथ पुरुष-समाज उमका पारायण और श्रवण करता है उसकी तुलना में ‘रामचरितमानस’ के प्रति नारियों की श्रद्धा-भक्ति कम नहीं है। विदुषियों की कमी नहीं है, तथापि तुलसी द्वारा की गयी नारी-निंदा के कट्टर आलोचक पुरुष ही हैं। आज भी पुरुष अपने को नारी के अधिकारों का संरक्षक समझता है। जीवन का यह स्थूल सत्य तुलसी की सूक्ष्म दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता था। उनके नारी-विषयक अन्याय पर बीखलाहट व्यक्त करने के लिए एक बार ‘रामचरितमानस’ के पन्ने फाड़े गये थे, लेकिन इस शीर्ष का प्रदर्शन एक पुरुष ने किया था, किसी महिला ने नहीं। कारण तुलसीदास अपने ढंग से बतला गये हैं

पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँति। श्रवला श्रवल सहज जड जाती ॥^१

उपर्युक्त विवेचन का उद्देश्य तुलसी की नारी-भावना का कारणनिर्देशपूर्वक स्पष्टीकरण है। उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उन्होंने जो नारी-निंदा की है वह समर्थनीय है। उन्होंने नारी के प्रति अपेक्षित उदारता नहीं बरती। नारी-जाति की विगर्हणा के बिना भी उनका काम चल सकता था, उनकी गरिमा में तनिक भी खोच न लगती। परंतु, उन अशो को तुलसी-साहित्य से निकाल देने का प्रस्ताव अमान्य है। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था, राम का ईश्वरत्व, दास्य-भक्ति की मनोवृत्ति आदि भी ऐसी बातें हैं जिन्हें आज के सशोधनवादी वैज्ञानिक आलोचक निकाल देना चाहेंगे। और, इन सबको निकाल देने के बाद तुलसीदास ही तिरोहित हो जाएंगे।

१. इसीलिए तुलसी का मुख्य प्रतिपाद्य रामचरित है, कृष्णचरित-वर्णन गौण है।

२. रामचरितमानस, ७।११५।४

९. कला-पक्ष

प्रतिपाद्य वस्तु की आनन्द-विधायिनी अभिव्यजन-शैली कला है। कविता शब्द-मयी रचना है। अतः काव्य-कला का सारा सौंदर्य शब्द और अर्थ के समुचित सामञ्जस्य पर निर्भर है। 'शब्दाथौ सहितौ काव्यम्', 'वाक्य रसात्मक काव्यम्', 'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्' अथवा कविहि अरथ आखर बलु साँचा' आदि का यही तात्पर्य है। विभाव आदि का उचित संयोजन, व्यवस्थित वस्तु-विन्यास, ध्वनि-वक्रोक्ति, गुण-वृत्ति, अलंकार, चित्रात्मकता, उपयुक्त छंद, सवाद आदि उस सामञ्जस्य को रमणीय बनाते हैं। अतएव ये सब कला-पक्ष की विशेषताएँ हैं।

शब्दार्थ-संतुलन

प्रत्येक शब्द में अर्थविशेष के प्रकाशन की योग्यता होती है, उसका निश्चित अर्थ होता है। वक्ता के तात्पर्य को श्रोता तक पहुँचाने के लिए वह अन्य शब्दों की आकाक्षा रखता है। उन शब्दों की सन्निधि में ही वह अभीष्ट अर्थ का द्योतन करता है। कुशल कवि शब्दों की योग्यता, आकाक्षा और सन्निधि का सम्यक् ध्यान रखते हुए अपनी रचना में उनका यथोचित विन्यास करता है। इस मूल सिद्धांत की उपेक्षा से काव्य में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं अप्रतीतत्व, न्यूनपदत्व, विधेयाविमर्श आदि। काव्य-कला के विशेषज्ञ तुलसी ने शब्दार्थ-नियोजन के इस धर्म का निपुणता के साथ निर्वाह किया है। उनका प्रतिपाद्य निश्चित है, और उनकी नपी-तुली शब्दावली उस प्रतिपाद्य अर्थ के संप्रेषण में सर्वथा समर्थ है। उदाहरणीय पद्यों की अनंत राशि में से कुछेक पंक्तियाँ ही प्रस्तुत की जा सकती हैं

मैं अपराधसिंधु करुणाकर जानत अंतरजामी।

तुलसिदास भवब्यालग्रसित तव सरन उरगरिपुगामी ॥'

राम अतर्कामी हैं, अतः तुलसी की स्थिति को स्वयं समझ सकते हैं। यदि तुलसी अपराध-सिंधु हैं तो राम भी करुणाकर हैं। फलतः वे क्षमा करने में समर्थ हैं। तुलसी ससार-सर्प से ग्रस्त हैं। सर्पनाशक गरुड जिसका वाहन है वह संकेतमात्र से तुलसी को भव-ब्याल से मुक्त करा सकता है। 'भवब्याल' के प्रसंग में 'उरगरिपुगामी' का प्रयोग विशेष चमत्कार-कारी है।

सटीक शब्द-निवेश की सबसे सीधी पहचान यह है कि उन शब्दों के स्थान पर

दूसरे शब्द नहीं रखे जा सकते, जैसे

पाणि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥

सीय चकित चित रामहिं चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा ॥

मुनि समीप देखे दोड़ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥

गुरुजन लाज समाजु बड देखि सीय सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि' ॥

प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर जडा हुआ है । उसे हटाया नहीं जा सकता । मुमनों की जय-माला पाणि-सरोज मे ही शोभा पाती है । लालायित भूपालो के लिए 'चितए' क्रिया और 'अवचट' क्रिया-विशेषण का व्यवहार अत्यंत उपयुक्त है । 'चकित' मे शीलवती राजकुमारी की उत्सुकता, अस्थिरता और लज्जाजन्य भय का सुंदर समिश्रण है । 'चाहा' से दर्शन के साथ ही अभिलाषा की भी व्यञ्जना होती है । 'मोह' आसक्ति और अज्ञान दोनों का सूचक है । मुनि के समीप राम-लक्ष्मण को देखकर भी सीता भावाकुल मन को वश मे नहीं रख सकी । उनकी आँखें ललक कर राम से जा लगी । उनके 'लोचन' परिस्थिति की आलोचना नहीं कर सके । परिस्थिति का अनुभव उन्हें बाद मे हुआ और तब वे सखियों की ओर विलोकने (विशेष रूप से देखने) लगी, किंतु हृदय मे राम को धारण करके । इस विलोकन मे लज्जा की रक्षा, दृष्टि की शून्यता और सीता की विवशता परिलक्ष्य है ।

पर्यायवाची शब्दों मे सूक्ष्म अर्थ-भेद होता है । वाक्सिद्ध कवि ही उनकी अर्थ-च्छाया की सूक्ष्मता को ग्रहण कर सकता है । तुलसी ने शब्दों के इस मर्म पर ध्यान दिया है । उपर्युक्त उद्धरण मे सामान्य क्रिया देखना के तीन पर्यायों का सामिप्राय प्रयोग किया गया है 'चितए', 'चाहा' और 'विलोकन' । उस सदर्थ मे उनकी अर्थपूर्ण विशेषता रमणीयता से अभिव्यक्त हुई है । इसी प्रकार निम्नांकित पंक्तियों मे^१

१ जुवतीं भवन क्षरोखनिह लागीं । निरखहिं राम रूप अनुरागीं ॥

२ लोभी लपट लोलुप चारा । जे ताकहिं पर धनु पर दारा ॥

३ राम को रूप निहारति जानकी ककन के नग की परिछाहीं ॥

४ मुनि कुलवधू क्षरोखनि भाँकति रामचंद्र छवि चंद्रवदनियाँ ।

'निरखहिं' से द्रुत चित्त की तन्मयता व्यञ्जित होती है, 'ताकहिं' मे कुदृष्टि से विलोकने का भाव है, 'निहारति' मे आत्मविभोर होकर प्रेमपूर्वक देखने की विशेषता है, और 'भाँकति' द्वारा दूसरों की आँख बचाकर आँख-भर देखने की क्रिया सूचित होती है । इन प्रसंगों मे इससे अच्छा शब्द-चयन असंभव है ।

कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लोक-व्यवहार मे सामान्य अर्थ रखते हैं किंतु गभीर विषयों के निरूपण मे उनका पारिभाषिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे मन, चित्त, माया आदि । उदाहरण के लिए 'मन' को लीजिए^२

१. रामचरितमानस,, १।२४८

२. रामचरितमानस, १।२२०।२, २।१६८।२, कवितावली, १।१७, गीतावली, १।३४।६

३ रामचरितमानस, ७।१०।३, विनयपत्रिका, ८१।१; मानस, २।३३०।३, कवितावली, १।२; मानस, २।२४१।१, विनयपत्रिका, २०३।५, मानस, १।३५।४, विनयपत्रिका, ८८।१

१. मन तें सकल वासना भागी । केवल राम चरन लय लागी ॥
सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बौराई ।
- २ तुम्हहि छाँडि गति दूसरि नाहीं । राख बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
मन मो न बस्यो अस वालक जौ तुलसी जग मे फल कौन जिये ।
- ३ परम पेस पूग्न दोड भाई । मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥
चौथि चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार ।
- ४ मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥

कबहुँ मन विश्राम न मान्यो ।

निसिदिन भ्रमत विसारि सहज सुख जहँ तहँ इद्रिन तान्यो ॥

उपयुक्त उद्धरणों में तुलसी ने 'मन' शब्द का विभिन्न अर्थों में समीचीन प्रयोग किया है ।

१ में वह संपूर्ण अंतःकरण का वाचक है । २ में उसका अर्थ है भावनात्मक चित्त या उसका अधिष्ठान हृदय । ३ में वह अंतःकरण की चार वृत्तियों में से केवल सकल्पविकल्पात्मक अथवा विमर्शात्मक वृत्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है । ४ में उसका व्यवहार उस अतिरिद्रिय के लिए किया गया है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाहर से आये सस्कारों को निर्णय के लिए बुद्धि तक पहुँचाती है और फिर बुद्धि के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कर्मेंद्रियों को प्रेरित करती है । अंतिम दो अर्थ पारिभाषिक हैं । विभिन्न शब्दों के एतादृश प्रयोगों से सिद्ध है कि लोकव्यवहारदर्शी और शास्त्रवेत्ता तुलसी ने औचित्यानुसार शब्द और अर्थ की संपृक्तता को अक्षुण्ण रखता है ।

कभी-कभी पर्यायवाची, तथा तत्सम औ तद्भव शब्दों के अर्थों में उत्कृष्टता एवं अपकृष्टता का भी भेद होता है । शब्दार्थ-पारखी कवि वर्ण्य वस्तु की अच्छाई या बुराई के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का चुनाव करता है ।

१ पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपतिभगतु जासु सुतु होई ॥

नतर बाँझ भलि वादि बिआनी । रामविमुख सुत तें हित जानी ॥

१ कमठ पीठि जामहि बर वारा । बंध्यासुत बर काहुहि सारा ॥

'पुत्रवती' और 'बिआनी' दोनों ही मूलतः जननी हैं । परंतु व्यवहार में पहला शब्द उत्कर्ष का ज्ञापक है, और दूसरा अपकर्ष का । कवि ने इन दोनों का प्रतिपाद्य के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर सशक्त विन्यास किया है । 'बंध्या' का ही अपभ्रंश-रूप 'बाँझ' है, किंतु लोक में उसका अर्थापकर्ष हो गया है । ध्वनि-परिवर्तन के साथ इस अर्थ-परिवर्तन को परखते हुए तुलसी ने दोनों का अपेक्षानुसार भावानुबन्धी प्रयोग किया है ।

सपन्न भाषा के कवि को भी अनेक अवसरों पर टकसाली शब्द-भांडार से उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते । ऐसी स्थिति में भाषा पर अधिकार रखने वाला महाकवि शब्द-शिल्पी का कार्य भी सपन्न कर लेता है । उसके सामने शब्दों का अकाल नहीं पड़ता । तुलसी की वाणी कही अवरुद्ध नहीं होती । वे आवश्यकतानुसार सटीक शब्दों का सहजतया निर्माण करते चलते हैं^१

१. रामचरितमानस, २।७५।१, ७।१२२।८

२. कवितावली, १।१६, ७।७२, ७।६६, विनयपत्रिका, ३५।६, १५१।५, २६२।३, गीतावली, २।४७।१८, रामचरितमानस, २।१६०।३, २।१६१।१

- १ रावरी पिनाक मे सरीकता कहाँ रही ।
- २ जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि वस
खाये टूक सबके विदित बात दुनी सो ।
- ३ पेट ही को पचत बेचत वेटा वेटकी ।
- ४ बदिछोर विरुदावली निगमागम गाई ।
५. रामनाम अनुराग ही जिय जो रतिआतो ।
- ६ लाभ जोग छेम को गरीबी मिसकीनता ।
- ७ दुखबहु मोरे दास जनि मानेहु मोरि रजाइ ।
- ८ जस धवलिहउँ भुवन दसचारी ।
- ९ बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ ।

उपर्युक्त उद्धरणों में 'सरीकता', 'पेटागि', 'वेटकी', 'बदिछोर', 'रतिआतो', 'मिसकीनता', 'दुखबहु', 'बेगहु' और 'धवलिहउँ' शब्द कुशलता एव लाघव के साथ गठे गये हैं। अपने-अपने सदर्भ में वे वाङ्मय अर्थ के प्रभावशाली संप्रेषक हैं।

अर्थ-व्यजना का व्यापार शब्द-शक्ति द्वारा संचालित होता है। उसके तीन प्रकार माने गये हैं अभिधा लक्षण और व्यजना। तदनुसार शब्दों के तीन भेद हैं वाचक, लक्षक एव व्यजक। उनके द्वारा प्रतीत अर्थ हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य। व्यग्यप्रधान काव्य श्रेष्ठ है। परंतु, अभिधा का महत्त्व कम नहीं है। वह लक्षणा और व्यजना दोनों का मूलधार है। लक्ष्यार्थ सदैव वाच्य से संबद्ध होता है। इसीलिए लक्षणा को 'अभिधा-पुच्छभूता' कहा गया है। व्यग्य के सलक्ष्य-क्रम का जो निरूपण किया गया है वह वाच्य से लेकर व्यग्य तक की बोध-प्रक्रिया का द्योतक है। तुलसी के काव्य में तीनों ही शब्द-शक्तियों की चमत्कारविधायिनी योजना पायी जाती है। उदाहरणार्थ, निम्नांकित पक्तियों में अभिधा के माध्यम से रमणीय अर्थ का प्रतिपादन किया गया है^१

- १ सुनि पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माषे ॥
परिकर बाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥
तमकि ताकि तकि सिव धनु घरहीं । उठै न कोटि भौंति बल करहीं ॥
- २ तुम सुखधाम राम श्रमभजन हौ अति दुखित त्रिविध श्रम पाई ।
यह जिय जानि दास तुलसी कहूँ राखहु सरन समुक्ति प्रभुताई ॥
- ३ रटनि अकनि पहिचानि गोध फिरे करुनामय रघुराई ।
तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह सगाई ॥

लक्षणा में अभिधा की अपेक्षा अधिक प्रभविष्णुता होती है। लाक्षणिक प्रयोग से तात्पर्य-व्यजना में तीव्रतरता आ जाती है। तुलसी-साहित्य में इस वृत्ति का प्रभूत लालित्य है, यथा^२

- १ बलु प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिताकहि सग सिधाई ॥

१ रामचरितमानस, १।२५।३-४, विनयपत्रिका, २४२।४, गीतावली, ३।११।४

२ रामचरितमानस, १।२६।४, २।३०।३, विनयपत्रिका, ८२।४, १६६।३, कवितान्वली, ७।३२, ७।१०३, गीतावली, १।७३।५, १।६५।३

- २ सत्य सराहि कहेउ बर देना । जानेहुलेइहि मांगि चबेना ॥
- ३ तुलसिदास कब तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यो ॥
- ४ नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिये कर चीठे ।
- ५ करि हस को वेषु बड़ो सबसो तजि दे बक बायस की करनी ।
- ६ राजमराल के बालक पेलि कै पालत लालत खूसर को ।
- ७ श्रद्धा श्रुतैले मनमैले महिपाल भये कछुक उलूक कछु कुमुद चकोर हैं ।
- ८ देखे नरनारि कहैं साग खाइ जाये माइ बाहु पीन पांवरनि पीना खाइ पोखे हैं ।

प्रतिभा की यह स्वाभाविक विशेषता है कि वह पिटी-पिटायी ब्रीक पर चलना कम पसंद करती है। उसे स्वच्छंद संचरण के लिए मुक्त अवकाश चाहिए। अभिधा और लक्षणा का क्षेत्र सीमित है। वे एक बार कार्य करके विरत हो जाती हैं। व्यजना-वृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए व्यंग्यप्रधान काव्य भावक की प्रतिभा को अधिक उल्लसित करने में समर्थ होता है। तुलसी की काव्य-कला व्यजना के विनिवेश में विशेष रूप से प्रतिफलित हुई है। शाब्दी व्यंजना के दो उदाहरण लीजिए^१

१. हृषीकेश सुनि नाउँ जाउँ बलि अति भरोस जिय मोरे ।

तुलसिदास इन्द्रियसंभव दुख हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥

२ नारि बिबस नर सकल गोसाईं । नार्चहि नट मर्कट की नाई ॥

‘हृषीकेश’ और ‘मर्कट’ में जो चमत्कार है वह उनके पर्यायो में नहीं आ सकता था। इन्द्रिय-संभव दुख को दूर करने की शक्ति इन्द्रियों के शासक हृषीकेश में ही है, ‘विष्णु’, ‘माधव’, ‘केशव’ आदि में नहीं। ‘मर्कट’ में जो ‘मर-कट’ की उच्चारण-ध्वनि है उससे नारी के सकेत पर नाचने वाले नर की क्षीणक्षामता व्यजित होती है; ‘कपि’, ‘वानर’ आदि शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं है।

आर्थी व्यजना का चमत्कार अर्थ पर आश्रित रहता है, शब्दविशेष पर नहीं, जैसे^२

१. बालि को बालक जौ तुलसी दसहू मुख के रन में रद तोरों ॥

२. की तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतवु कछु जाइ न जाना ॥

अगद निश्चय ही बालि के पुत्र हैं जिसने रावण को काँख में दबा रखा था। अतएव वे भी पिता के अनुरूप वीर एव रावण का मर्दन करने में समर्थ है। ‘केवल प्राना’ का व्यंग्य है कि राम के वियोग में सीता का प्राणार्त अवश्यभावी है।

अभिधामूला और लक्षणामूला व्यजना के एक-एक उदाहरण से इस प्रसंग को समाप्त किया जाए। अधोलिखित पहली पंक्ति में अनेकार्थक ‘कद’ शब्द वादल के अर्थ में नियंत्रित है, दूसरी में मुख्यार्थबाध है। अतः उनकी व्यजना क्रमशः अभिधा एव लक्षणा पर अवलंबित हैं^३

१. कंद तडित बिच जनु सुरपतिधनु रुचिर बलाकपांति चलि आई ।

१. विनयपत्रिका, ११६।५, रामचरितमानस, ७।६६।१

२. कवितावली, ६।१४, रामचरितमानस, २।५८।२

३. गीतावली, १।१०८।६, रामचरितमानस, २।१२१।३

२ जों मांगा पाइअ विधि पाहीं । ये रविअहि सखि आंखिन्ह माहीं ॥
'ध्वनि-वक्रोचित' के प्रसंग में व्यजना की चर्चा आगे भी का जाएगी ।

विभावादि-संयोजन

इस विषय की विस्तृत चर्चा 'रम-मामग्री' के प्रकरण में की जा चुकी है । स्मृतं व्य है कि विभाव आदि भाव-पक्ष के अतर्गत हैं, उनकी संयोजन-शैली कला है । प्रस्तुत प्रसंग में, तुलसी की कला-कुशलता के निदर्शनार्थ निम्नांकित उद्धरण की व्याख्या पर्याप्त होगी^१

- १ देखन बाग कुंअर दुइ आए । वय किसोर सब भांति सुहाए ॥
स्याम गौर किमि फहों बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥
सुनि हरषों सब सखी सयानी । सिय हिअं अति उत्कठा जानी ॥
एक कहइ नृप सुत तेइ आली । सुने जे मुनि संग आए काली ॥
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हें स्वयस नगर नर नारी ॥
बरनत छवि जहें तहें सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥
तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभौत ।
- २ ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदयें गुनि ॥
मानहु मदन दुंदुभी दीन्हो । मनसा विस्व विजय कहें कीन्हो ॥
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख सति भए नयन चकोरा ॥
भए बिलोचन चार अचचल । मनहु सकुचि निमि तजे दृगचल ॥
देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदयें सराहत बचनु न आवा ॥
जनु विरचि सब निज निपुनाई । विरचि विस्व कहें प्रगटि देखाई ॥
सुंदरता कहें सुंदर करई । छवि गूहें दीपसिखा जनु बरई ॥
सब उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरीं बिदेहकुमारी ॥
- ३ चितवति चकित चहें दिसि सीता । कहें गए नृपकिसोर मनु चिता ॥
जहें बिलोक मृग सावक नयनी । जनु तहें वरिस कमल सित श्रेनी ॥
लता श्रोत तव सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥
अके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहें परिहरों निमेषें ॥
अधिक सनेह देह भैं भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हें पलक फपाट सयानी ॥

शृंगार रस के इस वर्णन में उसके सभी अंगों की योजना की गयी है । सीता और राम एक-दूसरे के स्थायी भाव रति के आलवन तथा आश्रय हैं । पुष्प-चाटिका और भूषण-ध्वनि उद्दीपन विभाव हैं । औत्सुक्य, भय, चिंता, हर्ष आदि सच्चारी भाव हैं ।

निर्निभेय देखना, नेत्रों का बंद हो जाना आदि अनुभाव हैं। परन्तु, विभाव आदि का उल्लेख मात्र रस-व्यजना के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी निबधना इस रीति से की जानी चाहिए जिससे भावक के मन में स्थित वासना-रूप स्थायी उद्बुद्ध होकर रसत्व प्राप्त कर सके। इसी में काव्य-कला की सार्थकता है। इस दृष्टि से, प्रस्तुत चित्रण में अनेक कलात्मक विशेषताएँ ध्यान आकृष्ट करती हैं।

१ रामचरितमानसकार तुलसी की शैली की यह विशेषता है कि किसी महत्त्वपूर्ण भाव या विचार का निरूपण करते समय वे तदनुरूप भूमिका बाँधते हैं। यहाँ भी प्रसंगोद्भावना करके अनुकूल भूमिका का निर्माण किया गया है। एक सखी सीता आदि का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गयी थी। वह राम-लक्ष्मण को देख आयी है। उनके आकर्षक रूप का वर्णन करके वह सीता के मन में उत्सुकता जागृत करती है।

२. राम का रूप-वर्णन करते समय कवि ने उसके प्रभाव का विशेष ध्यान रखा है। उस अलौकिक रूप की अनिर्वचनीयता का उल्लेख अभीष्ट प्रभावोत्पादन में समर्थ है। 'गिरा अनयन नयन विनु बानी' में जो चमत्कार है वह पिष्टपेषित नखशिख-वर्णन के विवरण में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सीता के रूप-चित्रण में भी कवि की दृष्टि प्रभाव-समष्टि पर केंद्रित है। उग्युक्त दूसरी इकाई की अंतिम तीन पक्तियों में सीता की सुंदरता को वर्णनातीत कहकर भी उस मोहिनी-शोभा का घनीभूत प्रभाव अभिव्यक्त कर दिया गया है।

३ आलवनगत उद्दीपन के रूप में तीन आभूषणों का उल्लेख हुआ है। मर्यादावादी कवि ने न तो सीता के विभिन्न अंगों का वर्णन किया और न आभूषणों के सन्निवेश का, केवल ध्वनि का वर्णन करके पूरे चित्र को प्रत्यक्ष कर दिया। 'ककन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि' में ध्वन्वर्थव्यजना के साथ ही व्यवस्थित क्रम भी है। उठते समय पहले सीता के हाथ हिले, फिर कटि हिली और फिर पैर हिले। उसी क्रम से आभूषण वज्र उठे। उनकी ध्वनि में भी तारतम्य है, वह मद होती गयी है।

४ नाटकीय चित्रात्मकता ने काव्य के सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता के साथ सखियों की उपस्थिति से भाव-व्यजना को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिली है। दोनों सखियों की उक्तियों, 'अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा', 'लता ओट तव सखिन्ह लखाए' आदि में चित्रात्मक व्यजना का मनोहारी रूप प्रस्तुत हुआ है।

५ साम्य-वैषम्य का चमत्कार भी ध्यान देने योग्य है। राम और सीता दोनों के मुख 'ससि' हैं। दोनों के 'नयन' एक-दूसरे को 'चकोर'-'चकोरी' की भाँति अपलक देख रहे हैं। दोनों आत्मविस्मृत हैं, आलवनमय हो गये हैं। राम के 'लोचन' अचंचल हो गये हैं, सीता के 'लोचन'-कपाट बंद हो गये हैं। वैषम्य पर ध्यान दीजिए। राम के लोचन बंद नहीं हुए। वे पुरुष होने के कारण स्वतंत्र हैं। नारी सीता में सहज लज्जा और सकोच की अधिकता है। इसीलिए वे मौन रहती हैं। वाणी का प्रयोग केवल सखियाँ करती हैं। उधर, वक्ता का कार्य राम करते हैं और लक्ष्मण श्रोता मात्र हैं।

६ उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की रमणीयता भी उत्कर्षविधायिनी है। उसकी चर्चा

आगे की जाएगी। कुल मिलाकर सारा प्रसंग स्वाभाविक, सजीव तथा हृदयस्पर्शी है।

वस्तु-विन्यास और चरित्र-चित्रण

वस्तु और पात्र भाव-पक्ष के अंग हैं, उनके विन्यास और चित्रण की शैली कला-पक्ष के अंतर्गत है। ये दोनों विशेषताएँ मुख्यतया 'रामचरितमानस' से संबद्ध हैं, अतः इनकी विवेचना प्रसंगानुसार आगामी अध्याय में की जाएगी।

ध्वनि-वक्रोक्ति

तुलसीदास का काव्य ध्वनि-काव्य है, क्योंकि उसमें वाच्य की अपेक्षा व्यंग्याचं अधिक चमत्कारपूर्ण है। उसमें ध्वनि के विविध रूपों का उत्कृष्ट निदर्शन मिलता है। ध्वनि के दो मुख्य भेद हैं असलक्ष्यक्रमव्यंग्य और सलक्ष्यक्रमव्यंग्य। पूर्वविवेचित रस और भाव असलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण लीजिए^१

१ चारु चरन नख लेखति घरनी। नूपुर मुखर मधु^२ कवि बरनी ॥

मनहुँ प्रेम बस विनती करहीं। हमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥

२ स्वामी की सेवक हितता सब फछु निज साइ^३ दोहाई।

मै मति तुला तीलि देखी भइ मेरेहि दिसि गरुमाई ॥

३ अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को न इन्हहि मपनायो।

काके भये गये सँग काके सब सनेह छल छायो ॥

४ अथ ऊर्ध्व वानर विदिसि, दिसि वानर है मानहु रह्यो है भरि वानर तिलोकिए।

मूँदे झाँखि हिय में उधारे झाँखि आगे ठाढ़ो धाड़ जाइ जहाँ तहाँ और कोऊ को किए ॥ पहले उद्धरण में शीलवती वधू के स्वाभाविक चित्रण द्वारा नारी की सहज लज्जा ध्वनित होती है। दूसरे में कवि ने राम के गुण की अपेक्षा अपने अवगुण की गुरुता बतलाकर कार्पण्य या दैन्य की मार्मिक व्यञ्जना की है। तीसरे में व्यावहारिक वस्तुओं की मायिकता का निरूपण करके निर्वेद या वैराग्य द्योतित किया गया है। हनुमान् से आतंकित राक्षस-राक्षसियों को मन में और बाहर सर्वत्र वानर-ही-वानर दिखायी पड़ता है। इस मनो-वैज्ञानिक चित्राकन से उनके भय और त्रास की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है।

सलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के दो रूप हैं 'वस्तु' और 'अलंकार'। निम्नांकित पवित्यों में वस्तुरूप ध्वनि की सुंदरता देखिए^४

१ पुनि आउव एहि बेरिआँ काली। अस कहि मन बिहसी एक आली ॥

२ जागें दुध बिद्याहित पडित चकित चित जागें लोभो लालच धरनि धन धाम के।

जागें भोगी भोग ही बियोगी रोगी सोगबस सोवें सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥

१ रामचरितमानस, २।५८।१, विनयपत्रिका, १७।१६, २००।७, कवितावली, ७।१७

२ रामचरितमानस, १।२४।१४, कवितावली, ७।१३२, ७।१४५, विनयपत्रिका, ११।७५, २४।५४

३ रामचरितमानस, २।५५।२, २।६७।३, विनयपत्रिका, १२।२२, २०७।४ २४।१५

४ रामचरितमानस, १।२३।१३, कवितावली, ७।१०६, विनयपत्रिका, २४।५४

३ तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछू नहिं गोयो ।

डासत ही गइ बीति निसा सब कबहुँ न नाथ नौद भरि सोयो ॥

१ यह सखी की उक्ति है प्रेम-विभोर सीता के प्रति । परतु, व्यजना का क्षेत्र सीमित नहीं है । इसके बोद्धव्य राम भी हैं । सीता और राम दोनों को सुना कर सखी कहना चाहती है आज बहुत देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आइएगा और मिलन का आनंद लीजिएगा । इस युक्ति से कवि ने रमणीय व्यंग्यार्थ का प्रतिपादन किया है । २ तीन बार 'जागै' क्रिया और 'बुध' आदि विभिन्न कर्ताओं के प्रयोग से ध्वनित है कि संपूर्ण जगत् चिंताकुल एवं क्लेशपीडित है । इस विश्व में केवल रामभक्त ही निर्दिष्ट है, क्योंकि उसकी चिंता का भार स्वयं भगवान् पर है । भक्त एवं अभक्त का वैषम्य निरूपित करते हुए जागने-सोने के लौकिक व्यापारों द्वारा भक्त की मुक्तावस्था और भक्ति की परमानन्दस्वरूपता की मनोहर व्यजना की गयी है । ३ इस उद्धरण का प्रत्येक शब्द साभिप्राय है । पहली पंक्ति से तुलसी की अमायिकता तथा दीनता और राम की दीनबधुता द्योतित होती है । दूसरी पंक्ति के गिने-चुने शब्दों में कवि ने संपूर्ण मानव-जीवन की असफलता का चित्र उरेह दिया है । शाश्वत-सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उपाय करता है, किंतु उसका सारा जीवन तैयारी में ही बीत जाता है और उसे सिद्धि नहीं मिल पाती । तात्पर्य यह कि राम-भक्ति और राम-कृपा से ही आनन्दोपलब्धि संभव है । सामान्य जीवन के उपमानों और व्यापारों द्वारा की गयी भक्ति-दर्शन की अभिव्यक्ति हृदयस्पर्शी है ।

अलकार-ध्वनि के दो उदाहरण लीजिए^१

१. सिय बन बसिहि तात केहि भांती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥

सुरसर सुभग बनज बन चारो । ढाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥

२ अवलोकि अलौकिक रूप मृगीमृग चोकि चकं चितवे चित वै ।

न डगे न भगे जिय जानि सिलीमुख पच धरे रतिनायक है ॥

पहले उद्धरण में उपमा व्यंग्य है । 'सुरसर' आदि से अयोध्या की रमणीयता, 'ढाबर' से वन की परिहरणीयता और 'हंसकुमारी' से सीता की सुकुमारता ध्वनित होती है । तात्पर्य यह है कि हंसकुमारी के सदृश सुकुमारी सीता सुरसर के समान सुंदर अयोध्या में रहने के योग्य हैं, न कि ढाबर के तुल्य त्याज्य वन में । यहाँ पर वाच्य प्रश्न-रूप है, और व्यंग्य निषेध-रूप है । व्यंग्यार्थ उस प्रश्न का स्वयं उत्तर है । दूसरे उद्धरण में मृगी-मृग राम को कामदेव समझते हैं । यहाँ भ्रम व्यंग्य है, अतः भ्रांतिमान् अलकार है । इसमें हेतुत्प्रेक्षा का भी चमत्कार है । मृगों का स्वभाव है कि वे कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं । कवि ने उनके इस व्यापार के कारण की कल्पना की है वे राम को रतिनायक मानकर निर्भय और निर्दिष्ट हो गये हैं ।

कही पर निषेधरूप वाच्य का विधिरूप व्यंग्य प्रभावशाली है -

जब ते कुमति कुमति जिअं ठयेऊ । खंड खंड होइ हृदउ न जयेऊ ॥

बर मांगत मन मद नहि पीना । गरि न जीह मुंह परेउ न कीग ॥^१

ध्वनि यह है कि कैयेयी का हृदय गद-गद हो जाना चाहिए था, जीभ गल जानी चाहिए थी, मुंह मद जाना चाहिए था । कहीं पर वाच्य विधिरूप है, व्यंग्य निषेधरूप है, वाच्य निषेधात्मक प्रदन है और व्यंग्य विधिरूप उत्तर है । एक ही पंक्ति में इन विविध रूपों का लानित्य द्रष्टव्य है

बहुनि गौरि कर ध्यान करेहु । भूप विमोह देखि बिन मरे ॥^२

राम के रूप पर मुग्ध सीता ने नेत्र बंद हो गये हैं । नर्मज नयी बहनी है गौरी का ध्यान फिर करना, राजकुमार को क्यों न देख लो ? यह वाच्य है । व्यंग्य है - अनी गौरी का ध्यान मत करो, उनके लिए बहुत समय मिलेगा, राजकुमार छोटी छोटी देर तक यहाँ रहेंगे, इसलिए पहले उनकी आन-भर देख लो । पहले चरण के व्यंग्य में भी व्यंग्य है । मुग्धी वास्तविकता को नमस्कृत है । यह कहना चाहती है - राम के प्रपक्ष-दर्शन का आनंद ले लो, ध्यान में उनका दर्शन तो कभी भी कर सकती हो । इन व्यंग्य में जो सम्न्तार है वह अभिधा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ।

तुलसी द्वारा की गयी ध्वनि-योजना के प्रथम में अनी-कही शास्त्र-व्यंग्य का भी रोचक पुट पाया जाता है । उदाहरण के लिए पर के रूप में शिव के गृहार को देव-देव देवागनाओं और विष्णु के व्यंग्य-वचन है^३

१. देखि तिवहि सुरप्रिय मुसुकाहीं । बर लायक दुनहिनि जग नारों ॥

२. बर अनुहारि बगत न भाई । हँसो करेहु पर पर जाई ॥

इन व्यंग्योक्ति में कवि ने पात्रों के औचित्य का भी ध्यान रखा है । मुरदानार् दुनहिनि की बात करती हैं, और शिव वारात की । मरका मध्य शिव का विरुद्ध रूप है ।

वक्रोक्ति के विभिन्न रूप ध्वनि-मिथ्यात में समेट लिये गये हैं । काहु-वक्रोक्ति (ध्वनिवादियों के अनुसार काव्याक्षिप्त व्यंग्य) का अपना वैशिष्ट्य है । उसकी साम्य-कता तीव्रतम होती है । वक्ता की काहु-विशिष्ट वक्र-उक्ति श्रोता के हृदय में तीर की भाँति सीधे चुभ जाती है । तुलसी ने लक्ष्मण-परशुराम, मध्या-नैकेयी, दशरथ-नैकेयी और अगद-रावण के मवादों में वक्रोक्ति का अत्यंत मर्मन्वशी विधान किया है ।^४ रणधीर राजाओं को बर्षा देने वाले परशुराम की आत्मदलाघात्मक गर्वोक्ति पर लक्ष्मण का तीक्ष्ण व्यंग्य है

बाउ कृपामूरति अनुकूला । बोलत बचन शरत जुनु कूला ॥

जो पं कृपा जरहि मुनि गाता । श्रेष्ठ नएँ तनु राखु बिघाता ॥^५

राक्षसराज की भरी मना में 'नीतिधर्म'-वादी रावण पर अगद का कठोर आक्षेप

है

१. रामचरितमानस, २।१६२।

२. रामचरितमानस, १।२३४।

३. रामचरितमानस, १।१२।२, १।१३।

४. रामचरितमानस, १।२७६।१, २।१६।१-४, २।३०।३, २।३३।४, ६।२१।४, ६।२३।४, ६।२४

५. रामचरितमानस, १।२८०।२-३

कह कपि धर्मसीलता तोरी । हमहूँ सुनी कृत परप्रिय चोरी ॥
देखी नयन दूतरखवारी । बूढ़ि न मरहु धर्मभ्रत धारी ॥
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥
धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरसु महुँ बड़भागी ॥'

अन्य प्रसंगो मे भी तुलसी ने सरस वक्रोक्तियों की निबधना की है । मर्कट का मुँह लेकर बैठे हुए मोहग्रस्त नारद विश्वमोहिनी को मोहने के लिए अकुला रहे हैं । शकर के कौतुकी गणो से रहा नहीं जाता

करहि कूट नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥
रीझिहि राजकुअरि छबिदेखी । इन्हहि बरिहि हरि जान बिसेखी ॥'

गणो की इस वक्रोक्ति मे कई प्रकार की चमत्कारपूर्ण व्यञ्जनाएँ हैं । वे नारद की कूट कर रहे हैं, किन्तु मोहाभिभूत मुनि की खोपड़ी मे उनका तीक्ष्ण व्यग्य घँसता ही नहीं है । दोनों पंक्तियों मे 'हरि' का श्लिष्ट प्रयोग अर्थपूर्ण है । हरि (विष्णु) ने उन्हे हरि (वानर) की सुंदरता दी है, और वे अपने को हरिरूप (विष्णुरूप) समझ रहे हैं । उन्हे भ्रम है कि राजकुमारी उनको हरि (विष्णु) जान कर खास तौर से उन्ही का वरण करेगी । वास्तविकता यह है कि उन्हे विशेष प्रकार का वानर समझ कर वह क्रोध से खीझ उठेगी ।

'विनयपत्रिका' के अनेक पदो मे तुलसी ने वक्रोक्तियों द्वारा राम की भी खबर ली है, उदाहरणार्थ

परम पुनीति सत कोमलचित्त तिन्हि तुमहि बनि आई ।
तौ कत बिप्र व्याध गनिन्हि तारेहु कछु रही सगाई ॥'

गणिका के साथ सगाई का उल्लेख करके कवि ने राम की धर्मनिष्ठता, न्यायप्रियता और भक्तवत्सलता पर करारा व्यग्य किया है । भगवान् की निरतर 'निदुराई' से तग आकर शरणागत भक्त ने उन्हे डटकर फटकारने की 'ढिठाई' की है ।

गुण-वृत्ति

रसवादियों के अनुसार गुण रस के धर्म हैं, परन्तु गुणव्यञ्जक पदावली के लिए भी उनका व्यवहार किया जाता है । माधुर्य का सबध रति, कष्टा आदि कोमल भावो से है । जिस रचना से भावक का चित्त द्रुत होकर रसानुभूति करता है वह माधुर्य-गुण-युक्त है, जैसे, भरत के प्रति कौशल्या की वात्सल्य-करुण-पूर्ण उक्ति अथवा राम के प्रति तुलसी का दैन्यपूर्ण आत्मनिवेदन *

१ बिषु बिष वमइ खवइ हिम आगी । हाइ बारिचर बारि बिरागी ॥
भएँ ज्ञानु बरु मिटइ न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥

१. रामचरितमानस, ६।२२।३-४

२. रामचरितमानस, १।१३४।२

३. विनयपत्रिका, १।१०।२

४. रामचरितमानस, २।१६६।१-२, विनयपत्रिका, १।४३।८

मत तुम्हार घेठु जो जग पहरी । मो सपनेहुँ मुग मुगति न सहरी ॥

२. हारि धययो करि जतन बहुत बिधि ताने पहन गयेगे ।

तुलसिदास यह प्राय मिटै जय हृदय फट्ट तुम बेगे ॥

श्लोक दीप्त चित्त की विशेषता है। आ उसकी उपपत्ति का शेष, उन्नाह आदि कठोर भावों की अभिव्यजना में है। उदाहरण के लिए, निम्नोद्धृत पंक्तियों में परमुगम की प्रोधावता, और हनुमान् की युद्धवीरता का अंजगी वर्णन रमोत्सर्गक है^१

१ भुजवल भूमि भूप बिनु कीही । निपुन धार सहदेवन्ह दीही ॥

सहस्रबाहु भुज छेदनहाता । परमु बिनोद महोपजुषाता ॥

२ रजनीचर मतगपद घटा बिपटै मृगगाज के गाज नरे ।

सपटै भट बोटि महीं पटफै गरजै रघुवीर को मोह करे ।

तुलसी उत हाँस दसानन देत प्रचेन भे धोर को धोर धरे ।

बिक्रमो रन भास्त को बिरदत जो फालतु दान सो वृत्ति परे ॥

प्रसाद-गुण विशिष्ट वृत्तियों से मुक्त आ करण की प्रशंसा है। रसानुभूति के लिए चित्त की यह दशा अनिवार्य है। काव्यशास्त्र में यही रचना प्रसाद-गुण-मुक्त मानी गयी है जिसके अर्थ-ग्रहण में कोई कठिनाई न हो, जिन्हीं पढ़ते रा मुनने ही चित्त प्रसन्न हो जाए और तत्काल आनन्द की अनुभूति होने लगे। माधुर्य और अंज में नास्त्यिक विरोध है। एक कोमलता एवं द्रुति का गुण है, और दूसरा बढोन्ता तथा दीप्ति का। फलतः इन दोनों की परिधि मकुचित है। प्रसाद का किसी गुण में विशेष नहीं है। उसका क्षेत्र व्यापक है। वह उत्तम काव्य का सार्वत्रिक गुण है। तुलसी-माहित्य के प्राय सभी कवित्वमय स्थल प्रसाद-विशिष्ट हैं। एकाध अपवाद नग्न्य है। माधुर्य और अंज के उपरिलिखित उदाहरणों में प्रसाद भी है। राम आदि के वनवास पर विराता को कोमले वाले नटम्य मगवानियों की मनोदशा के वर्णन में एमगुण का बहुत ही उत्कृष्ट निदर्शन मिलता है^२

जौ पं इन्हहि दीन्ह बनवासू । फीन्ह बादि बिधि भोग बिलानू ॥

ए बिचरहि मग बिनु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥

ए महि परहि डासि कुस पाता । मुभग सेज फत सजत बिचाता ॥

तरबेर बास इन्हहि बिधि दीन्ह । धवल धाम रचि रचि अमृ कीहा ॥^३

गुणों की अभीष्ट व्यजना के लिए तदनुरूप वर्ण-विन्यास अपेक्षित है। वर्ण-विन्यास-क्रम की पारिभाषिक सज्ञा वृत्ति है। गुणों की भाँति वृत्तियों भी तीन हैं उप-नागरिका, परुषा और कोमला। त, न, स, ल आदि कोमल वर्णों का विन्यास उपनागरिका की विशेषता है। वह माधुर्य-गुण के उपयुक्त है, जैसे :

१ रामचरितमानस, १।७७।४, कवितावली, ६।३६

२ रविकर नीर बसे अनि दारुन नकर रूप तेहि नाही ।

बदनहीन सो प्रसन्न चराचर पान करन जे जाही ।—विनयाधिका, ११।३

तुलसी तेहि श्रीमर लावनिना दस चारि नौ तीन स्त्रीन सय ।

मति मारति पशु मई जो निहारि बिचारि फिरी उमरा न पनै ॥—कवितावली, १।७

३. रामचरितमानस, २।११६।३-४

१. मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जिम्नइ कि लवन पयोधि मराली ॥

नव रसाल बन बिहरन सीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥

२ नेकु सुमुखि चित लाइ चितौ री ।...

साँवर रूप सुधा भरिवे कहँ नयन कमल कल कलस रितौ री ॥

३ सजनी ससि मे समसील उभै नवनील सरोरुह से बिकसे ।^१

कर्णकटु वर्णों से निर्मित परुषा वृत्ति ओज के अनुरूप है । उसमे टवर्ग, रेफ, प और सयुवत व्यजनो की योजना की जाती है^२

१ जवुक निकर कटक्कट कट्टहिं । खाहिं हुहाहिं अघाहिं दपट्टहिं ॥

कोटिन्ह रुंड मुड बिनु चल्लहिं । सीस परे महि जय जय बोल्लहिं ॥

२ मत्त भट मुकुट दसकठ साहस सइल सृ गविहरनि जनु बज्र टांकी ॥

दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठ सेष सकुचित सकित पिनाकी ॥

कोमला वृत्ति मे कोमल और कठोर वर्णों का स्वच्छद प्रयोग किया जाता है ।

उपर्युक्त दो गुणो और दो वृत्तियो का परस्पर-सबध निर्धारित करके यह मान लिया गया है कि तीसरे गुण प्रसाद और तीसरी वृत्ति कोमला मे नित्य-सबध है । इस विषय मे दो तथ्य स्मरणीय हैं । १ जिस प्रकार प्रसाद का सबध सभी भावो से है, उसी प्रकार सभी वृत्तियो से भी । उसका उत्कर्ष एक ही वृत्ति पर निर्भर नहीं है । किसी भी वृत्ति के द्वारा उसकी उत्कृष्ट व्यजना हो सकती है । उपर्युक्त उद्धरणो मे उपनागरिका और परुषा के साथ प्रसाद गुण भी है । २ उपनागरिका और परुषा क्रमशः माधुर्य और ओज का उत्कर्ष करती हैं, उनके स्वरूप का निर्माण नहीं करती । उनके अभाव मे भी उन गुणो का अस्तित्व सभव है । एक-एक उदाहरण से इस कथन की पुष्टि कर देना समीचीन होगा^३

१. ठाढे हैं नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे घरे कर सायक लै ।

बिकटो भूकुटो बडरी अंखियां अनमोल कपोलन की छवि है ।

तुलसी अंसि मूरति आनि हिये जड डारि घौं प्रान निछावरि कैं ।

अमसीकर साँवरि देह लसै मनो रासि महातम तारक मैं ॥

२ मैं तव दसन तोरिवे लायक । आएसु मोहि न दीन्हरघुनायक ॥

अस रिस होति वसौ मुख तोरौं । लका गहि समुद्र महुँ दोरी ॥

गूलरिफल समान तव लका । वसहु मध्य तुम्ह जतु असका ॥

मैं बानर फल खात न बारो । आएसु दीन्ह न राम उदारा ॥

पहले उद्धरण मे ठ, ढ, द्र, ड, ट, ढ, प्र और श्र का प्रयोग उपनागरिका वृत्ति के प्रतिकूल है, परंतु उस पद्य मे माधुर्य गुण है । पद्य की रमणीयता असदिग्ध है । दूसरे मे अगद की उक्ति ओज-गुण-सपन्न है, यद्यपि उसमे परुष वर्णों की अपेक्षा कोमल वर्णों का विन्यास कही अधिक है ।

१. क्रमशः रामचरितमानस, २।६३।३-४, गीतावली, १।७७।१-२, कवितावली, १।१

२ रामचरितमानस, ६।८८।५

३ कवितावली, २।१३, रामचरितमानस, ६।३४।१-२

ओज-माधुर्य-रहित और प्रताद-गुण-गहिन कोमला वृत्ति का एक उदाहरण लीजिए

कहहि झूठि फुरि यात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि फरद में माई ॥
हमहें कहवि प्रव ठकुरतोहाती । नाहि त मोन रख दिनु राती ॥...
कोउ नृप होइ हमहि का हानी । बेरि छाडि प्रव होव कि गनी ॥'

तुलसी मुख्यतया प्रगाढ़ के कवि हैं। उन्होंने भाषानुसार यथार्थान माधुर्य और ओज की निबधना की है। भक्ति-भावना में ओतप्रोत होने के कारण उनके काव्य में माधुर्य की अतिशयता है। जनभाषा की प्रवृत्ति के अनुसार उनकी महजामिव्यक्ति में कोमला या ग्राम्या वृत्ति की प्रधानता है। अधिक कलात्मक अथवा अलंकृत स्थलों पर कोमल-वात उपनागरिका एवं दोस्तिकठोर पन्था वृत्तियों का उचित विनिवेश किया गया है।

अलंकार-विधान

तुलसीदास अलंकारवादी न होते हुए भी अलंकार-प्रेमी हैं। एकाग्र-स्थलों को छोड़कर वे सर्वत्र ही अलंकारों की अलंकारता के प्रति जागृत हैं। अलंकार-विधान की पाँच महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। १ 'अलंकार' में प्रयुक्त 'अलम्' अर्थमय उत्तरों या अतिशयता का द्योतक है। अतः अलंकार का मूल उद्देश्य उत्तिन का उत्तर प्रदान करना है। तुलसी-साहित्य में भाव और विचार, हृदय-पक्ष और बुद्धि-पक्ष, काव्यधर्म और मोक्षधर्म, दोनों का सम्बन्ध है। इसलिए उनकी अलंकार-योजना दो प्रकार की उद्देश्य-पूति करती है। काव्यमय सदर्थों में उसका एकमात्र प्रयोजन शोभा-वर्धन अथवा चमत्कारोत्पादन है। परन्तु, मोक्षविशिष्ट प्रसंगों में तीरत गूढ़-विचारों का रमणीयता के साथ स्पष्टीकरण उसका लक्ष्य है। दोनों ही स्थितियों में वह उत्कृष्ट का हेतु है। २ अलंकार साध्य नहीं है, साधन है। वह अलंकारों के गुणीभूत है। इसलिए उनको उस वस्तु, पात्र, व्यापार, गुण, भाव अथवा विचार के अनुरूप होना चाहिए जिसके चित्रण को उत्कृष्ट बनाने के लिए उसका नियोजन किया गया है। अलंकार के लिए अलंकार-विधान बाजीगर का कुतूहल-वर्धक तमाशा है। ३ उसकी निबधना स्वाभाविक रूप से की जानी चाहिए। अलंकारों के नाम पर विलम्ब-कल्पनाओं की ठूस-ठास रचना के सौंदर्य को कुठित कर देती है। ४ उपयुक्त समय पर अलंकार का ग्रहण करना चाहिए। ५ उपयुक्त समय पर उसको त्याग देना चाहिए। अतिनिर्वाह से उसका चमत्कारकारी प्रभाव क्षीण हो जाता है। तुलसी की काव्य-कला में अलंकार-विधान की उपर्युक्त विशेषताएँ अपने सुंदरतम रूप में पायी जाती हैं।

१ रामचरितमानस, २।१६।२, ३

२ सखिन्द मध्य सिय सोइति कैसी । छवि गन मध्य महाछवि जैसी ॥

—रामचरितमानस, १।२६।१२

३. जो गुन रहित सगुन सोइते । जलु दिन उपल बिलग नहि जैते ॥

—रामचरितमानस, १।११६।२

होत प्रात मुनि वष घरि जौं न रामु बन जाहि ।

मोर मरनु राउर अजसु नृप समुझिअ मन माहि ॥

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरगिनि बाढी ॥

पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥

दोड बर कूल कठिन हठ धारा । भवैर कूबरी बचन प्रचारा ॥

ढाहत भूप रूप तर मूला । चली बिपति बारिधि अनुकूला ॥

लखी नरेस बात सब साँची । तिअ मिस मीचु सीस पर नाची ॥

गहि पद बिनय कीन्हि बैठारी । जनि दिनकरकुल होसि कुठारी ॥

सांगु साथ अबहीं देखें तोही । रामबिरह जनि मारसि मोही ॥^१

यहाँ पर कवि ने रोपाविष्ट कैकेयी के सकल्प और कर्म की भीषणता, एव दयनीय दशरथ की विवशता का सजीव चित्रण किया है। सागरूपक-पुष्ट उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अपह्लाति एव रूपकातिशयोक्ति ने उस चित्रण को उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। कैकेयी के उपमान-रूप में तरगिणी, मृत्यु तथा कुठार की कल्पना और पाप, क्रोध, वर, हठ, मथरा-वचन, दशरथ एव विपत्ति के उपमान-रूप में पहाड़, जल, कूल, धारा, भवैर, तर तथा समुद्र की योजना में लालित्य-विधायिनी योग्यता है। इन अलकारों की सहज निवधना औचित्यानुसार पात्र, परिस्थिति और भाव के अनुकूल की गयी है। विलंबित कथनोपकथन के बाद झल्ला कर कैकेयी अपने भयकर निश्चय की घोषणा करती हुई तमतमा कर उठ खड़ी हुई। इस सामिक स्थल को हृदयस्पर्शी बनाने के लिए तुलसी ने उत्प्रेक्षा का उपयोग किया, उसके उत्कर्ष के लिए सागर रूपक बाँधा किंतु दूर तक खींच-तान न करके उसे चौथी पक्ति में समाप्त कर दिया। फिर एक चरण में अपह्लाति और एक शब्द में रूपकातिशयोक्ति का विधान करके स्वाभाविक अभिव्यजना पर उतर आये। सहजाभिव्यक्तियों के बीच में अलकारों का विन्यास विशेष रूप से सौंदर्य-वर्धक है।

तुलसी की अलकारप्रियता स्थान-स्थान पर दर्शनीय है। उनके गौरव-ग्रथों में काव्यात्मक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझा जाने वाला ऐसा कोई स्थल नहीं मिलेगा जहाँ उन्होंने अलकार-योजना न की हो। उनके अलकारों का चारुत्व शब्द-वैचित्र्य और अर्थ-वैचित्र्य दोनों पर आश्रित है। शब्दालंकारों में अनुप्रास उन्हें विशेष प्रिय है। अर्थालंकारों में साधर्म्यमूलक अलकारों के प्रति उनकी अधिक अभिरुचि है, उनमें भी रूपक का स्थान अन्यतम है।

तुलसी का काव्य अलकारों का अनंत रत्नाकर है। इतने अधिक अलकारों का प्रयोग होने पर भी पाठक को उनका मम समझने के लिए खोपड़ी नहीं खुजलानी पड़ती। अलकारशास्त्र से अनभिज्ञ भावक भी उनका अर्थ ग्रहण करके पूरा आनंद उठा लेता है। तुलसी की इस अद्भुत सफलता का कारण उनकी प्रबध-पटुता है। वे अधिकतर प्रकरणोपयोगी विषयों से अलकार-सामग्री चुनते हैं और उसे रचना-प्रवाह के क्रम में इस सफाई

से मिला कर बिठा देते हैं कि सजावट तो पूरी हो जाती है, लेकिन बनावट जरा भी नहीं मालूम पड़ती। कही-कही तो प्रकरण-प्राप्त वस्तुओं के उपादान से ही सारा अलंकार-विधान किया गया है। अधोलिखित उदाहरण में सहोक्ति की योजना देखिए

गहि करतल मुनि पुलक सहित कौतुकहि उठाइ लियो ।

नृपगन मुखनि समेत नमित करि सजि सुख सवहि दियो ॥

आकरप्यो सियमन समेत हरि हरप्यो जनक हियो ।

भज्यो भृगुपति गरव सहित तिहुँ लोक विमोह कियो ॥^१

धनुर्भंग-विषयक उपर्युक्त पवित्तियों में कोई सामग्री प्रकरण के बाहर से नहीं लायी गयी है। प्रसंगात्तर्गत वस्तुओं को ही कवि ने कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है।

कण्टसाध्य और चमत्कार-प्रदर्शक अलंकारों की बाजीगरी तुलसी को नापसंद है। मुद्रा, चित्र, प्रहेलिका आदि कृत्रिमता लाने वाले भगजमार अलंकारों का उन्होंने तिरस्कार किया है। सूक्ष्म^२ और परिसंख्या^३ के जैसे जटिल अलंकार एक-एक बार ही प्रयुक्त हुए हैं। कारण यह है कि ये अलंकार काव्य-रसिकों की प्रतिभा को उद्बुद्ध करके आनदानुभूति कराने में विशेष सहायक नहीं होते। इनमें बुद्धि-क्रीडा है जो कौतूहल-वृद्धि करती है, सौंदर्य-भावना को तुष्टि नहीं करती। इसी दृष्टि से श्लेष, यमक आदि का विनियोग भी तुलसी ने अपेक्षाकृत बहुत कम किया है। जहाँ किया है वहाँ उनके अलंकारत्व का ध्यान रखा है। निम्नांकित उद्धरणों में क्रमशः सभग और असभग श्लेष का सटीक प्रयोग किया गया है

१. बहुरि सक्क सम बिनवों तेही । सतत सुरानीक^४ हित जेही ॥

२. रावन सिर सरोज बन चारी । चल रघुवीर सिलीमुख^५ धारी ॥

सार्थक, निरर्थक और सार्थक-निरर्थक वर्णसमूहकी आवृत्ति में यमक के तीनों रूप द्रष्टव्य हैं^६ :

१. अस मानस मानस चप चाही । भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥

२. तुलसी मन रजन रजित अजन नैन सुखंजन जातक से ।

३. कपि सों कहति सुभाय अव के अवक अव भरे हैं ।

तुलसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन चमत्कार अर्थात् रमणीयता का अवसर उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। अभिव्यञ्जना में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए

१. गीतावली, १।१०।६ ७

२. वेद नाम कहि श्रृंगुनि खडि अकान ।—वरवैराग्यण, २८

(वेद=श्रुति=कान, अकास=स्वर्ग=नाक)

३. टड जतिन्ह कर मेठ जहँ नर्तक नृत्य समाज ।—रामचरितमानस, ७।२२

४. सुरानीक=सुर+अनीक, सुरा+नीक, रामचरितमानस, १।४।१७

५. सिलीमुख (शिलीमुख)=बाण, अमर, रामचरितमानस, ६।६०।४

६. रामचरितमानस, १।३।५, कवितावली, १।१. गीतावली, ६।१।३

उन्होंने पुनरुक्ति का बहुश विधान किया है^१। कही-कही पर पुनरुक्तवदाभास की शक्ति-मती सुदरता भी दृष्टिगोचर होती है^२ :

१ बिधि केहि भाँति धरौं उर धीरा । सिरिससुमन कन बेधिम्र हीरा ॥

२ पिता जनक देखें पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥

विभिन्न सवादो में वक्रोक्ति की मर्मस्पर्शी निवधना की गयी है। उसकी चर्चा की जा चुकी है।

तुलसी के शब्दालंकार का सौंदर्य-वैभव अनुप्रासों की प्रकृत योजना में दिखायी देता है। अनुप्रास उनकी शैली का सहज गुण प्रतीत होता है। वे अनुप्रास के सम्राट् हैं। उनके अनुप्रासों में खेलवाड, भट्टापन या अर्थन्यूनता नहीं है। उनकी नाद-संगति चित्ताकर्षक है। वे प्रतिपाद्य विषय की कलात्मक अभिव्यक्ति को कमनीय बनाते हैं। तुलसी की उत्कृष्ट कृतियों में जहाँ ढूँढिएगा वही अनुप्रास की छटा मिल जाएगी। यहाँ पर चार उदाहरण ले लीजिए^३

१. संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तौ जरि जोह गरो ।

२. बार बार बरवारिजलोचन भरि भरि बरत बारि उर दारति ।

३. जग जाँचिये कोउ न जाँचिये जौ जिमि जाँचिये जानकीजानहिरे ।

जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे ।

४. बचक भगत कहाइ राम के । किंकर कचन कोह काम के ॥

तिन्ह सहै प्रथम रेख जग मोरी । धौग धरमध्वज धंधक घोरी ॥

तुलसी की अलंकार-विधायिनी प्रतिभा का उत्कर्ष देखना ही तो अर्थालंकारों की योजना में देखिए। रमणीय सादृश्य-विधान उनके कला-पक्ष की महती विशेषता है। कल्पना-शक्ति का सर्वाधिक निदर्शन सटीक रूपको, उत्प्रेक्षाओं, उदाहरणों और उपमाओं के भूयिष्ठ विन्यास में मिलता है।^४ इनकी मनोहर निवधना में कवि का मन बहुत खूबी के साथ रमा है। अतिशयोक्ति, अपह्नुति, अप्रस्तुतप्रशंसा, उल्लेख, तुल्ययोगिता, लोकोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, व्याजस्तुति, विरोधाभास, भ्रम आदि का सौंदर्य भी स्यान्त स्थान पर अवक्षणीय है।^५ इन अलंकारों का निवेश किसी-न-किसी रूप, गुण, क्रिया, भाव अथवा विचार के निरूपण में उत्कर्ष लाने के लिए किया गया है। इन पाँचों के सदर्थ में तुलसी के अलंकार-विधान की सफलता आकलनीय है।

रूप काव्य का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति कराना है। विभाव का रूप-चित्रण

१. मनहुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ।—रामचरितमानस, १।७५०

सोमसिधु समव से नीके नीके नग हैं ।—गीतावली, २।७७२

दारु सरीर कीट पहिले सुख सुमिरि सुमिरि वासर निसि धुनि ।—कृष्णगीतावली, ३७

२. रामचरितमानस, १।७५८३, २।१६६३

३. विनयपत्रिका, २०३।२, गीतावली, ५।१६।७, कवितावली, ७।७८, रामचरितमानस, १।१२।०

४. यथा विनयपत्रिका, १०२।४, गीतावली, १।७६, रामचरितमानस, ४।१००

५. जैसे कवितावली, ७।१४५; रामचरितमानस, ४।८।७, दोहावली, ५६४, १।० १।७४१।०-१।७४२।४, १।० ३।३०।५-७, क० ७।१०३, वैराग्यसदीपनी, ३, गीतावली, २।७३।०, विनयपत्रिका, ५, १।० १।१४।सोरठा १, क० २।७७, आदि

भावोद्बोधन का प्रधान उपाय है। अलंकार उस चित्रण को उत्कृष्ट बनाते हुए अनुभूति को तीव्र करता है। रंगभूमि में आने पर राम के रूप की प्रभाव-व्यजना देखिए :

राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे ॥
जिन्ह फें रही भावना जैसी। प्रभुमूरति तिन्ह देखी तैसी।
देखहि भूप महा रनधीरा। मनहुँ वीर रसु घरे सरीरा ॥
डरे कुटिलनूप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥
रहे असुर छलछोनिष वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥
पुरयासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखवाई ॥

नारि बिलोकहि हरषि हिअँ निज निज रुचि अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥

विदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥
जनक जाति अवलोकहि फँसैं। सजन सगे प्रिय लागहि जँसैं ॥
सहित विदेह बिलोकहि रानी। सिसु सम प्रीति न जाइ वखानी ॥
जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता। इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥
रामहि चितव भायँ जेहि सीया। सो सनेहु सुख नहि कयनीया ॥^१

उल्लेख द्वारा इतने विभिन्न रूपों में राम का चित्रण प्रभावशाली है। उत्प्रेक्षा आदि सहायक अलंकारों ने उस प्रभाव को और भी तीव्र कर दिया है। इतने विस्तार में भी कृत्रिमता नहीं आने पायी है।

रूपक और अतिशयोक्ति से पुष्ट उत्प्रेक्षा के सहारे किया गया सीता-राम का सौंदर्य-वर्णन हृदयहारी है

दुलह राम सीय दुलही री।

घन दामिनि वर वरन हरन मन सुंदरता नखसिख निवही री ॥ .

सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही री ॥

मथि माखन सिय राम सँवारे सकल भवन छवि मनहुँ मही री ॥

तुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कही री ॥

रूपरासि विरची विरचि मनो सिला लवनि रति काम लही री ॥^२

मानवीकरण और तुल्ययोगिता का पुट देकर सहज-प्रसन्न शैली में रूपकाति-शयोक्ति का विधान कितना उत्कर्ष-वर्धक है

खजन सुक कपोत भूग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥

कुंदकली दाडिम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥

वरुणपास मनोजघनु हसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥

श्रीफल कनक कबलि हरषाहीं। नेकु न सक सकुच मन माहीं ॥^३

१ रामचरितमानस, १।२४।१०-१।२४।१३

२ गीतावली, १।१०६।१, २-४

३. रामचरितमानस, ३।३०।५-७

इस अप्रस्तुत-योजना में कोई भी वस्तु बाहर से घसीट कर नहीं लायी गयी है। वन में भटकते हुए विरही राम ने प्रतिवेशी वातावरण से ही उन उपमानों का चुनाव किया है जो सीता के वियोग में उद्दीपन-विभाव का काम कर रहे हैं।

समरागण में रक्त-रजित राम का उत्प्रेक्षा-मण्डित चित्ताकर्षक चित्राकन देखिए .

सोनित छोट छटानि जटे तुलसी प्रभु सोहैं महाछबि छूटी ।

मानो मरकत-शैल बिसाल में फैलि चलीं बर वीरवहूटी ॥^१

यहाँ पर मरकत-शैल और वीरवहूटियों के रूप में अलंकार-सामग्री बाहर से ग्रहण की गयी है। कवि की दृष्टि साधर्म्य के लालित्य पर केंद्रित है। राम के कातिमान् श्याम शरीर और उसके उपमान मरकत-शैल में वर्ण-सादृश्य हैं। लाल वीरवहूटियों और उपमेय शोणित-विंदुओं में वर्ण और आकृति दोनों का बिंब-प्रतिबिंब-भाव है। इस उत्प्रेक्षा का अनूठा वैचित्र्य इस बात में है कि रूप के सौंदर्यमय सादृश्य-विधान में रक्त की बीभत्सता अदृश्य हो गयी है।

गुण-स्वभाव : गुण और स्वभाव अमूर्त वस्तुएँ हैं। उनके निरूपण को सजीव बनाने के लिए तुलसी ने कही व्यापार-चित्रण द्वारा, कही मूर्त उपमान द्वारा, और कही दोनों की योजना करके सुंदर अलंकार-विधान किया है। सती-असती, केवल सती और रावण के स्वाभाविक गुण की व्यंजना तुलसी ने क्रमशः व्याघात, व्यतिरेक, और उदाहरण की सहायता से युक्तिपूर्वक की है^२

१ बढौं संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥

बिछुरत एक प्रान हरि लेई । मिलत एक दारुन दुख देई ॥

२. सत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह प कहइ न जाना ॥

निज परिताप द्रवइ नवनीता । परदुख द्रविह संत सुपुनीता ॥

३ दसमुख गएउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वारथरत नीचा ॥

नवनि नीच कै अति दुखवाई । जिमि अकुस धनु उरग बिलाई ॥

भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कसुम भवानी ॥

मन दुर्निग्रह और चंचल होता है। प्रयत्न करने पर भी वह विषयो से विमुख नहीं होता। विषय-प्रवृत्ति उसका स्वाभाविक गुण है। उदाहरण अलंकार का सहारा लेकर उसकी यह विशेषता बड़े अच्छे ढंग से चित्रित की गयी है

मेरो मन हरि हठ न तजै ।

निसिदिन नाथ देखै सिख बहु बिधि करत सुभाउ निजै ॥

ज्यो जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै ।

हूँ अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥

लोलुप भ्रम गृहपसु ज्यो जहँ तहँ सिर पदत्रान वजै ।

तदपि अघम बिचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ़ लजै ॥^३

१ कवितावली, ६।५१

२. रामचरितमानस, १।५।७, ७।१२५।४, ३।७४।४

३. विनयपत्रिका, ८६।१-३

इस आत्मनिवेदन में तुलसी का मन जीव मात्र के मन का प्रतीक है। प्रस्तुत मन जट-अमूर्त है। अप्रस्तुत युवती तथा गृहपति चेतन मूर्त हैं। दोनों में रूप-मादृश्य न होने के कारण विव-प्रतिविव-भाव नहीं है। परंतु कामुकता, सोनुपता, मृदता और निर्वृजता का वस्तु-प्रतिवस्तु-धर्म कम प्रभावशाली नहीं है। इस सटीक माधर्म्य ने मन प्रवृत्ति की व्यंजना को तीव्रतर बना दिया है।

क्रिया तुलसी-साहित्य का अधिकांश कयात्मक वाक्य है। अतः उसमें व्यापार-वर्णन की प्रचुरता है। विभिन्न प्रसंगों में तुलसी ने विभिन्न क्रियाओं या घटनाओं का अलंकृत वर्णन उत्तमता से किया है। रंगभूमि में राम के आगमन पर बाँधे गये रूपक का उदाहरण लीजिए

उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर दान पतंग ।

विक्रमे सत सरोज सब हृषे लोचन भृंग ॥

नृपन्ह केरि आगा निमि नासो । वचन नयन श्रवणो न प्रकाशो ॥

मानो महिष कुमुद सकुचाने । कपटो भूप उलूक नुकाने ॥

भए विसोक कोक मुनि देवा । वग्निसहि सुमन जनावहि मेवा ॥^१

प्रस्तुत सदभं में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पर कवि का उद्देश्य प्रभावोत्पत्ति दिखाना है, भावोत्कर्ष नहीं, क्रिया-सादृश्य का चित्रण लक्ष्य है, रूप-मादृश्य का नहीं। व्यापक प्रभाव को व्यंजित करने के लिए रूपकों की परंपरा लगा दी गयी है, अनेक कर्ताओं की विभिन्न क्रियाओं का एक-मात्र घटित होना दिखलाया गया है, परंतु प्रत्येक कर्ता के उपमेय-उपमान का क्रिया धर्म एक है।

कही अनेक कर्ताओं की एक ही क्रिया के चित्रण में तुल्ययोगिता का नमूना देखने योग्य है :

सत्र कर ससठ शर श्रजानू । मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥

भृंगुपति केरि गरव गरभाई । सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई ॥

सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दान दुख दावा ॥

सभु चाप बड़ घोहितु पाई । चढे जाइ सब सगु बनाई ॥^२

कहीं एक ही कर्ता पर अनेक क्रियाओं का आरोप करके अभिव्यंजना को मार्मिक बनाने के लिए ललित, विचित्र और रूपक अलंकारों का इन्द्रधनुसी रंग भगा गया है

येहि पापनिहि सूक्ष का परेऊ । छाइ भवन पर पावक घरेऊ ॥

निज कर नयन काढ़ि चह दोखा । डारि मुधा विपु चाहत चोखा ॥

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुवस वेनु वन आगी ॥

पालव वैठि पेड़ येहि काटा । सुख महें सोक ठाटु घरि ठाटा ॥^३

कही एक कर्ता की एक क्रिया के वर्णन में उत्प्रेक्षा का सजीव प्रयोग हुआ है

^१ रामचरितमानस, १।१५४-१।१५५।

^२ रामचरितमानस, १।१६०।

^३ रामचरितमानस, १।४७।

उठि कर जोरि रजायसु माँगा । मनहुँ बीररस सोवत जागा ॥^१

यहाँ पर मूर्त उपमेय के अमूर्त उपमान के चेतनीकरण में विशेष लालित्य है ।

उत्प्रेक्षा और सदेह के सनिवेश से लकादहन का चित्राकन बड़ा प्रभावशाली बन पड़ा है :

बालघी बिसाल बिकराल ज्वालजाल मानो लक लीलबे को काल रसना पसारी है ।

कंधों ब्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु बीररस बीर तरवारि सी उधारी है ।

तुलसी सुरेसचाप कंधों दामिनीकलाप कंधों चली मेरु तें कृसानुसरि भारी है ।^२
उपमेय पूंछ और उपमान काल-रसना, तलवार आदि में क्रिया-सादृश्य के साथ ही रूप-सादृश्य भी है । इस दोहरे सादृश्य-विधान से व्यजना में अधिक चमत्कार आ गया है ।

भाव काव्य रस का साहित्य है । इसलिए रस-भाव को उत्कर्ष प्रदान करने और उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने में ही अलकारों की सार्थकता है । प्रतिभावान् तुलसी ने स्वतः स्फूर्त अलकारों का सनिवेश करके इस उद्देश्य की सुंदर पूर्ति की है । -
धनुर्भंग के व्यापक प्रभाव और प्रभावित जनो के हर्ष-विषाद की रमणीय व्यजना के लिए उत्प्रेक्षा और उदाहरण की दीपमालिका-सी सजा दी गयी है

सखिन्ह सहित हरषीं सब रानी । सूखत धानु परा जनु पानी ॥

जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत थके थाह जनु पाई ॥

श्रीहत भए भूप धनु टूटें । जैसे दिवस दीप छबि छूटें ॥

सोय सुखहि बरनिश्र केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥

रामहि लखन बिलोकत कैसें । ससिहि किसोर चकोरकु जैसें ॥^३

जनक के चित्रकूट पहुँचने पर कवि ने रूपक-पुष्ट उत्प्रेक्षा द्वारा शोक का हृदय-द्रावक निरूपण किया है

आश्रम सागर सातरस पूरन पावन पाथु ।

सेन मनहुँ करुना सरित लिए जातरघुनाथु ॥

बोरति ज्ञान विराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥

सोच उसास समीर तरगा । धोरज तटतरुबर कर भगा ॥

बिषम बिषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवैर अवर्त अपारा ॥

केवट बुध बिद्या बडि नाचा । सर्फहि न खेइ अँक नहि आचा ॥^४

कोशल्या के उत्कट वात्सल्य की मामिकता पर्यायोषित का आश्रय लेकर बड़े अकृत्रिम ढंग से व्यक्त की गयी है

१ राघौ एक बार फिर आवौ ।

ए बर बाजि बिलोकि आपने बहुरो बनहि सिधावौ ॥

१ रामचरितमानस, २।२३०।१

२. कवितावली, ५।५

३ रामचरितमानस, १।२६३।२-४

४. रामचरितमानस, २।२७५-२।२७६।२

सुनहु पथिफ जो राम मिलाहि वन कहियो मातु सँवैसो ।

तुलसी मोहि और सवहिन तँ इन्हको बडो श्रवैसो ॥^१

भावाभिव्यक्ति के उत्कर्षक अलंकार का एक और उदाहरण लीजिए
हृदय घाउ मेरे पीर रघुवीरं ।

पाइ सजीवन जागि कहत यो प्रेमपुलकि विसराय सरीरं ॥^२

लक्ष्मण की इस उक्ति में अस्मरति अलंकार है । इससे लक्ष्मण के प्रेम, सजीवनी के प्रभाव और राम के शोक की अतिशयता बड़ी कुशलता से व्यक्त की गयी है ।

विचार काव्यविषयक सामान्यतया स्वीकृत धारणा के अनुसार भावोत्कर्ष की युक्ति ही अलंकार है । इसलिए सैद्धांतिक प्रतिपादन के क्रम में किये गये सादृश्य-विधान आदि को अलंकार मानने पर आपत्ति की जा सकती है । यह आपत्ति अयुक्त है, विशेष करके तुलसी के सदर्भ में । वे श्रेष्ठ विचारों से युक्त काव्य को ही काव्य मानते हैं^३ । उनका विचार-निरूपण भावशून्य नहीं है । घर्मोत्साह, शम, निर्वेद और भक्ति भी भावरूप में प्रतिष्ठित हैं । उनके काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के उपस्थापन में काव्य और भक्ति दोनों का अंतर्भाव है । नारी की निदर्शना द्वारा राम-नाम-भक्ति की महत्ता रमणीयता से प्रतिपादित की गयी है

भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥

विधुवदनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना वर नारी ॥^४

निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता और अनिर्वचनीयता के परंपराप्राप्त निरूपण में विभावना का उत्कर्ष अवैक्षणीय है

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करै विधि नाना ॥

आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी बकता बड जोगी ॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहै ध्यान बिनु बास असेषा ॥^५

जगत् माया के अधीन है, माया राम की वशवर्तिनी है । रूपक की सहायता से इस तत्त्व की व्यंजना बड़ी ललित शैली में की गयी है^६

१ ऊमरि तरु विसाल तव माया । फल ब्रह्माड अनेक निकाया ॥

जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना ॥

२ मोहन न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि वर्ग जानै सब कोऊ ॥

पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी । माया खलु नर्तकी बिचारी ॥

१ गीतावली, २।८७।१, ४। जातु वियोग विकल पसु ऐसैं । प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे ॥

—रामचरितमानस, २।१००।१

२. गीतावली, ६।१५।१

३. जौ वरपै वर वारि विचारू । होहि कवित मुकुतामनि चारू ॥—रामचरितमानस, १।११।५

४. रामचरितमानस, १।१०।२, और भी देखिए वही, ५।२३।२

रामचरितमानस, १।११।३-४

६. रामचरितमानस, ३।१३।३-४, ७।१६।१-३

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ता तें तेहि डरपति श्रति माया ॥

दूसरे उद्धरण के प्रसंग पर ध्यान दीजिए ।^१ तुलसी को ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता बतलानी थी । उन्होंने मानवीकरण के द्वारा पुल्लिंग ज्ञान आदि पर पुरुष का, और स्त्रीलिंग भक्ति तथा माया पर नारी का आरोप करके उनकी विशेषता का मूर्तिमत्तात्मक चित्रण किया । इस रूपक के भीतर भी रूपक है । भक्ति पर राम की प्रेयसी का और माया पर नर्तकी का आरोप किया गया है । पुरुष ज्ञान आदि का नारी माया से विरक्त होना कठिन है, परंतु नारी भक्ति नारी माया पर स्वभावतः मोहित नहीं हो सकती । और, नर्तकी माया राम की प्रेयसी भक्ति के डर के मारे भक्त को बाधा नहीं पहुँचाती । इसका मनोवैज्ञानिक रहस्य यह है कि विषयी मन की राग-वृत्ति का उन्मूलन करके उसे निर्गुण ब्रह्म पर टिकाना अत्यंत दुष्कर है, भक्तिमार्ग में मन के राग को केवल रामाभिमुख कर देने की आवश्यकता है । अतः ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम और श्रेयस्कर है । इस गूढ़ तत्त्व को कवि ने काव्यमयी अलंकृत शैली में बड़ी प्राजलता से अभिव्यक्त किया है ।

इसी प्रकार जीव की अभिमान-ग्रथि का सारगर्भित निरूपण उपमा और रूपक के सहारे बहुत्र रमणीयता के साथ किया गया है^२

१. ईश्वर अस जीव श्रविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

सो माया बस भएउ गुसाईं । बँध्यो कीर मर्कट की नाईं ॥

२. बिनु बाँधे निज हठ सठ परबस परधो कीर की नाईं ।

३. तुलसिदास येहि जीव मोहरजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरें ।

तुलसी ने एकावस्थलो पर ऐसे उपमानों की भी योजना की है जो आलोचकों को खटक जाते हैं, जैसे^३

१. सेवहि लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि श्रबिवेकी पुरुष सरीरहि ॥

२. कामिहि नारि पिश्रारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु । मोहि राम ॥

यह ठीक है कि लक्ष्मण-जैसा ज्ञानी पुरुष अविवेकी नहीं है, तुलसी-जैसा निष्काम-निर्लोभ भक्त कामी-लोभी नहीं है, सीता-राम की सेवा शरीर-सेवा की भाँति हीन नहीं है, और राम-भक्ति नारीपरक कामरति के सदृश हेय नहीं है, परंतु कवि के अभिव्यक्त को मामि-कता से व्यक्त करने के लिए इससे अच्छी अप्रस्तुत-योजना की नहीं जा सकती । यहाँ पर विवेकी लक्ष्मण और निष्काम-निर्लोभ तुलसी तो प्रस्तुत ही हैं । अतएव अप्रस्तुत-रूप में विवेकी या निष्काम पात्र की योजना अविधेय है, क्योंकि उपमा के लिए दो भिन्न वस्तुओं का साधर्म्य अपेक्षित है । तुलसी जिम आत्मविस्मृति, तन्मयता और अत्यतासक्ति की व्यजना करना चाहते हैं वह किसी विवेकी या अनामकत के आचरण में पायी नहीं जाती ।

१. ज्ञान विराग जोग विज्ञाना । ए सच पुरुष सुनहु हरिजाना ॥

पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँति । अबला अवल सङ्ग जड़ जाती ॥

पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मतिधीर । —रामचरितमानस, ७।११५

२. रामचरितमानस, ७।११७।१-२, विनयपत्रिका, १००।२, १००।५

३. रामचरितमानस, २।१४०।१, ७।१३०

एक बात और है। इन पवित्रियों में सादृश्यमूलक अन्याय के साथ ही असादृश्य (विरोध)-मूलक ध्वनि-चमत्कार भी है। अविवेकी पुरपजितनी तन्मयता में पागीर-सेवा करता है उतनी ही तन्मयता से विवेकी लक्ष्मण गीता-राम की सेवा करते हैं, नागी में कामी गीता और धन में लोभी की जितनी धनीभूत आसक्ति होती है उतनी ही धनीभूत आसक्ति निष्काम तुलसी राम में चाहते हैं। उनके इस अलंकार-विधान में भ्रष्टापन नहीं है। जेशव ने तो राम को चोर तथा उल्लू तक बना दिया है^१।

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भजनय दारुन ।

नवकज लोचन कज मुख फर कज पद कजारन ॥^२

‘कज’ का चार बार प्रयोग साहित्यालोचकों को बुरी तरह गटकता है। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यह स्तोत्र है। यदि बीस बार प्रयोग किया जाता तो भी वह भक्तजनों को परमानन्ददायक प्रतीत होता।

विस्तार की दृष्टि में तुलसी-कृत अलंकार-विधान के तीन रूप हैं सक्षिप्त, असक्षिप्त और अतिनिरुद्ध। तुलसी की अलंकार-विधायिनी शक्ति का सुदूरतम निदर्शन उनके सक्षिप्त अलंकार-विधान में मिलता है। उनकी अलंकृत नरस्वनी पद-पद पर रमणीय पद-विन्यास करती हुई चलती है। यहाँ पर कुछ ही उदाहरणों के लिए अवकाश है^३।

१ सखिन्ह मध्य मिय सोहति फँसी। छविगन मध्य महाछवि जँसी ॥

२. निदउहँ बदन सोह सुठि लोना। मनहु साँस सरसोरुह सोना ॥

३ भरत महा महिमा जलरासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥

गा चह पार जतनु बहु हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा ॥

४ तुलसिदास प्रभु मोह सृंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे।

५. बिटप मध्य पुतरिका सूत महँ कचुकि बिनहि बनाये।

मन महँ तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाये ॥

६ सतरज को सो राज काठ को सर्व समाज महाराज बाजी रची प्रयम न हति।

७ श्रमसीकर साँवरि देह लसँ मनो रासि महातम तारकर्म।

८ जनि डोलहि लोलुप फूँकर ज्यों तुलसी भजु कोसलराजहि रे।

९ प्राननाथ के साथ चलीं उठि अवध लोकसरि उमगि बही है।

तुलसी सुनो न कवहुँ काहुँ कहूँ तनु परिहरि परिछाँहि रही है ॥

१० बहु राचछसी सहित तरु के तर तुम्हरे विरह निज जनम विगोवति।

मनहुँ दुष्ट इद्रिय सकट महँ बुद्धि विवेक उदय मग जोवति ॥

१. चतुर चोर से सोमत भण। धरनीधर धनसाला गण ॥—रामचन्द्रचंद्रिका, २६।३६
वासर की सपति उलूक ज्यों न चितवत चकवा ज्यों चद चित चौगनो चंपत हैं।

—वही, १३।८८

२. विनयपत्रिका, ४५।१

रामचरितमानस, १।२६।११, १।३५।८।१, १।२५।७।१-२, विनयपत्रिका, ११।४।५, १२।४।४, २४।४।४, कवितावली, २।१३, ७।३०, गीतावली, २।१।३, ५।१७।३

ये सक्षिप्त अलकार एक ही चरण, एक पक्ति या दो पक्तियों में समाप्त हो गये हैं। रचना के धारावाहिक क्रम में इनका सहज नियोजन विशेष रूप से भावोत्कर्षक और लालित्य-वर्धक है।

असक्षिप्त अलकारों का आयाम अपेक्षाकृत अधिक है, किंतु अतिविस्तृत नहीं है। तुलसी की शक्तिमती अभिव्यञ्जना से प्रभावित पाठक को उनके विधान में कवि का सतर्क प्रयास परिलक्षित नहीं होता, परंतु अनुमान किया जा सकता है कि उनकी आयोजना प्रयत्नपूर्वक ही की गयी होगी। एक उदाहरण लीजिए

अवधपुरी सोहै येहि भाँती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि वनी संध्या अनुमानो ॥
अगर धूप बहु जनु अँधियारी । उड़ै अवीर मनहुँ अस्नारी ॥
मंदिर मनिसमूह जनु तारा । नूपगूह कलस सो इड्ड उदारा ॥
भवन वेदघुनि अति मृदु वानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥^१

यहाँ पर प्रत्येक पक्ति में उत्प्रेक्षा का निवेश है। अयोध्या की कल्पना रात्रि-रूप में की गयी है। साथ ही उसके साध्य वेश, अँधियारी, लालिमा, तारक-मंडल, चंद्रमा और खग-कलरव का भी अलंकृत चित्राकन है। कथा के प्रवाह में ठहर कर किया गया यह नगर-वर्णन यत्न-साधित है। इसमें सदेह नहीं कि विभिन्न स्थलों पर तुलसी द्वारा इस प्रकार किया गया असक्षिप्त अलकार-विधान भी रमणीय है, किंतु उन स्थलों पर प्रायः भावोत्कर्ष की अपेक्षा कलात्मकता का आतिशय्य दृष्टिगोचर होता है। एकाध स्थलों पर चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पायी जाती है, जैसे

हाट बाट हाटक पिघिल चलो धी सो घनो कनक कराही लक तलफति ताय सों ।
नाना पकवान जातुधान बलवान सब पाणि पाणि ढेरी कीन्हों भली भाँति भाय सो ।
पाहुने कृसानु पवमान सो परोसो हनुमान सनमानि कै जँवाए चित चाय सो ।
तुलसी निहारि अरिनारि दै दै गारि कहँ बावरे सुरारि वर कीन्हो रामराय सो ॥^२

प्रीतिकर जेवनार का आश्रय लेकर यहाँ पर भयकर सहार का जो रूपक बाँधा गया है वह विलकुल बेमेल है। 'गारी' की झिल्लट योजना भय के उत्कर्ष-व्यञ्जन में सहायक नहीं है।

अतिनिवृद्ध अलकार-विधान में तुलसी ने काव्य-रचना के अनुपात का अतिक्रमण किया है। इन अलकारों की एक अवेषणीय विशेषता यह है कि ये सभी मादृश्य-मूलक हैं। एकाध स्थलों पर उपमा, उल्लेख और उदाहरण की निबधना हुई है, अन्यत्र प्रायः साग रूपक और उत्प्रेक्षा का ही बहुविस्तीर्ण विन्यास किया गया है।^३ उत्प्रेक्षा के अतिनिर्वाह की विशेषता यह है कि उसकी शृङ्खला-बद्ध योजना काव्यात्मक दृष्टि से की गयी है। राम के रूप-चित्रण और चित्रकूट-वर्णन में कवि ने उत्प्रेक्षाओं की लड़ियाँ बड़े

१. रामचरितमानस, १।१६५।२-४, और भी देखिए १।२४१-४२, २।२७५-७६, ३।४३-३।८८, गीतावली, १।१०६, २।२४, विनयपत्रिका, ८६, ६०, १२४, कवितावली, २।१, ३।२६, ७।३१

२. कवितावली, ५।२४

३. उदाहरण रामचरितमानस, १।३१।५-७, १।३२।५-७, १।२४१।३-१।२४२।४, ४।१४।१-४।१७

मनोयोग से गुंथी हैं।^१ राम के सौंदर्य-निरूपण में निस्सदेह लालित्य है, किंतु चित्रकूट का वर्णन प्रयत्न-साधित होने के कारण वोभिल हो गया है।

रूपको के अतिनिर्वाह में विचारात्मक दृष्टि की प्रधानता है। नवे-नवे रूपको का वधान 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' में विशेष रूप से बोधा गया है।^२ वे सभी कवि की मोक्ष-भावना में अनुप्राणित हैं। 'रामचरितमानस' का प्रस्तावना में निवद्ध और कई पृष्ठा तक फैला हुआ मानस-रूपक तुलसी-साहित्य का सबसे लंबा रूपक है। तुलसी के अतिनिरुद्ध रूपको पर बहुधा आक्षेप किया गया है कि वे विचारों से आक्रांत होने के कारण चमत्कारपूर्ण हैं, काशी-कामधेनु का साग रूपक तो अपनी शुष्कता और क्लिष्ट-कल्पना में बेजोड़ है, उसी प्रकार अर्धनारीश्वर शिव पर वन का, और चित्रकूट पर कल्पतरु का आरोप कृत्वहीन है।^३ शुद्ध काव्य के मानदंड से यह आलोचना अधिकांशतः समीचीन है, परंतु तुलसी का काव्य मोक्षधर्म-विशिष्ट है। इसलिए सैद्धांतिक निरूपण के सदर्भ में तुलसी की अलंकार-योजना का प्रयोजन विचारोत्कर्ष है, भावोत्कर्ष नहीं। इन रूपको में उन्होंने धर्म, ज्ञान, योग आदि नितात शुष्क विषयों के प्रतिपादन को भी सुग्राह्य बना दिया है। तुलसी का अलंकार-विधान एक ओर भाव-व्यंजना को उत्कृष्ट बनाता है, सरसता की वृद्धि करता है, दूसरी ओर विचार-व्यंजना को विग्रह बनाता है, उसकी तीरसता को दूर करता है। इसके अतिरिक्त, इन अतिनिरुद्ध रूपको में स्थान-स्थान पर निविष्ट कवित्वमयी पवित्रियों ने कवि के कथ्य को असदिग्ध रूप से उत्कर्ष प्रदान किया है, यथा—

१ जन मन मजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक गुन गन बस करनी ॥

२ रामचरित चितामनि चारु । सत सुमति तिय सुभग सिंगारु ॥

३ पाप उलूकनिकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अंधिआरी ॥

४ कल बल छल करि जाहि भसीपा । अचल बात बुझावहि दीपा ॥

आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कथन है "अप्रस्तुत-रूपविधान में तुलसी इतने सिद्धहस्त हैं कि वे बिना किसी रोक-टोक के बड़े लंबे रूपक बांध जाया करते हैं। मानस-रूपक बड़ा लंबा है, पर कहीं भी बेमेल नहीं है और न कहीं गृह्यला ही टूटने पायी है। इसी प्रकार इन्होंने अपने सभी ग्रंथों में बड़े-बड़े रूपक बांधे हैं। इसमें सदेह नहीं कि तुलसी के समान रूपक का वधान बांधने-वाला हिंदी में कोई कवि नहीं हुआ।"^४

पूर्वोक्त काशी-कामधेनु आदि रूपकों में पायी जाने वाली दूषित अलंकार-योजना

१ गीतावली, १।२३, १।२६, १।१०८, २।४७।११-१६, २।४६, २।५०, रामचरितमानस, २।२३।१-२३।४

२ रामचरितमानस, १।१।१-१।२।१, १।३१-१।३२।४, १।३६।२-१।४३ (मानस-रूपक), ३।४३-३।४४, ६।८०।२-६, ७।११७।५-७।११८, ७।१२०।१-७।१२०, ७।१२०।१०-७।१२०।६ विनयपत्रिका, २२, २३, ४७, ५८, ५९। कवितावली, ५।२५

३ क्रमशः, विनयपत्रिका, पद २०, १४, २३

४ रामचरितमानस, १।१।२, १।३२।१, ३।४४।४, ७।२२८।४

५ कवितावली, अतर्दशन, पृ० ३१

की सफाई देते हुए प० रामचंद्र शुक्ल ने उसका सारा दोष अपरिष्कृत रुचि वाले पाठको के मत्थे मढा है। “गोस्वामी जी को रामचरित की ओर सब प्रकार के लोगो को आकर्षित करना था, जो जिस रुचि से आकर्षित हो, उसी से सही। इससे उन्होंने भद्दी रुचि रखने वालो को भी निराश नहीं किया। इसमें गोस्वामी जी का दोष नहीं; यह एक वर्ग-विशेष की रुचि का प्रसाद है। इतनी विस्तृत रचना के भीतर दो-चार ऐसे स्थलो से उनके सौंदर्य में अणुमात्र भी सदेह नहीं उत्पन्न हो सकता।”^१ अंतिम वाक्य विशेष महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर तुलसी का अलंकार-विधान परमोत्कृष्ट है। लाला भगवानदीन उन्हें रूपको-का-बादशाह कहते थे, शुक्लजी ने उन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है।^२ एक बादशाहत और जोड़ लीजिए तुलसी उत्प्रेक्षाओं के बादशाह भी हैं।

भाषा पर अधिकार

कवि के भाव-विचार का माध्यम भाषा ही है। अतएव समर्थ काव्य-भाषा का मूलभूत धर्म शब्दार्थ-संतुलन है। शब्द-शक्तियों का उचित विनियोग, आवश्यकतानुसार शब्दों का निर्माण, ध्वनि-त्रयोक्ति, गुण-वृत्ति और शब्दालंकार उस धर्म की ही विशेषताएँ हैं। इन सबका विवेचन किया जा चुका है। तुलसी की भाषा की कुछ अन्य विशेषताएँ भी द्रष्टव्य हैं।

विकास-क्रम : तुलसी की आरंभिक रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनकी भाषा का क्रमशः विकास हुआ है। इस प्रकार विकास की दृष्टि से उनकी भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं अग्रौढ और प्रौढ। पहला रूप विकासमान है और दूसरा पूर्णतः विकसित। वैराग्यसंदीपनी, रामाज्ञाप्रश्न, रामललानहछू, और जानकीमंगल पहली अवस्था की कृतियाँ हैं। उनसे सिद्ध है कि तुलसी की भाषा क्रमशः प्रौढ होती गयी है। रामचरितमानस में उनकी भाषा का चरम विकास परिलक्षित होता है। जानकीमंगल की भाषा में बहुत-कुछ रामचरितमानस की भाँति ही धारावाहिकता, प्रसन्नता, प्राजलता, लालित्य और किसी सीमा तक साहित्यिकता है, यह दूसरी बात है कि उसमें ‘मानस’ का-सा शब्द-भाँडार, प्रौढता और उत्कृष्टता नहीं है। बहुत-से स्थलो पर दोनों में अवि-कल शब्दार्थ-साम्य भी पाया जाता है, जैसे^३ -

१. राजत राजसमाज जुगल रघुकुलमनि ।

सनहुँ सरदबिधु उभय नखत घरनीधनि ॥

राज समाज बिराजत रुरे । उडुगन महुँ जनु जुग बिधु पूरे ॥

२. लागि क्षरोखन्ह झाँकाहि भूपतिभामिनि ।

जुवतीं भवन क्षरोखन्ह लागीं ।

१. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १६४-६५

२. कवितावली, अतर्दर्शन, पृ० ३१; गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६३

३. जानकीमंगल, ५५, रामचरितमानस, १।२४१।७; जा० ८०, रा० १।२२०।७, जा० १०५, रा० १।२५८।३, जा० २१६, रा० १।३६१।छंद

३ सो भनु कहि अवलोकन भूपकिसोरहि ।
 भेद कि सिरिससुमन कन कुलिस कठोरहि ॥
 विधि केहि भांति घरों उर घोरा । सिरिस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥

४ उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम मगल गावहीं ।
 उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे सावर गावहीं ।

इस प्रकार 'जानकीमगल' में ही तुलसी की उस भापा-शैली का आभास मिल जाता है जो उसकी परवर्ती कृति 'रामचरितमानस' में उक्तर्प की पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है। अन्यस्त कवि ने अन्य सभी रचनाओं में परिपक्व भापा का व्यवहार किया है।

अवधी-ब्रजभाषा जिस प्रकार भाव के क्षेत्र में तुलसी अद्वितीय हैं, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी। तुलसी के सामने हिंदी-कविता के माध्यम-रूप में प्रतिष्ठित दो जनभाषाएँ थी, अवधी और ब्रजभाषा। उन्होंने दोनों में साहित्य-रचना की। दोनों पर उनका समान रूप से पूर्ण अधिकार है। तुलनात्मक दृष्टि से यह उनके भाषा-नैपुण्य की अप्रतिम विशेषता है। जायसी केवल अवधी के कवि हैं, मूर केवल ब्रजभाषा के। इस प्रसंग में कबीर, केशव आदि तुलना के अधिकारी नहीं हैं।

तुलसी की कृतियों में अवधी और ब्रजभाषा के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों रूप पाये जाते हैं। इससे उनकी भाषा-विज्ञता की व्यापकता सूचित होती है। 'रामललानहछू' और 'वरवैरामायण' पूर्वी अवधी की रचनाएँ हैं, 'जानकीमगल' और 'पार्वतीमगल' पश्चिमी अवधी की। 'रामचरितमानस' केंद्रीय वसवाड़ी अवधी में लिखा गया है। 'रामाज्ञाप्रश्न' भी अवधी की रचना है। 'वैराग्यमदीपनी', 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' तथा 'दोहावली' (के अधिकांश दोहों) की भाषा पश्चिमी ब्रजभाषा है, 'कृष्णगीतावली' एवं 'कवितावली' की पूर्वी ब्रजभाषा। रचनाओं का यह वर्गीकरण भाषाविशेष के प्रयोगों की प्रधानता के आधार पर किया गया है।

'रामचरितमानस' अवधी की प्रतिनिधि-रचना है, और 'कृष्णगीतावली' ब्रजभाषा की। ऐसा होना स्वाभाविक है। कवि ने कृतिविशेष के लिए भाषाविशेष का चुनाव दो बातों को ध्यान में रखकर किया है। १ उपर्युक्त प्रतिनिधि-रचनाओं में राम का सवध अवध से है, और कृष्ण का ब्रज से। तदनु रूप उनमें क्रमशः अवधी और ब्रज का प्रयोग किया गया है। २ उस समय अवधी आख्यानक-काव्यों की बहुप्रचलित भाषा थी, और मुक्तक-रचना में, विशेषकर गीतों और कवित्त-संवरों में, प्रायः ब्रजभाषा का व्यवहार होता था। तुलसी ने भी उस परंपरा का अनुसरण किया। उनका समस्त ब्रजभाषा-काव्य मुक्तक है। प्रबंध और निबंध अवधी में हैं। रामचरितात्मक 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'वरवैरामायण' मुक्तक होते हुए भी अवधी में रचे गये हैं। अवधी के प्रति उनका विशेष झुकाव है। यद्यपि 'रामचरितमानस' में भी 'साँवरो', 'को', 'हों', 'वेरो' आदि ब्रज के प्रयोग मिल जाते हैं तथापि उनकी ब्रजभाषा-कृतियों में 'लुटैया', 'महँ', 'पेजनियाँ',

१. देखिए तुलसीदास की भाषा, पृ० ३४७-३६३

२. रामचरितमानस, १।२३६।छंद, २।२४१।३, ६।७६।६, ७।४४।४

‘मैं’, ‘तोर मोर’, ‘नाउँ गाउँ’, ‘पलु’, ‘बलु’ आदि अवधी-प्रयोगों की बहुलता पायी जाती है।^१

तुलसी की अवधी और ब्रजभाषा के सन्ध में एक लक्ष्य करने योग्य बात यह है कि उन्होंने इन दोनों को साहित्यिक सँघे में ढाला है। जायसी आदि कवियों ने अवधी के ठेठ रूप को निखारा था। तुलसी ने संस्कृत की कोमल-कात तत्सम-पदावली के बहुल प्रयोग द्वारा उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। ब्रजभाषा की स्थिति इससे भिन्न थी। वह काव्यभाषा के रूप में मँज चुकी थी। तुलसी ने ब्रजी को उसके प्रादेशिक रूप में नहीं ग्रहण किया। उन्होंने उसका व्याकरणिक ढाँचा लेकर उसमें ब्रज-प्रात के बाहर प्रचलित शब्दों, मुहावरों और कहावतों का भी स्वच्छदता से प्रयोग किया, उसको व्यापक, साहित्यिक, व्यवस्थित और स्थिर रूप देने का उद्योग किया।

उक्त दो भाषाओं के अतिरिक्त तुलसी ने संस्कृत और भोजपुरी में भी कुछ रचना की है। ‘रामचरितमानस’ के प्रत्येक सोपान के मंगलाचरण एवं ग्रंथ के उपसंहार में निबद्ध श्लोकों की भाषा संस्कृत है। मानस-प्रेमियों-द्वारा प्रायः उद्धृत एक श्लोक उदाहरणीय है

नीलांबुजश्यामलकोमलाग सीतासमारोपितवामभाग ।

पाणौ महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवशनाथं ॥^२

तुलसी ने प्राकृत की रीति का अनुसरण करते हुए परसवर्ण और अत्यम् के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया है।

भोजपुरी का केवल एक पद्य उपलब्ध है। वह भी आद्योपात भोजपुरी में नहीं है। नमूने के लिए, उसकी प्रथम चार पक्तियाँ हैं

राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे ।

नाहिँ तौ भव बेगारि महुँ परिहै छूटत अति कठिनाई रे ॥

बाँस पुरान साज सब अठकठ सरल तिकोन खटोला रे ।

हमहिँ विहल करि कुटिल करमचंद मंद मोल बिनु डोला रे ॥^३

शब्द-भांडार . तुलसी का शब्द-भांडार बड़ा विशाल है। इससे भी भाषा पर उनका आधिपत्य सूचित होता है। गणना करके हिसाब लगाया गया है कि उन्होंने लगभग १२६८२ शब्दों का प्रयोग किया है।^४ उनकी शब्दावली को मुख्यतः पाँच वर्गों में रखा जा

१. गीतावली, १।६।५, १।३०।१, १।३४।२, २।८६।१, विनयपत्रिका, १।१३।१, १।८६।५, कवितावली ४।१

२. रामचरितमानस, (काशिराज-संस्करण), २।१।श्लोक ३

३. विनयपत्रिका, १।८६।१-२, ‘मरायल’ और ‘धायल’ का प्रयोग . रामचरितमानस, ६।६७।३

४. रामचरितमानस, (कांडानुसार, १।५६८३, १।५०५८, ४०११, १।८१५, ४३१६, ८६१६, ६६५०). ५६७५२, गीतावली १।८८६७, विनयपत्रिका १।६७६८, कवितावली १।३६६६, दोहावली : ६५३०, रामाष्टाप्रश्न ३७७०, कृष्णगीतावली २।८६१, जानकीमंगल २७१२, पार्वतीमंगल २२७५, रामललानंदिच्छू, १०४६, वरवैरामायण, ६६५, वैराग्यसटीपनी ५६७, देसिप . तुलसी-दास और उनका काव्य, पृ० २५४-५५

सकता है तत्सम, तद्भव, देशज, अन्यप्रदेशज और विदेशी । तुलसी की भाषा सस्कृत-निष्ठ है । यह उनके काव्य-शास्त्र-ज्ञान, हिंदू-संस्कृति और राम-चरित के वैशिष्ट्य का परिणाम है । उन्होंने लोकमगल की मिट्टि के लिए लोकभाषाओं में रचना की, साथ ही विद्वज्जनो के परितोषार्थं सस्कृत की तत्सम-पदावली अथवा सस्कृताभासित भाषा का व्यवहार भी किया । उदाहरण के लिए कुछ ही पंक्तियाँ पर्याप्त हैं^१

१ चक्रहास हर मम परिताप । रघुपति बिरह अनल सजात ॥

२ कलातीतकल्पाणकल्पातकारी सदा सज्जनानवदाता पुरारी ।

चिदानदसबोहोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥

३ दुसह दोष दुख दलनि कर देवि दाया ।

बिष्वमूलाऽसि जनसानुकूलाऽसि कर सूतधारिणि महामूलमाया ॥

४ आदिमध्यांत भगवत त्व सर्वगतमीस पश्यति ये ब्रह्मवादी ।

यथा पट तनु घट मृत्तिका सर्पस्त्रग दाह करि कनक कटकागदादी ॥

५ कदर्पदर्प दुर्गम दमन उमारमन गुनभवन हर ।

त्रिपुरारि त्रिलोचन त्रिगुणपर त्रिपुरमयन जय त्रिदसवर ॥

अवधी की प्रकृति के अनुसार 'हर' का 'हर', 'व' का 'व' या 'ण' का 'न' हो गया है; छंद के आग्रह से 'इ' का स्थान 'ई' ने ले लिया है, बहुवचन 'ये' के साथ एकवचन 'ब्रह्मवादी' का हिंदी की भाँति बहुवचन में प्रयोग हुआ है, प्राकृत के प्रभाव से परसवर्ण और अंतिम 'म्' के बदले अनुस्वार ही रखा गया है, तत्कालीन लेखन-प्रवृत्ति के अनुसार सस्कृत के 'रघुपतिविरहानलसजातम्'-जैसे समस्त पद के चारो शब्द बलग-बलग लिखे गये हैं । 'मम', 'त्व', 'सर्वगतम्', 'प्रसीद' 'असि', 'पश्यति' आदि विभक्ति-युक्त प्रयोगों में सस्कृत-रूप स्पष्ट हैं । 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' में 'अह', 'अय', 'इद', 'किमपि', 'तेपि', 'सोपि', 'तव', 'अस्ति', 'अस्मि', 'पश्य', 'नमामि', 'भजे', 'वद' आदि का बहुश व्यवहार देखा जा सकता है । कहीं पर उन्होंने सस्कृत के अविकल शुद्ध रूपों का ग्रहण किया है, जैसे 'सुखेन', 'उरसि', 'सदसि' आदि में, और कहीं पर सस्कृत के पदों या क्रियाओं का विकृत रूप में प्रयोग किया है, जैसे 'नामानी' (नामानि), 'असमाक' (अस्माकम्), 'सुमिरामि' (स्मरामि) आदि में ।^१

तुलसी की भाषा में सस्कृत के असाधु प्रयोगों को लक्ष्य करके उसमें च्युतसंस्कृति दोष देखना अथवा कवि को सस्कृत से अनभिज्ञ समझना ठीक नहीं है । वे सभी प्रकार के पाठकों को दृष्टि में रखकर रचना कर रहे थे । जनसाधारण का लोक-प्रचलित भाषा

१ रामचरितमानस, ५।१०।२, ७।१०८।६, विनयपत्रिका, १५।१, ५४।४, कवितावली, ७।१५०

२ जाहु सुखेन वनहि बलि जाऊँ ।—रामचरितमानस, २।५७।२

विविध कंकन द्वार उरसि गजमनि माल ।—गीतावली, ७।६।४

विपुल भूपति सदसि महँ नरनारि कछो प्रभु पाहि—विनयपत्रिका, २।७।४

३. जन्म कर्म अनंत नामानी ।—रामचरितमानस, ७।५२।२

सर्वतोभद्रदाताऽसमाक ।—विनयपत्रिका, ५१।८

ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूप ।—विनयपत्रिका, ५०।८

की अपेक्षा थी। सस्कृत-प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए उसमें आद्योपात सस्कृत-पदावली की योजना सम्भव नहीं थी। तुलसी ने मध्यम-मार्ग अपना कर आभासित सस्कृत का भी अपेक्षानुसार व्यवहार किया। इस क्रम में उनकी सफलता का निश्चित प्रमाण यह है कि उनका 'रामचरितमानस' सस्कृतज्ञ और सस्कृतानभिज्ञ जन-समाज में एकसमान समादृत है। प० रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि "रामचरितमानस में साठ-सत्तर फीसदी शब्द शुद्ध सस्कृत के हैं और शेष तद्भव, अपभ्रंश या गाँव की हिंदी के।" यह धारणा तथ्य-समर्थित नहीं है। उन्होंने 'सयन', 'बलकल', 'असन' आदि अर्धतत्सम शब्दों को भी शुद्ध तत्सम मान लिया है। तथ्य यह है कि तुलसी की अधिकांश शब्दावली तत्सम-और-अर्ध-तत्सम है।

उन्होंने ऐसे भी बहुत-से शब्दों का प्रयोग किया है जो प्राकृत-अपभ्रंश के समय से ही काव्य-भाषा में व्यवहृत होते चले आ रहे थे किंतु बोलचाल से उठ चुके थे, जैसे: 'मयन' (मदन), 'पब्रै' (पर्वत) 'नरवइ' (नरपति), 'सायर' (सागर) आदि।^१ 'चमकहि', 'दमकहि', 'नचहि' आदि अपभ्रंश-परंपरा के अवशेष हैं।^२ कहीं-कहीं ओज के उद्देश्य से प्राकृत-अपभ्रंश शैली पर द्वित्व-वर्णों एवं सयुक्त अक्षरों का निवेश किया गया है।^३ कुछेक स्थलों पर छंद का निर्वाह इस प्रवृत्ति का निमित्त प्रतीत होता है।^४ 'मडै', 'छडै', 'पब्वय', 'डोल्लहि', 'बोल्लहि'^५ आदि प्रयोगों की सार्थकता पर सदेह प्रकट करते हुए डाक्टर श्रीवास्तव ने समाधान प्रस्तुत किया है कि "तुलसी का संपर्क ऐसे प्रयोगों का समावेश करते समय कतिपय उन कवियों अथवा पंडितों से रहा हो जो ऐसे प्रयोगों को अपनी भाषा में स्थान देते रहे हो और इसीलिए उन प्रयोगों को बचा जाने की ओर तुलसी का ध्यान न गया हो।"^६ मेरे विचार से, तुलसी ने ये प्रयोग जान-बूझकर किये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने ये प्रयोग स्तुतियों और दीप्तिप्रधान भावों की व्यंजना में किये हैं। उनके युग में भी इस प्रकार के परंपरागत शब्द काव्य-भाषा के उपयुक्त और

१. तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २५५

२. मयननि बहु छवि अगनि दूरति ।—गीतावली, ५।४७।१

डिगति उर्वि अति गुर्वि मर्व पब्रै समुद्र सर ।—कवितावली, १।११

भएउ न होइहि है न जनक सम नरवइ ।—पार्वतीमंगल, ७

चलत महि मेरु उच्छलत सायर सकल—कवितावली, ६।४४

३. बहु कृपान तरवारि चमकहि । अनु दइ दिसि दामिनी दमकहि ॥

—रामचरितमानस, ६।८७।२

जोगिनि भरि भरि सप्पर सचहि । भूत पिसाच वधू नम नचहि ॥—वही, ६।८८।४

४. खप्परन्हि खग अलुझि जुझहि सुभट भटन्ह दहावहीं ।—रामचरितमानस, ६।८८।छंद

जनुक निकर कटकट कट्टहि । खाहि हुहाहि अघाहि दपट्टहि ॥—वही, ६।८८।५

लखल में पखर निखन तेज जे सर समाज में गात्र गने हैं ।—कवितावली, ६।३६

५. मानो प्रतच्छ परब्वत की नम लीक लसी कपि यों धुकि धायो ।—कवितावली, ६।५४

तजि आस भो दाम रघुपति को दसरथ को दानि दया दरिया ।—वही, ७।४६

वारिदनाद अकपन कुभकरन् से कुंजर केहरि वारो ।—हनुमानवाद्युक्त, १६

६. कवितावली, ७।११६, ७।१८, रामचरितमानस, ६।८८।५

७. तुलसीदास की भाषा, पृ० २०३

प्रभावशाली समझे जाते थे। उन्होंने सीमित क्षेत्र में इस शैली का भी प्रयोग किया।

तुलसी-साहित्य में 'अहेर' (आखेट), 'अहिवात' (अविधवात्व), 'बीछी' (वृश्चिक), 'वाँझ' (वध्या), 'भीख' (भिक्षा), 'गाँठि' (ग्रथि), 'अकनि' (आकर्षण), 'बूढ' (वृद्ध), 'नैहर' (ज्ञातिगृह), 'बायन' आदि तद्भव शब्दों की प्रचुरता पायी जाती है। परन्तु, तत्सम-अर्धतत्सम शब्दों की तुलना में इनका प्रयोग बहुत कम है। 'काँकर', 'घमोई', 'मोड', 'टहलटई', 'ढावर', 'भोपडी' आदि ठेठ देशज शब्दों का व्यवहार अपेक्षाकृत और भी न्यून है। अन्यप्रदेशज प्रचलित शब्दों को भी उन्होंने बिना सकोच के अपनाया है, उदाहरणार्थ 'गुजराती' के 'जून' (जीर्ण), 'दरिया' (समुद्र), 'मौंगी' (मौन) आदि, राजस्थानी-मारवाडी के 'नारि' (गर्दन), 'म्हाको' (मेरा) आदि, बँगला से प्रभावित 'सकारे' (प्रातः काल), 'थाकेउ' (ठहर गया), 'बैसा' (बैठा) आदि। तुलसी अधिकतर तीर्थस्थानों में रहे जहाँ सभी प्रदेशों के यात्री आया करते थे। उनके बहुत-से शब्द जन-साधारण की भाषा में घुल-मिल गये। तुलसी ने उन्हें ग्रहण कर लिया।

तुलसी के गौरव-ग्रन्थो 'रामचरितमानस', 'विनयपत्रिका', 'कवितावली' और 'गीतावली' में अरबी-फारसी-शब्दावली का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। यहाँ भी वे अद्वितीय हैं। हिंदी के किसी अन्य महाकवि ने अपने काव्य में इतने अधिक विदेशी शब्दों का समावेश नहीं किया। ये शब्द अधिकतर बोलचाल में खपे हुए प्रचलित शब्द हैं, जैसे अरबी से लिये गये 'साहिब', 'गरीब', 'बाग', 'जहाज', 'कसम', 'मुकाम', 'सतरज', 'खसम', 'फौज' आदि अथवा फारसी से गृहीत 'बाजार', 'दरवार', 'मजरी', 'खजानो', 'सहर', 'बाजीगर', 'खूब', 'सहनाई', 'सरम' आदि। कहीं-कहीं पर अरबी-फारसी के अप्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं।

१ चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीख जानत न कूर कछु किसब कवार है।

२ साधु जानै महासाधु खल जानै महाखल बानी झूठी साँची कोटि उठत हबूब है।

३. जस आमय भेषज न कीन्ह तस दोष कहा दिरमानी।

४ एही दरबार है गरब ते सरब हानि लाभ जोग छेम को गरीबी मिसकीनता।

उपर्युक्त उद्धरणों में प्रयुक्त अरबी 'किसब' (कस्ब उद्यम), और हबूब (आंधी, बवंडर) तथा फारसीमूलक 'दिरमानी' (दर्मा चिकित्सा) और 'मिसकीनता' (मिस्की दीन) बोलचाल के प्रचलित शब्द नहीं हैं। फिर भी इनका प्रयोग ऐसा सटीक है कि तनिक भी खटकता नहीं है। अंतिम दो में हिंदी-प्रत्यय लगा कर कवि ने उनका काया-कल्प कर दिया है। चलते शब्दों के व्यवहार में तो सर्वत्र निर्बाध प्रसन्नता है।^१ तुलसी-

१. रामचरितमानस, १।२७२।१, कवितावली, ७।४६, गीतावली, २।६६।५

२. दोहावली, ३०५, कवितावली, ६।२१

३. कवितावली, १।१, रामचरितमानस, १।१६५, ६।७६।१

४. कवितावली, ७।६७, ७।१०८, विनयपत्रिका, १२२।१, २६८।३

५. लागति साँगि विभीषन ही पर सीपर आपु अये हैं।—गीतावली, ६।५।४

गोरो गरूर गुमान भरो कबौ कौसिक छोडो सो डोडो है काको।—कवितावली, १।२०

गई बहोर गरीब निवाज। सरल सबल साहिब रघुराज ॥—रामचरितमानस, १।१३।४

साहित्य में अरबी-फारसी-मूल के शब्दों का बाहुल्य देखकर यह निष्कर्ष निकालना समीचीन नहीं जँचता कि वे अरबी-फारसी के पंडित थे। ये प्रयोग उनके व्यवहार-ज्ञान और मुस्लिम शासन तथा संस्कृति के लोकव्यापी प्रभाव के ज्ञापक हैं।

मुहावरे और कहावतें. मुहावरो तथा कहावतो के स्वाभाविक एवं सटीक प्रयोग से भाषा की शक्तिमत्ता और प्रभविष्णुता में चार चांद लग जाते हैं। भाषा के इन अंगों पर भी तुलसी का असाधारण अधिकार है। रूढ-लक्षणा की मार्मिकता और नैसर्गिक जीवन की प्राणवत्ता मुहावरो की सहज विशेषता है। तुलसी ने उनका समुचित सन्निवेश करके भाषा को अधिक सजीव, सशक्त और चित्तस्पर्शी बना दिया है। उनकी कलात्मक मुहावरेवद्विश के कुछ नमूने देखिए^१

- १ भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥
२. हँसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्हि लखन सिख अस मन मोरें ॥
- ३ कत सिख देख हमहि कोउ माई। गाल करब केहि कर बल पाई ॥
- ४ रेख खँचाइ कहौं वलु भाखी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥
- ५ तौ मुरपति कुरराज बालि सो कत हठि बैर बिसहते।
- ६ पढिबो पर्यो न छठी छमत रिगु जजुर अथर्वन साम को।
- ७ एतेहु पै तुम्हरो कहावत लाज अँचई घोरि।
- ८ बाटिका उजारि अन्छ रन्छकनि मारि
भट भारी भारी रावरे के चाउर से काँड़ि गो।
- ९ तुलसी दुख दूनों दसा दुहुँ देखि कियो मुख दारिद को करिया।
- १० दसमुख तज्यो दूधमाली ज्यो आपु काढ़ि साढी लई।
- ११ मुँह लाये मुँडहि चढी अतहु अहिरिन तू सूधी करि पाई।
- १२ ठाली ग्वाल जानि पठये अलि कह्यो है पछोरन छूछो।
- १३ तुलसी त्यो कुरराज ज्यो जँहैं बारह बाट।

कहावतो में व्यञ्जना और सादृश्य-विधान का चमत्कार निहित रहता है। वे लोकोक्तियाँ हैं, अतः उनमें लोक-हृदय को द्रुत, दीप्त या प्रसन्न करने की स्वाभाविक शक्ति है। तुलसी ने विभिन्न प्रसंगों में सटीक कहावतों के युक्ति-युक्त विन्यास द्वारा भाषा की व्यञ्जनक्षमता और मनोहरता को उत्कर्ष प्रदान किया है, यथा^२

- १ पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥
- २ तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ॥
- ३ तुलसी बनी है राम रावरे बनाएँ ना तो
धोबी कैसे कूकर न घर कोन घाट को।

१. रामचरितमानस, १।१३७।३, २।१३।४, २।१४।१, २।१६।४, विलयपत्रिका, ६७।१, १५५।२, कवितावली, ६।२४, ७।४६, गीतावली, ५।३७।२, कृष्णगीतावली, ८।२, ४३।२, दोहावली, ४१७

२. रामचरितमानस, १।६७।२, २।१२७।४, कवितावली, ७।६६, ७।१७१, कृष्णगीतावली, ४४।३, ४६।३, विलयपत्रिका, २२६।२

४. फल फूल फल खल सोदै साधु पल पल

खाती दीपमालिका ठाढ़यत सूप हँ ।

५. धान को गाँव पयार ते जानिय ज्ञान विषय मन मोरे ।

३. तुलसी त्यों त्यों होइगी गरुई ज्यों ज्यों कामरि भोज ।

७. मोहि तो सावन के अर्घहि ज्यों सूक्ष्म रग हरी ।

व्याकरण-व्यवस्था तुलसी के युग में अवधी अथवा ब्रजी का कोई व्याकरण-शास्त्र नहीं था । उन्होंने लोको-व्यवहार और कवियों की वाणी के आधार पर भाषा-मवधी मान्यताएँ स्थिर कीं और उन्हें अपनी रचनाओं में कार्यान्वित किया । अन्य कवियों ने मनमाने शब्द गढ़े हैं, स्वच्छता में लिंग-व्यतिक्रम किया है, तुक मिलाने के लिए शब्दों को निर्दयतापूर्वक तोड़ा-मरोड़ा है । तुलसी इन प्रवृत्तियों के शिकार नहीं हुए । जहाँ कहीं उन्हें विवश होकर शब्द तोड़ने या गढ़ने पड़े हैं वहाँ भी उनका रूप बहुत अधिक विगड़ने नहीं पाया है ।

अवधी और ब्रजी “इन दोनों भाषाओं पर उनकी रचनाओं से इतना अधिकार दिखायी देता है जितना स्वयं सूरदास जी का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधी पर न था । इन दोनों लब्धप्रतिष्ठ कवियों ने व्याकरण का गला दबाकर शब्दों के ऊपर खूब अत्याचार किया है । परंतु गोमाई जी ने ब्रजभाषा और अवधी दोनों के व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप में निर्वाह किया है ।”^१ इस सवध में इतना और स्मर्तव्य है कि तुलसी का अवधी पर विशेष अधिकार है । वे अधिकतर अवधी-प्रात में रहे थे । इसलिए वह उनके जीवन का अंग बन गयी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ब्रजभाषा-ज्ञान अध्ययन द्वारा अर्जित था । फलतः उनकी अवधी-रचनाओं में ब्रजी के कम प्रयोग पाये जाते हैं, किंतु ब्रजभाषा की कृतियों में अवधी-प्रयोगों की प्रचुरता है । दोनों में अन्य बोलियों के प्रयोग भी कहीं-कहीं ग्रहण किये गये हैं ।^२ भाषा की साधुता का उन्होंने सर्वत्र निर्वाह किया है । ‘सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी जी की है भाषा की सफाई और वाक्य-रचना की निर्दोषता जो हिंदी के और किसी कवि में ऐसी नहीं पायी जाती । ऐसी गठी हुई भाषा किसी की नहीं है । मारी रचना इस बात का उदाहरण है ।’^३ छोटे-छोटे वाक्यों में व्याकरणसमत् भाषा का सुगठित रूप कहीं भी देखा जा सकता है^४

१. भुज बल विस्व जितव तुम जहिआ । धरिहहि विजु मनुज तनु तहिआ ॥

२. कै ए सदा बसहु इह नयनहि कै ए नयन जाहु जित ए री ।

३. सकुचत हों अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावों ।

१. गोस्वामी तुलसीदास (बाबू श्यामसुंदरदास), पृ० १४७

२. बुंदेली - पालिवा—रामचरितमानस, १।३०६।छंद, ढारिवा—गीतावली, ७।२६।३

मोजपुरी - राठर—पार्वतीमंगल, ६०, दिहल—विनयपत्रिका, १८६।२

खड़ीबोली किया—रा० १।६८।छंद, करती हैं—गीतावली, ७।३१।३

मचा—कवितावली, ६।१५

३. प० रामचंद्र शुक्ल गोरवामी तुलसीदास, पृ० १७०

४. रामचरितमानस, १।१३६।३ गीतावली, १।७८।२, विनयपत्रिका, १४२।१, कवितावली, ७।३८

४. लोकरीति विदित बिलोकिअत जहाँ तहाँ

स्वामी के सनेहँ स्वान हूँ को सनमानु है ।

अनेक स्थलो पर लवी सखिलष्ट वाक्य-योजना में प्रत्येक अवयव दुरुस्त है

कबहुँ सो करसरोज रघुनाथक घरिहौ नाथ सीस मेरे ।

जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिबस नाम टेरे ॥

जेहि कर कमल कठोर सभुधनु भजि जनकसंसय मेटघो ।

जेहि करकमल उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेंटघो ॥ ..

सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया ।

निसि बासर तेहि करसरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥^१

एकार्ध जगह व्याकरण की त्रुटि होने से तुलसी की सुव्यवस्थित, साफ-सुथरी और सुगठित भाषा का गौरव क्षीण नहीं होता । कही त्रुटि न होने पर भी आलोचकों को व्याकरण की अशुद्धि दिखायी देती है^२, जैसे निम्नांकित अर्धाली में

भरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥^३

डा० श्रीवास्तव का समाधान है कि 'प्राचीन अवधी के अतर्गत कर्मणि प्रयोग में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार' होता था^४, इसलिए 'सीता बोला' का व्यवहार व्याकरण-विरुद्ध नहीं है । शुक्लजी का उत्तर है^५ कि 'बोला' का असली रूप 'बोल' है, चौपाई के पदांत के कारण अंतिम स्वर दीर्घ कर दिया गया है । अवधी मुहावरे के अनुसार 'बोल' का अर्थ है 'बोलती है', उत्तरदिसि बह सरऊ पावनि^६ में 'बह' का अर्थ है 'बहती है' । यही समाधान ग्राह्य है । जायसी ने 'बोलना' ही नहीं, अकर्मक 'हँसना' क्रिया का भी इस प्रकार प्रयोग किया है ।^७

प्राजलता और धारावाहिकता : तुलसीदास भाषा की सरलता को कविता का आवश्यक गुण मानते हैं

सरल कवित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज बयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥^८

केवल प्रारंभिक कृतियों को छोड़कर उनके संपूर्ण काव्य में आदि से अंत तक भाषा की सरलता, स्पष्टता, प्राजलता और धारावाहिकता पायी जाती है । कही भी शिथिलता नहीं है, भरती की शब्दावली या निरर्थक-आडंबर नहीं है । 'भएउ हृदय आनंद उछाहू ।

१ विनयपत्रिका, १३८

२ देखिए . तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० २६३

३. रामचरितमानस, ३।२८।३

४. तुलसीदास की भाषा, पृ० २२३

५. गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १७०

६. रामचरितमानस, ७।४।३

७ पौनू डोलावहिं सींचहिं चोला । पहरक समुक्ति नारि मुख बोला ॥

—पदमावत, ३४२।६

जो देखैं अनु विसहर टैंस । देखि चरित पदमावतिहँसा ॥—वही, १६०।४

८. रामचरितमानस, १।१४

उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ चली सुभग कविता सरिता सो ।^१ की उक्ति उनकी कविता में सर्वत्र गतार्थ हुई है। उसकी अजस्र धारा में सहृदय पाठक भाव-मग्न हुए बिना नहीं रह सकता

१ नृप भुज बल विधु सिवधनु राह । गरुश्र कठोर विदित सब काह ॥

रावनू बानू महाभट भारे । देखि सरासन गर्वहि सिधारे ॥

सोइ पुरारि कोदइ कठोरा । राज समाज श्राजु जोइ तोरा ॥

त्रिभुवन जय समेत बँदेही । बिनिहि विचार बरै हठि तेही ॥

२ बबुर बहेरे को बनाइ बागु लाइयत रूँधिवे को सोई सुरतर काटियतु है ।

गारी देत नीच हरिचद हू दधीचि हू को आपने चना चवाइ हाथ चाटियतु है ।

आपु महापातकी हंसत हरि हर हू को आपु है अभागी भूरिभागी डाटियतु है ।

कलि को कलुष मन मलिन किए महत मसक की पाँसुरीं पयोधि पाटियतु है ॥^२

निष्कर्ष यह कि तुलसी की कविता में शब्द और अर्थ का अनुपम साहित्य है ।

वाणी अर्थ की अनुवर्तिनी है, अर्थ वाणी का सहचर है। दोनों के मनोरम सामंजस्य से उनका काव्य रसिकों का कठहार बन गया है ।

चित्रात्मकता

काव्यानुभूति में दो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है श्रवण और नेत्र । इनकी सापेक्ष प्रधानता के आधार पर ही काव्य के दो विभाग किये गये हैं श्रव्य और दृश्य । श्रव्य काव्य में भी नेत्र विव-ग्रहण में अप्रत्यक्ष रूप से भावक की सहायता करते हैं । एक उदाहरण लीजिए । लका से लौटकर हनुमान् राम से सीता की दशा का वर्णन कर रहे हैं :

रघुकुलतिलक वियोग तिहारे ।

मैं देखी जब जाइ जानकी मनहु विरह मूरति मन मारे ॥

चित्र से नयन अरु गढ़े से चरन कर मढे से लबन नहि सुनत पुकारे ।

रसना रटति नाम कर सिर चिर रहै नित निज पदकमल निहारे ॥^३

इस वर्णन को पढ़कर पाठक के मानस-नेत्रों के समक्ष एक ऐसी असहाय एवं चिंतामग्न विरहिणी का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है जो अपने रूप की छाया-सी प्रतीत हो रही है, हथेली पर सिर टिकाए बैठी है, अपलक नयनों और शून्य-दृष्टि से अपने चरणों को निहार रही है, आँख-कान होते हुए भी मन की विकलता के कारण कुछ देखने-सुनने में असमर्थ है उस पर जडता-सी छा गयी है । यह मानस-प्रत्यक्ष विप्रलभ की तीव्र अनुभूति कराने में अतीव सहायक है । इस प्रकार का भूतिमत्तात्मक चित्रण भाव्य वस्तु के साथ भावक का तादात्म्य स्थापित करता है । अतः चित्रात्मकता उत्कृष्ट काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है । गुण-व्यजक पदावली और नयन-रजक चित्र-विधान के सामंजस्य से

१. रामचरितमानस, १।३६।७-६

२. रामचरितमानस, १।२५।०।१-२, कवितावली, ७।६६

३. गीतावली, ५।१८।१-२

काव्य की रमणीयता स्वभावतः बढ़ जाती है, क्योंकि वह श्रवण और नेत्र दोनों इंद्रियों के लिए आह्लादकारक होता है। तुलसी ने भाव-व्यजना को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए विभावो और अनुभावो का सर्वत्र ही चित्रात्मक विव-विधान किया है।

अभक्त का ऐश्वर्य व्यर्थ है, इम प्रतिपाद्य की व्यजना कितनी लालित्यपूर्ण चित्रात्मक शैली में की गयी है

झूमत द्वार अनेक मतग जँजीर जरे मद अबु चुचाते ।
तीखे तुरग मनोगति चचल पौन के गौनहु ते वढि जाते ।
भीतर चद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते ।
ऐसे भये तौ कहा तुलसी जो पै जानकीनाथ के रग न राते ॥^१

सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्व सामान्य सहृदय को नीरस और दुर्ग्राह्य प्रतीत होते हैं। तुलसीदास मानव-मन की इस नैसर्गिक निर्बलता से भलीभाँति अभिज्ञ थे। इसलिए दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन में भी उन्होंने अमूर्त का मूर्तीकरण करके शास्त्रीय विषय को काव्यमय बना दिया है, जैसे

तब सोइ बुद्धि पाइ उजिआरा । उर गृह बँठि ग्रथि निरुआरा ॥
छोरन ग्रथि पाव जौ सोई । तौ यह जीव कृतारथ होई ॥
छोरत ग्रथि जानि खगराया । विघ्न अनेक करै तब माया ॥
रिद्धि सिद्धि प्रेरै बहु भाई । बुद्धिहि लोभ देखावहि आई ॥
कल बल छल करि जाहि समीपा । अचलवात बुझावहि दीपा ॥^२

यहाँ पर कवि ने अमूर्त बुद्धि, माया और अद्विसिद्धियों के समूर्तन-विधान द्वारा समाधि के विघ्नों का चित्ताकर्षक निरूपण किया है। इतने जटिल विषय का इससे अधिक ललित शैली में उपस्थापन ढूँढ़ने पर भी शायद ही कही मिले।

काव्य शब्दमय चित्र है। 'कथाप्रवच विचित्र बनाई' में चित्रमयता का भाव भी निहित है। परन्तु, वह चित्र तुलसी का साध्य न होकर साधन है। उसका लक्ष्य है रसानुभूति कराना, और उसके साथ ही भावक की चित्तवृत्तियों का उदात्तीकरण। रूपको और उत्प्रेक्षाओं की योजना में उनकी कला का यह पक्ष विशिष्टतया उभर कर सामने आया है। राम के दरबार में प्रेषित 'विनयपत्रिका' और चार घाटो तथा सात सोपानो वाले मानसरोवर के रूप में 'रामचरितमानस' की विराट् कल्पना में भी उनकी चित्रविधायिनी प्रतिभा का उत्कृष्ट निदर्शन मिलता है।

छंद-योजना

तुलसी ने अपने युग में प्रचलित सभी प्रमुख छंद-शैलियों का उपयोग किया है।^३ उनके पाँच स्थूल वर्ग बनाये जा सकते हैं—दोहा-चौपाई, गीत, कवित्त-सवैया, सोहर और वरव। अवधी के प्रेमाख्यानक-काव्यों में दोहा-चौपाई-शैली खूब मँज चुकी थी। तुलसी

१. कवितावली, ७।४४

२. रामचरितमानस, ७।११८।२-४

३. छंद-शैली की दृष्टि से उनकी रचनाओं का चक्र पृ० १७७ पर दिया जा चुका है।

ने अपने महाकाव्य 'रामचरितमानस' के लिए उसको चुना। अवधी-भाषा और प्रबन्ध-रचना की दृष्टि से वह सर्वाधिक उपयुक्त थी। परन्तु उन्होंने 'रामचरितमानस' को 'पदमावत' की भाँति दोहा-चौपाई तक ही सीमित नहीं रखा, स्थान-स्थान पर सोरठा और हरिगीतिका^१ छंदों का भी निवेश किया। ये चारों मात्रिक वृत्त हैं। इनके अतिरिक्त चार अन्य मात्रिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है—डिल्ला, चौपैया, तोमर तथा त्रिभंगी।^२ 'रामचरितमानस' में प्रयुक्त वर्णिक वृत्त हैं—अनुष्टुभ, इन्द्रवज्रा, तोटक, नगस्वरूपिणी, भुजगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, वशस्थ, वमततिलका, शार्ङ्गलविश्रीदित और लघ्वरा।^३ तुलसी ने चौपाई, दोहा और सोरठा से इतर वृत्तों को 'छंद' कहा है।^४ संस्कृत के अनुष्टुभ आदि वर्णिक वृत्तों का प्रयोग प्रायः श्लोकों की रचना और स्तुतियों में किया गया है। 'रामाज्ञाप्रश्न' में केवल दोहे, 'दोहावली' में दोहे-मोरठे और 'वैराग्यमदीपनी' में दोहे-सोरठे-चौपाइयाँ हैं।

'कृष्णगीतावली', 'गीतावली' और विनयपत्रिका' गीतिकाव्य हैं। उनमें अनेक प्रकार के छंदों की योजना की गयी है। उनकी विशेषता छंदों के विनियोग में नहीं, प्रगीत-तत्त्वों के निर्वाह में है। उन तत्त्वों पर अगले अध्याय में विचार किया जाएगा। 'कवितावली' में पाँच छंदों का नियोजन किया गया है—सर्वया, रूपधनाक्षरी, मनहरण, छप्पय और भूलना। मुक्तक-काव्य-रचना के लिए इन छंदों का चुनाव परपरानुत्प है। 'रामललानहछू', 'जानकीमंगल' और 'पार्वतीमंगल' मंगलकाव्य एवं लोकगीत हैं। अतएव वे लोक-प्रचलित सोहर-झैली में लिखे गये हैं। उनमें प्रयुक्त मूल छंद 'हंसगति' है। 'नहछू' के पदांत में 'हो' जोड़कर उसे गेय सोहर का स्पष्ट रूप दे दिया गया है। दोनों मंगलों में हरिगीतिका छंद का भी प्रयोग है। 'वरवैरामायण' के नाम में ही प्रकट है कि वह वरवै छंदों में रचित 'रामायण' है। इस प्रकार तुलसी के काव्य में छंदों की विविधता पायी जाती है।

नानाविध वृत्तों का प्रयोग और पिंगलशास्त्रीय जकडवदी महाकवित्व का प्रमाण नहीं है। यदि कवित्व का तारतम्य छंदों की सत्या एव मात्राओं की नाप-जोख पर निर्भर होता तो 'रामचंद्रचंद्रिका' का पद 'रामचरितमानस' से उच्चतर होता और पट्टी पर मात्राओं का हिसाब लगाकर पद्य लिखने वाले तुलसी महाकवियों की पवित्र प्रतिष्ठित होते। मानस-रूपक के प्रकरण में तुलसी ने राम सीता के यश को जल एव छंदों को कमल

१ उदाहरणार्थ रामचरितमानस, १।१०।छंद

२ क्रमशः उदाहरण—रामचरितमानस, ६।११५।छंद, १।१६२।छंद, ६।११३।छंद, १।१२१।छंद

३ क्रमशः उदाहरण—रामचरितमानस, १।१।श्लोक १, २।१।श्लोक ३, ६।१११।१-११, ७।१२३।श्लोक १, ७।१०८।१-८, ५।१।श्लोक ३, ७।१।श्लोक २-३, २।१।श्लोक २, १।१।श्लोक ७, १।१।श्लोक ६, ७।१।श्लोक १

४. पुरझनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मजु मनि सीप सुहाई ॥

छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोझ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥

—रामचरितमानस, १।३७।२-३

५ ग्यारह और नौ मात्राओं पर विराम, पदांत में गुरु-लघु का नियम नहीं
पिंगल प्रकाश, पृ० ७१

और पुरइन कहा है ।^१ उसका तात्पर्य यह है कि छंद प्रतिपाद्य विषय की अभिव्यजना को मनोहर बनाने के साधन हैं । छंदो की रमणीयता मुख्यतया तीन बातों पर आश्रित है भावानुकूलता, लय और अत्यानुप्रास ।

भावानुकूलता प्रत्येक छंद की अपनी प्रकृति है । सभी छंद सभी भावों के अनुकूल नहीं है । उदाहरण के लिए छप्पय छंद करुणा आदि द्रुतिप्रधान भावों के प्रतिकूल पड़ता है, किंतु उत्साह आदि दीप्तिप्रधान भावों और स्तुतियों के अनुकूल है । इसी दृष्टि से तुलसी ने 'कवितावली' में उसका सनिवेश किया है ।^२ सर्वे में दोनों प्रकार के भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु कोमल भावों की व्यजना में वह अधिक समर्थ है । इसके विपरीत घनाक्षरी कठोर भावों के अधिक अनुकूल है । तदनुसार 'कवितावली' के बाल-वर्णन एवं राम-वन-गमन के प्रसंगों में प्रायः सबैया छंद का और लका-दहन तथा युद्ध-वर्णन में अधिकतर घनाक्षरी का प्रयोग किया गया है । 'नहछू' आदि निबधों में सोहर-शैली अपनायी गयी है, क्योंकि सोहर (अथवा हसगति) मंगल-गीत की माधुर्य-व्यजना के विशेष उपयुक्त है ।

लय लय के प्रति आकर्षण मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । लय ही छंद का प्राणतत्त्व है । उसमें भावक के मन को रमाने की अद्भुत शक्ति है । यही कारण है कि मध्ययुगीन कवियों ने छंद को कविता का आवश्यक धर्म मान लिया था । लय की अविच्छिन्न धारा तुलसी की रचनाओं की सहज विशेषता है । कही से भी उदाहरण लिये जा सकते हैं^३

१ बतिया क सुघरि मलिनियां सुदर गातहि हो ।

कनक रतनमनि गौर लिहे मुसुकातहि हो ॥

२ मांगी नाव न केवटु आना । कहइ तुम्हार मरमु-में जाना ॥

चरन कमल रज कहैं सबु कहई । मानुषकरनि मूरि कछु अहई ॥

३ निगमागम ग्यान पुरान पढ़ै तपसानल मे जुगपुज जरै ॥

मन सो पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरै ॥

अत्यानुप्रास : अत्यानुप्रास में वर्ण-साम्य और लय दोनों की समन्वित रमणीयता पायी जाती है । संस्कृत में तुक को गौरव नहीं दिया गया था । तुलसी के युग में वह 'भाषा'-कविता का अनिवार्य गुण समझा जाने लगा था । तुलसी ने अत्यानुप्रास के सौष्टव का पूरा ध्यान रखा है । उनका सारा साहित्य ही उदाहरण है ।

छंदों का विधान करते समय तुलसी चमत्कार के चक्कर में नहीं फँसे हैं । लवे अत्यानुप्रास और पग-पग पर छंद बदलने की प्रवृत्ति उनमें नहीं पायी जाती । उन्होंने छंदों के नियम-निर्वाह की वेदी पर भावों की बलि नहीं दी है । चौपाइयों के पदांत में ह्रस्व स्वर को प्रायः दीर्घ कर दिया गया है । यह कवियों की सामान्य प्रवृत्ति है । 'विनय-

१. रामचरितमानस, १।३७।२-३

२ कवितावली, १।११, ६।४७, ७।११०-१७, १४६-५३, हनुमानवाङ्मय, १-७

३ रामललानक्षत्र, ७, रागचरितमानस, २।१००।२, कवितावली, ७।५५

पत्रिका' में 'तुलसीदास' के बदले 'तुलसिदास' का अनेकश प्रयोग कोई दोष नहीं है। ए, ऐ, ओ और औ का ह्रस्व-उच्चारण विधेय है, लोक-शास्त्र-समर्थित है।

इतने विशाल साहित्य में कतिपय त्रुटियों का होना अनिवार्य है। फिर भी उन्होंने शब्दों की तोड़-मरोड़ बहुत कम की है। छंद के आग्रहवश रीतिमारिषी (रीतिम् + आपर्षी, ऋषियों की रीति), चारिखो (चारि को, चार का), चुवा (चोवा, चौपाया) आदि का प्रयोग चित्य है।^१ ऐसे प्रयोगों में भी अधिक दुरुहता नहीं है। कही-कही गति, यति और तुक की त्रुटि भी दृष्टिगोचर होती है, क्रमशः उदाहरण हैं^२

१ परमसक्ति समेत अवतरिहीं ।

२ अगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव ।

३ मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह विदे ।

कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद ॥

इस प्रकार के व्यक्तिक्रम का कारण यह है कि कवि ने साधन-छंद की अपेक्षा साव्य-भाव को अधिक महत्त्व दिया है। यदि छंद को क्षति पहुँचती है तो पहुँचने दो, भाव-व्यजना अक्षत रहनी चाहिए। सर्वथा निर्दोष काव्य-ग्रंथ काल्पनिक वस्तु है। कुछेक दोषों के होते हुए भी काव्योचित छंद-विधान पर जैसा अधिकार तुलसी का दिखायी देता है वैसा किसी अन्य कवि का नहीं।

अन्य युक्तियाँ

कला-पक्ष के जिन विविध अंगों का विवेचन किया गया है वे सभी काव्य-रचना की युक्तियाँ हैं। उनके अतिरिक्त भी कुछ युक्तियों का उपयोग करके तुलसी ने अपने काव्य को सुसंवेद्य बनाया है। वे युक्तियाँ हैं: प्रबंध-कल्पना, सवाद-योजना, व्यास-समास-शैली, ममतुल्य-विधान और शब्दार्थ-ग्रहण। प्रबंध-कल्पना का सवध केवल 'रामचरित-मानस' में है। उस पर आगे विचार किया जाएगा।

सवाद-योजना सवाद नाटकीय तत्त्व है। काव्य में नाटकीय तत्त्वों का अभि-निवेश उमें हृदयग्राही बनाने की प्रभावशाली युक्ति है। तुलसी ने 'रामचरितमानस' की संपूर्ण कथा तीन परंपरा-प्रसिद्ध वक्ता-श्रोताओं के माध्यम से प्रस्तुत की है शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और काकभुशुंडि-गरुड। वे क्रमशः देव, मानव और तिर्यक् वर्ग के प्राणी हैं। इस त्रिगुण सवाद की योजना कथा को आप्त, कुतूहलवर्धक और रोचक बनाने के लिए की गयी है। सवाद के भीतर सवाद का विधान कलात्मक ढंग से किया गया है। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा

एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित ससारा ॥

नारि बिरह बुख लहेउ अपारा । भएउ रोष रन रावन मारा ॥

१. लोक लखि बोलिये पुनीत रीतिमारिषी ।—कवितावली, १।१५

दुजो को कहैया औ सुनैया चप चारिखो ।—कवितावली, १।१६

चाह चुवा चहुँ ओर चर्चा लपटें भपटें सो तमीचर तौकी ।—कवितावली, ७।१४३

२. रामचरितमानस, १।१८७।३३ ६।६५, ६।१७

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।^१

याज्ञवल्क्य ने कथा को आप्तवचन का रूप देते हुए कहा

ऐसेइ ससय कीन्ह भवानी । महादेव तव कहा बखानी ॥

कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा सभु सवाद ।^२

शिव ने पार्वती के सशय^३ के समाधान में रामकथा का विशद वर्णन किया । सशय-ग्रस्त गरुड ने काकभुशुडि से रामकथा सुनी ।^४ तुलसी ने इन सवादों के जटिल पूर्वापर-सवध का उल्लेख किया है^५

१ रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा ॥

२ सभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥

सोइ सिव काकभुशुडिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा ॥

३ उमा कहेउँ सब कथा सुहाई । जो भुशुडि खगपतिहि सुनाई ॥

४ तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥

५ मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत ।

६ जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥

कहिहों सोई सवाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥

तात्पर्य यह है कि रामकथा या 'रामचरितमानस' के मूल रचयिता और वक्ता शिव हैं । वही कथा उन्होंने काकभुशुडि को, और काकभुशुडि ने गरुड को सुनायी । पुन शिव ने पार्वती को और काकभुशुडि ने याज्ञवल्क्य को वह कथा सुनायी । गरुड और पार्वती ने किसी को कथा नहीं सुनायी । इसलिए वह परंपरा आगे नहीं बढ़ी । केवल याज्ञवल्क्य की परंपरा चलती रही । उन्होंने वह कथा भरद्वाज को सुनायी । भरद्वाज ने अपने शिष्यों को सुनायी होगी, और इस क्रम से तुलसी के गुरु ने सुनी होगी । तुलसी ने वह कथा अपने गुरु से सुनी ।

यह परंपरागत कथा एक है । बहुत-से वक्ता-श्रोता हैं । सबकी योजना असंभव थी । शिव-काकभुशुडि और भुशुडि-याज्ञवल्क्य के सवादों को भी अनपेक्षित समझ कर तुलसी ने छोड़ दिया । उन्होंने केवल तीन सवाद चुने और उनके द्वारा रामकथा का निरूपण किया । यह त्रिविध-सवाद-योजना पाठक के मन में कथा के प्रति श्रद्धा, उत्सुकता सावधानता और रुचि उत्पन्न करती है ।

तुलसी की सवाद-कला का लालित्य रामकथा के विभिन्न पात्रों के कथोपकथन में द्रष्टव्य है । इस दृष्टि से परशुराम-लक्ष्मण, मयरा-कैकेयी, दशरथ-कैकेयी, राम-कौशल्या-सीता, चित्रकूट-सभा, अगद-रावण आदि के सवाद विशेष हृदयस्पर्शी हैं ।^६

१. रामचरितमानस, १।४६

२. रामचरितमानस, १।४७

३. रामचरितमानस, १।१०८।३-१।१११।२

४. रामचरितमानस, ७।५८।२-७।६८

५. रामचरितमानस, १।३५।५, १।३०।२, ७।४२।३, १।३०।२, १।३०, १।३०।१

६. रामचरितमानस, १।२७।१२, १।२८०।४, कवितावली, १।१८-२०. रा० २।१३।३-२।२२,

कलात्मक सवाद के गुण हैं प्रत्युत्पन्नमत्तित्व, स्वाभाविकता, सजीवता, गतिशीलता, सख्तिता, भाव-प्रवणता, नाटकीयता, वचन-विदग्धता युक्ति-सगति और शिष्टता । तुलसी के सवादों में इन गुणों की अभीष्ट निदर्शना हुई है ^१

१ कौंसिक सुनहु मर येहु बालकु । कुटिल कालवस निज कुल घालक ॥

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उवारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥

लपन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरन पारा ॥

२ बहै न हाथ दहै रिस छाती । भा कुठार कुठित नृपघाती ॥

भएउ वाम विधि फिरैउ सुभाऊ । मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥

आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिरु नावा ॥

जौ पं कृपां जरहि मुनि गाता । क्रोध भए तनु 'राख विधाता ॥

३ कह दसकठ कवन तैं बर । मैं रघुवीर दूत दसकधर ॥

मम जनकहि तोहि रही मितार्ई । तव हित कारन आएउ भाई ॥

अब कह कुसल बालि कहै अहई । बिहसि वचन तव अगद कहई ॥

दिन दस गए बालि पहुँ जाई । बूझैउ कुसल सखा उर लाई ॥

यहाँ पर एक बात विचारणीय है । परशुराम, लक्ष्मण, अगद और रावण ने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है । तथापि उनके कथोपकथन में परिस्थिति और पात्र का औचित्य है । क्रोध के वातावरण में सयम की आशा व्यर्थ है । परशुराम-लक्ष्मण की उग्रता उनके चरित्रानुरूप है । इसके अतिरिक्त, उनकी घोर उग्रता के प्रदर्शन द्वारा अहंकारी नरेशों को आतंकित करना भी तुलसी का उद्देश्य है । अगद वानर हैं, रावण राक्षस है । जाति-स्वभाव की अभिव्यक्ति गुण है, दोष नहीं । शिष्टता का प्रकटतम रूप चित्रकूट की सभा में देखा जा सकता है । सारा-का-सारा प्रसंग उद्धरण के योग्य है । राम अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए भरत से बोले

तात तुम्हहि मैं जानउँ वीकें । करउँ काह असमजसु जी कैं ॥

राखैउ रायँ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेमपनु लागी ॥

तासु बचन भेटत मन सोचू । तेहि तैं अधिक तुम्हार सँकोचू ॥

तापर गुर मोहि आयेसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउँ सोइ आजु ।^२

राम का यह कथन लाजवाब है ।^३ यदि आप आप भरत की स्थिति में होते तो इसका क्या उत्तर देते ? तुलसी की प्रतिभा का प्रभाव देखिए । उनके भरत का भी वैसा ही लाजवाब

रामचरितमानस, २।२५।४-२।३६।४, १।० २।५२।३-२।६६।४, गीतावली, २।२-२।६,

१।० २।२५३-२।२६६, गी० २।७०-२।७८, १।० ६।२०।१-६।३५।२

१ रामचरितमानस, १।७७।१-३ १।७८।१-३ ६।२०।१, ६।२५।४

२ रामचरितमानस, २।२६४

३. स्मरणीय है कि पहले भी वे इस तरह की लाजवाब बात कह चुके हैं ।

प्रथम जो आयेसु मो कहैं होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥

पुनि जेहि कहैं अस कहव गोसाँ । मो मव भाँति घटिहि सेवकाई ॥

उत्तर है। वे भी अपने वक्तव्य के उपसंहार में कहते हैं

सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ अरुध सनाथ ।

नतर फेरिअहिं बधु दोउ नाथ चलउँ मैं साथ ॥

नतर जाहिं बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । फरनासागर कीजिअ सोई ॥

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयेसु देव ।

सो सिर धरि धरि करिहि सब मिटिहि अनट अवरैव ॥^१

भरत ने तीन विकल्प सामने रख दिये हैं। राम को निकलने की गुजाइश नहीं है। राम ने अंतिम निर्णय का भार भरत पर डाल दिया था, लेकिन दो शर्तें लगा दी थीं प्रसन्न मन की और सकुच-त्याग की। 'प्रसन्न मन सकुच तजि' पर ध्यान दीजिए। भरत ने राम के शब्दों को पकड़ कर उन्हीं पर लागू कर दिया, निर्णय का दायित्व उनको ही ओढ़ा दिया। अब राम क्या करें, क्या कहे? भाव-सिक्त वाग्वैदग्ध्य की मर्यादा इसके आगे कहाँ जाएगी।

प्रश्न यह था कि इस सवाद का उपसंहार कैसे किया जाए। तुलसी ने बड़े कला-नैपुण्य के साथ विवाद को समेटते हुए राम से कहलवाया है

बाँटी बिपति सबहि मोहि भाई । तुम्हहि अरुधि भरि बड़ि कठिनाई ॥

जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥

होहिं कुठायँ सुबधु सहाये । ओडिअहिं हाथ असनिहँ के धाये ॥

सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ ॥^२

इस क्रम में राम की इस सटीक उक्ति से भरत निरुत्तर हो जाते हैं।^३ वे अपने को राम का एकनिष्ठ सेवक मानते हैं, अतः राम का आदेश-पालन उनका परम कर्तव्य है। राम ने आदेश भी अतिशय स्नेह, णील-मकोच, विनय, शिष्टता और विश्वास के साथ दिया है।

व्यास-समास-शैली : तुलसी का लक्ष्य रामकथा और रामभक्ति का प्रतिपादन है।^४ 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'कवितावली' और 'रामाज्ञाप्रश्न' में रामचरित का विस्तृत वर्णन है, 'वरवैरामायण' में संक्षिप्त। जनकपुर, वन-गमन और युद्ध के प्रसंग काव्यदृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। ताड़का, शूर्पणखा, बालि आदि के प्रसंग गौण होने के कारण संक्षेप में प्रस्तुत किये गये हैं। तुलसी में चरित-

१ रामचरितमानस, २।२६८-२।२६९

२ रामचरितमानस, २।३०६

३ सिथिल समाजु सनेह समाधो । देखि दसा चुप सारद साथी ॥

—रामचरितमानस, २।३०७।१

४ जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाथ रामु भगवाना ॥

—रामचरितमानस, ७।६।३

एहि महुँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपतिभगति केर पथाना ॥

—वशी, ७।१२६।२

२. मैं पतित तुम पतितापावन दोउ बानक बने ।

३. हों प्रसिद्ध पातकी तू पापपुंजहारी ।

४. मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर ।

अस विचारि रघुवसमनि हरहु बिषम भवभीर ॥

तुलसी अपराध-सिंधु हैं तो राम करुणा-सिंधु हैं । तुलसी जिस कोटि के पतित हैं, राम उसी कोटि के पतितपावन हैं । तुलसी दीनो में अप्रतिम हैं और राम दीनवधुओं में । दोनों की इस अद्वितीयता के आधार पर तुलसी राम-कृपा के अधिकारी हैं, और राम उन पर कृपा करने को बाध्य हैं ।

सज्जन और दुर्जन विरुद्धधर्म हैं, फिर भी उनमें समतुल्यता है

बदों सत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥

बिछुरत एक प्राण हरि लेई । मिलत एक दारुन दुख देई ॥^१

स्वाभाविक गुणों की भिन्नता के बावजूद दोनों दुःखदायक हैं, एक बिछुड़ते समय और दूसरा मिलते समय । वैधर्म्य के सदर्थ में साधर्म्य की यह व्यजना चमत्कारपूर्ण है ।

वीर-रस के वर्णन में भी तुलसी का समतुल्य-विधान अवैक्षणीय है^२

१ गहि मंदर वंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के ।

तुलसी उत झुंड प्रचंड झुके झपटे भट जे सुरदावन के ।

२. सर तोमर सेलसमूह पँवारत मारत वीर निसाचर के ।

इत तैं तर ताल तमाल चले खर खंड प्रचंड महीधर के ।

राम और रावण की सेनाओं तथा उनके शस्त्रास्त्रों में रूप का सादृश्य नहीं है । परंतु, उनके समरोचित उत्साह और आक्रमण-प्रत्याक्रमण में आकर्षक साधर्म्य है । उस साधर्म्य के आधार पर कवि ने समतुल्य युद्ध-व्यापारों का भावोत्कर्षक दृश्य-विधान किया है ।

शब्दार्थ-ग्रहण 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना में तुलसी की प्रतिज्ञा है

नानापुराणनिगमागमसमत यद्वैराभायणे निगदितं क्वचिद्व्यतोऽपि ।

स्वातःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिवधमतिमजुलमातनोति ॥^३

तुलसी ने पूर्व-रचित वाङ्मय की सुमनावली से मकरद-सचय करके मानस-मधुकोश का निर्माण किया है ।^४ मानसेतर कृतियों के प्रणयन में भी उन्होंने अपनी ग्राहिका बुद्धि का पर्याप्त परिचय दिया है ।^५ विशेषता यह है कि उन्होंने स्रोत-ग्रंथों से यथेष्ट सामग्री लेकर उसे अपनी प्रतिभा के सहारे इस कलात्मक रीति से सजाया है कि कहीं भी जोड़ या पैवद नहीं मालूम पड़ता, कृत्रिमता का नाम नहीं है, और सुपमा का स्वाभाविक रूप उद्भा-

१ रामचरितमानस, १।५।२

२. कवितावली, ६।३४, ३५

३. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७

४. देखिए . रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत, रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव, रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, वाल्मीकि और तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन, अध्यात्मरामायण का रामचरितमानस पर प्रभाव ।

५. देखिए . 'विनयपत्रिका' आदि पर सिद्धांत-तिलक

उदाहरणों के अवकानन में उनकी अनुहरण-कला के कौशल की गकती है।

यह ठीक है कि बहुत-से स्थलों पर तुलसी ने दूसरों की उक्तियों की (कही-वही) नकास्थाने मक्षिका के रूप में) उद्धरणों की हैं और उनमें कोई वाक्य-मोक्ष नहीं है,

जैसे^१

- १ । मूक करोति वाचाल पगु लघयते गिग्मि ।
- ॥ मूक होइ वाचाल पगु चढ़ गिरिवर गहन ।
- २ । उत्पत्तिस्थितिसहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ।
- ॥ उद्भवस्थितिसहारकारिणीं वनेग्रहाग्निं ।
- ३ । चन्द्रहास हर मे पतिताप रामचन्द्रविरहानलजातम् ।
- ॥ चन्द्रहास हर मम परिताप । रघुपति विरह अनल सजात ॥
- ४ । सुखम्य दुःखस्य न कोऽपि दाता ।
- ॥ काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता । आदि ।

परन्तु, इस प्रकार की अधिकांश पक्तियाँ काव्य-मोक्ष की दृष्टि से लिखी ही नहीं गयी हैं। उन स्थलों पर तुलसी प्रायः मोक्षधर्म में अनुप्राणित हैं। आन्त प्रयोगों की शब्दावली में किया गया मंडातिक निरूपण अधिक प्रभावशाली होता है। 'पुराणनिगमानम' की दुर्दा का मुख्य प्रयोजन यही है। दूसरी बात यह है कि अन्य कृतियों में गृहीत ये वाक्य 'रामचरितमानस' के रचना-क्रम में इस निपुणता से बिठा दिये गये हैं कि उनका विन्यास 'मानस' के प्रवाह में खटकता नहीं है।

तुलसी की माधुकरी वृत्ति का प्रकर्ष कवित्वमय स्थलों पर दर्शनीय है। जिन प्रसंगों के वर्णन में उनका कवि-हृदय विशेष रूप से रमा है उनमें प्राचीन उक्तियों से अर्थ-ग्रहण करते हुए उन्होंने नवीन चमत्कार का मनिवेश किया है। काव्य-दृष्टि से जनकपुर और वन-यात्रा के प्रसंग समूचे तुलसी-साहित्य में परमोत्कृष्ट हैं। हनुमन्नाटक में पत्रिक-वधुओं के प्रश्न और सीता के उत्तर का चित्राकन किया गया था

पथि पथिकवधूभि सादर पृच्छमाना कुवलपदलनील कोज्यमायें तवेति ।

स्मितविकसितगण्ड द्रोडविभ्रान्तनेत्र मुखमवनमयःसी स्पष्टमाचष्ट सीता ॥^२

यह चित्र सुंदर है। इसके भाव पर आश्रित तुलसी का चित्राकन सुंदरतर है

सीस जटा उर बाहु विसाल बिलोचन लाल तिरीछी सी भौंहें ।

तून सरासन वान धरें तुलसी वन मारग में सुठि सोहैं ।

सादर वारहि वार सुभायें वितैं तुम्ह त्यो हमरो मन भौहैं ।

पूछति ग्रामवधू सिय सी कहौ सांवरे से सखि रावरे कोहैं ॥

सुनि सुंदर वैन सुधारस साने सयानी हैं जानकी जानी भली ।

१. 'भागवत'-टीका में श्रीधर का मंगलाचरण, भविष्यपुराण, १।१।३. रामचरितमानस, १।१। मोरठा २, रामोत्तरतापिनी उगनिपद, २।३ रा० १।१।श्लोक ५, प्रमन्नराधव, ६।३३. रा० १।१०।२, अयात्मरामायण, २।६।६, रा० २।१०।२

२. हनुमन्नाटक, ३।१६

तिरछे करि नैन दे सन तिन्हें समुझाइ कछू मुसुकाइ चली ।

तुलसी तेहि श्रीसर सोहैं सबै अवलोकति लोचनलाहू अली ।

अनुराग तडाग मे भानु उदं विगसीं मनो मजुल कजकली ॥^१

तुलसी ने आलबन राम के रूप और क्रिया (चितवन) का प्रभावशाली चित्रण किया है जो विभावन-व्यापार में पूर्णतः समर्थ है। पहली एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त 'सो' और 'से' सौंदर्यातिशय के व्यंजक हैं। 'सखि' में आत्मीयता की जो ध्वनि है वह इस मार्मिक प्रश्न के उपयुक्त है। 'आर्ये' संबोधन से वह बात नहीं बनती। 'सादर' के वाच्य की अपेक्षा 'रावरे' का आदरसूचक व्यंग्य अधिक चमत्कारपूर्ण है। 'स्मितविक्रमितगण्ड स्पष्टमाचण्ड' की अपेक्षा 'समुझाय कछू मुसुकाइ चली' में शब्द और अर्थ दोनों का अतिशयी लालित्य है। तुलसी ने विभाव और क्रिया के साथ ही प्रभाव और प्रतिक्रिया का भी चित्रण किया है जो भावक के चित्त पर घनीभूत प्रभाव डालने में अधिक सशक्त है।

एक और उदाहरण लीजिए। राम से सीता हँसी कर रही हैं

पदकमलरजोभिर्मुक्तपाषाणदेहामलभत यदहल्या गौतमो धर्मपत्नीम् ।

त्वयि चरति विसौर्णप्रावविन्ध्याद्रिपादे कति कति भवितारस्तापसा दारवन्त ॥^२

इससे अर्थ-ग्रहण करके तुलसी ने निम्नांकित निवधना की है

विध्य के दासी उदासी तपोव्रतधारी महा विनु नारि दुखारे ।

गौतमतीय तरी तुलसी सो कया मुनि भे मुनिवृद सुखारे ।

ह्वैं सिला सब चंद्रमुखीं परसैं पद मजुल कज तिहारे ।

कीन्हों भली रघुनायकजू करना करि कानन को पगु धारे ॥^३

तुलसी ने मूल अर्थ को प्रकृष्टतर रूप में प्रस्तुत किया है। दुःख के अनुभव के बाद ही सुख का वास्तविक महत्त्व प्रकट होता है।^४ उदासी और तपस्वी मुनियों का जीवन नारी की अनुपस्थिति में नितांत नीरम और कष्टमय था। अहल्या की कया मुनते ही उनके मन में भावी सुख की कल्पना करके उल्लास की लहर दौड़ गयी। यह प्रसंगोद्भावना रमणीय है। 'दार' शब्द में वह सौंदर्य नहीं है जो 'चंद्रमुखी' में है। दारा तो भट्टी भी हो सकती है। अनृठी व्यजना इस बात में है कि चंद्रमुखियों का सबंध मुनि-वृद्ध के साथ भी ठीक बैठ जाता है, और रघुनायक के साथ भी। 'रघुनायक' में 'नायक' अभिप्राय-युक्त है। नायक राम की ओर आकृष्ट चंद्रमुखियाँ सीता की सपत्नियाँ बन बैठने की आकांक्षा कर सकती हैं। इस कल्पना में चमत्कार है।

दूसरी से अर्थ-ग्रहण करने वाले कवि चार प्रकार के होते हैं भ्रामक, चुवक, कर्षक और द्रावक।^५ अन्य-कृत रचना से ज्यो-का-त्यो अर्थ ग्रहण करके मौलिकता का ढोंग

१ कवितावली, २।२०-२३

२. हनुमन्नाटक, ३।१६

३ कवितावली, २।२८

४ सुष्ट हि दु खान्यनुभूय शोभने धनान्धकारेध्विव दीपदर्शनम् ।

५ भ्रामकश्चुम्बक किन्च कर्षको द्रावकश्च स ।

स कविर्नाकिकोऽन्यस्तु चिन्तागणिरलौकिक ॥—काव्यमीमांसा, ५० ६५

करने वाला कवि भ्रामक है। बहुत-से स्थलों पर प्राचीन साहित्य और तुलसी की उचितियों में विव-प्रतिविव-भाव पाया जाता है, उदाहरणार्थ^१

१. १ ध्रुव कश्चित्सर्व सकलमपरस्त्वध्रुवमिद
परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।
॥ कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रचल कोउ मान ।
२ १ विले घतोरुत्तमविक्रमान् ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वासती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्पुरुगायगाथा ॥
॥ जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवन रध्र अहि भवन समाना ॥
जो नहि करै राम गुन गाना । जोह सो दादुर जीह समाना ॥
३ १ वज्रादपि कठोरगणि मूत्रूनि कुसुमादपि ।

॥ कुलिसहृ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहृ चाहि ।
तथापि तुलसी भ्रामक कवि नहीं हैं। उन्होंने मौलिकता का दावा न करके प्राचीन ग्रंथों की उत्तमर्णता सच्चाई से स्वीकार की है।

जो कवि दूसरे के भाव को अपनाता तो है किन्तु उसका कुछ सम्कार करके अपनी मनोहर वाक्य-रचना द्वारा उसे नवीन शोभा प्रदान करता है वह चुपक कवि है, यथा^२

- १ १ कमठपृष्ठकठोरमिद धनुर्मधुरमूर्तिरसौ रघुनन्दन ।
कथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दारुण ॥
॥ अहह तात दारुणि हठ ठानी । समुझत नहि कछु लाभ न हानी ॥
कहै धनु कुलिसहृ चाहि कठोरा । कहै स्यामल मृदु गात किसोरा ॥
विधि कैहि भीति घरों उर धीरा । सिरसनुमन कन बेधिअ होरा ॥

तुलसी ने पहली पवित के उत्तरार्ध और तीसरी पवित में नवीन अर्थ का मनिवेश करके मूल उचित को अधिक उत्कृष्ट बना दिया है। कुनिश की कठोरता और शिशोर-गात की मृदुता का वैपम्य विशेष हृदयस्पर्शी है।

कर्पक कवि मूल कृति के वाक्यार्थ को कुगलता के साथ किञ्चित्परिवर्तनपूर्वक अपनी मनोहर रचना में सनिद्रिष्ट कर लेता है। जयदेव ने धनुष-यज्ञ के प्रसंग में वाणा-सुर को असफलता का चित्रण करते हुए लिखा था

वाणस्य बाहुशिखरैः परिपीड्यमान नेद धनुश्चलति किञ्चिदपीन्दुमौले ।

कामातुरस्य वचसामिव सविधानैरभ्यर्थित प्रकृतिचारु मन सतीनाम् ॥^३

तुलसी ने प्रसंग में थोड़ा परिवर्तन करके वाण^४ के स्थान पर सहस्रो राजाओं को कामियो

१ महिम्नस्तोत्र, ६, विनयपत्रिका, १११/४, भागवतपुराण, २।२।२०, रामचरितमानस, १।११३।२,

३, उत्तररामचरित, २।७, रामचरितमानस, ७।१६

४ रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७

५ धनुमन्नाटक, १।१०, रामचरितमानस, १।२५।१-३

६ प्रसन्नराघव, १।५६

७ रावनु धनु मध्याह्न भारे । देखि सरामन गवहि मिथारे ॥—रामचरितमानस, १।२५०।१

के सदृश उपहासास्पद बनाया है

भूप सहस्र दस एकहि वारा । लगे उठावन टरै न टारा ॥

डगै न सभु सरासन कैसें । कामी बचनु सती मनु जैसें ॥

सब नृप भए जोग उपहासी । जैसें बिनु बिराग सन्यासी ॥^१

द्रावक कवि वह है जो किसी अन्य कवि के मूल अर्थ को अपनी प्रतिभा से गला कर अपनी रचना के साँचे में ढालते हुए उसे इस सफाई से नूतन रूप प्रदान करता है कि सामान्य पाठक को उस अर्थ-ग्रहण का आभास 'नहीं' होता । कालिदास के दुष्यंत ने शकुंतला को देखकर कहा था

असंज्ञाय क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्थामभिलाषि मे मन ।

सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः ॥^२

सीता के प्रथम दर्शन पर तुलसी के राम भी लक्ष्मण से कहते हैं

तात जनकतनया येह सोई । धनुषजज्ञ जेहि कारन होई ॥

पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकास फिरहि फूलवाई ॥

जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥

सो सबु कारनु जान बिधाता । फरकहि सुभद अग सुनु भ्राता ॥^३

रामचरितमानसकार ने मूल भाव का कायाकल्प कर दिया है । उसका प्रत्यभिज्ञान सरल नहीं है । उपर्युक्त पक्तियाँ तुलसी की मौलिक कृति प्रतीत होती हैं । उनमें आलवन और आश्रय के विशद निरूपण तथा व्यजना-वृत्ति के व्यापक प्रयोग से काव्य-सौंदर्य निखर उठा है ।

इस प्रकार तुलसी में चुबक, कर्पक और द्रावक कवि की विशेषताएँ पायी जाती हैं । उनकी अगणित उक्तियों में सुविज्ञ पाठक को पुरातन वाङ्मय के शब्दार्थ का स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता है । उत्तमर्ण ग्रंथों और तुलसी-साहित्य (विशेषतया रामचरित-मानस) के घनिष्ठ सादृश्य को देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना नितांत अमपूर्ण होगा कि उनका साहित्य मात्र उधारखाता है । तुलसी की काव्य-कला के सौंदर्य को सही परि-प्रेक्ष्य में आँकने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । एक यह कि उनको पूर्ववर्ती प्रतिभाशाली कवियों द्वारा क्षुण्ण काव्य-पथ पर चलना था । उन काव्यकर्ताओं की पंती और अलौकिक दृष्टि कविता के लोक का कोना-कोना भाँक आयी थी । राम-कथा और भक्तिदर्शन पर अपरिमित साहित्य लिखा जा चुका था । अतएव उस पुरातन वस्तु को लेकर सर्वथा नवीन काव्य-निर्माण असंभव था । दूसरी बात यह कि कोई वाच-स्पति भी अपूर्व पदों और अर्थों की निबधना नहीं कर सकता ।^४ यदि अन्य कवियों की

१ रामचरितमानस, १।२५।१-२

२ अभिज्ञानशकुन्तल, १।२०

३ रामचरितमानस, १।२३।१-२

४. देखिए भवन्यालोक, ४।१५ पर वृत्ति

छाया से युक्त काव्य-रचना गृह्यदयों को चमत्कृत करती है तो वह रमणीय है।^१ तुलसी ने पुरातन साहित्य से शब्दार्थ ग्रहण करके भानमती का कुनवा नहीं जोड़ा है, उन्होंने गृहीत वस्तु को अपने काव्य के गाँचे में ढाला है, कवित्वमय प्रसंगों में उसे नवता और उत्कर्ष प्रदान किया है। कवि की मौलिकता का अस्तित्व अभिव्यजन-शैली की नवीनता और रमणीयता में है, किसी अदृष्ट पदार्थ के अन्वेषण या प्रकाशन मात्र में नहीं।

तीसरी और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तुलसीदास चितामणि^२ कवि भी हैं। उनके काव्य में स्थान-स्थान पर सहृदयों को रस-भग्न कर देने वाली विचित्र कल्पनाओं की मौलिक योजना भी है। वृत्तगणित राम-चरित का नवीकरण अवाञ्छनीय था, इसलिए तुलसी की प्रतिभा प्रसंगानुसार अक्षित खडचित्रों की नवीनता में अभिव्यक्त हुई है। उदाहरण के लिए, जूठी उपमाओं से आगे बढ़कर व्यतिरेक, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के सहारे किया गया सीता का अलङ्कृत सौंदर्य-वर्णन अवलोकनीय है

सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरी बिदेहुकुमारी ॥
उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अग अनुरागीं ॥
सिय वरनिय तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥
जौ पटतरिअ तीय सम सीया। जग असि जुवति कहाँ कामनीया ॥
गिरा मुखर तन अरध भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥
बिष वारुनी बधु प्रिय जेही। कहिअ रमा सम किमि बंदेही ॥
जौ छबिसुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥
सोभा रजु मदरु सिंगारु। मथै पानि पकज निज मारु ॥

एहि विधि उपजै लच्छि जब सुदरता मुख मूल।

तदपि सकोच समेत कवि कहहि सीय समतूल ॥^३

उनकी स्वभावोक्तियों और वक्रोक्तियों में पग-पग पर नवीनता का रम्य रूप परिलक्षित होता है

- १ एकहि वार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥
फोरइ जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रीरेहि लागा ॥
कहहि झूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करइ मैं माई ॥
- २ सत्य सराहि कहेउ वर देना। जानेहु लेइहि मांगि घबेना ॥
३. दुइ कि होहि एक समय भुआला। हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम फुसल रीताई ॥

१ यदपि तदपि रम्य यत्र लोकरयकिचित्फुरितमिदमितीत्य बुद्धिरभ्युज्जिर्हते ।
अनुगतमपि पूर्वच्छायाया वस्तु तादृक् सुकविरुपनिबध्नन्निधता नोपयाति ॥

—ध्वन्यालोक, ४।१६

२. चिन्तासम यस्य रमैकस्यतिरुदेति चित्राकृतिरर्थसार्थ ।
अदृष्टपूर्वो निपुणै पुराणै कवि स चिन्तामणिरद्वितीय ॥

—काव्यमीमांसा, पृ० ६५

३. रामचरितमानस, १।२३०।४, १।२४७।२-दोहा

४ लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥
निदरहि सरित सिंधु सर बारी । रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । वसहु बधु सिय सह रघुनायक ॥

५. राखिये नीके सुधारि नीच को डारिये मारि
दुहूँ और की बिचारि अब न निहोरिहूँ ।
तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची
ढील किये नाम महिमा की नाव बोरिहूँ ॥^१

सारांश यह है कि तुलसी-साहित्य में सर्वत्र ही काव्य-कला की रमणीयता पायी जाती है—जहाँ उन्होंने नवीन काव्यवस्तु की उद्भावना की है वहाँ भी, जहाँ अन्य कवियों की छाया का अनुसरण करते हुए विव-विधान किया है वहाँ भी, और जहाँ पुरातन साहित्य से शब्दार्थ-ग्रहण करके प्रतिविवकल्प अर्थ-योजना की है वहाँ भी । स्रोत-स्थो को पढ़ लेने के बाद भी हम रामचरितमानस को बारबार पढ़ते हैं, और फिर-फिर पढ़ना चाहते हैं । हर बार नूतनता का स्फुरण होता है । नवता की यह अनुभूति उसकी रमणीयता का महत्तम प्रमाण है

क्षणे क्षणे यन्मन्त्रामुपैति तदेव रूप रमणीयताया ।^२

‘हरिऔध’ जी की निम्नांकित उक्ति रामचरितमानस के साथ ही उनके अन्य गौरव-प्रथो की काव्य-कला पर भी खरी उतरती है

बन राम-रसायन की रसिका रसना रसियो की हुई सफला ।
अवगाहन ‘मानस’ में करके जनमानस का मल सारा टला ।
भई भाव ते पावन भूमि भली हुआ भावुक भावुकता का भला ।
कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला ॥

१. रामचरितमानस, २।१६।१-२, २।३०।३, २।३५।३, २।३८।३-४,
विनयपत्रिका, २५।४

२. माध . शिशुपालवध, ४।१७

१० गौरव-ग्रंथ

कवित्व और महिमा की दृष्टि से तुलसीदास की रचनाएँ दो वर्गों में रखी जा सकती हैं साधारण और गौरवशाली। 'वैराग्यसदीपनी', 'रामाज्ञाप्रदान', 'रामतलानहछू', 'जानकीमंगल', 'पार्वतीमंगल', 'कृष्णगीतावली', 'वरवैरामायण' और 'दोहावली' साधारण कोटि की कृतियाँ हैं। 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' तथा 'कवितावली' उनके गौरव-ग्रंथ हैं। इन गौरव-ग्रंथों का अलग-अलग सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर देना वाछनीय होगा।

रामचरितमानस

तुलसीदास भक्तमाल के सुमेरु माने गये हैं। उनका रामचरितमानस हिंदी-काव्य-माला का सुमेरु है। वह एक अनूठा महाकाव्य है जिसमें भक्ति की भूमि पर इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, कथाकाव्य, चरितकाव्य और लोककाव्य का अद्भुत समन्वय किया गया है। उसका नायक परब्रह्म परमेश्वर है। उसकी पुरातन प्रतिपाद्य-वस्तु में नवीनता की कमनीय काति है। उसका अंगी रस भक्तिरस है। उसमें सुंदर कवित्व और शिव मोक्षतत्त्व की अलौकिक द्विवेणी है। यह उसका महत्तम गुण है। यह गुण ही उसके काव्य-दोष का प्रधान कारण है। पूर्ववर्ती अध्यायो में 'रामचरितमानस' के रचना-काल, रचना-क्रम, युग-प्रभाव, विचारधारा, भाव-पक्ष और कला-पक्ष पर प्रसंगानुसार विचार किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में उसके वस्तु-विन्यास, सोपान-कल्पना, चरित्र-चित्रण, मर्यादावाद, अंगी रस और काव्यरूप का आलोचन अभीष्ट है।

वस्तु-विन्यास

'मानस' के स्रोत 'रामचरितमानस' का प्रतिपाद्य 'रामचरित' है।^१ उस चरित-वर्णन के क्रम में दो प्रकार की दृष्टियाँ काम करती रही हैं काव्य-दृष्टि^२ और मोक्ष-

१ स्वातं मुखाय तुलसी रघनाथगाथाभाषानिषधमतिमज्जुलमातनोति ।

—रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७

तेहि करि विमल विवेक बिलोचन । वरनौ रामचरित भव मोचन ॥

—रामचरितमानस, १।२।१

२ देखिए रामचरितमानस, १।३६।१-१।४३।१

दृष्टि ।^१ तदनुरूप उसमें विन्यस्त वस्तु के भी दो प्रकार हैं सौंदर्यपरक और शिवपरक । इस वस्तु-भेद के अनुसार तुलसी ने भिन्न-भिन्न स्रोतों से सामग्री ग्रहण की है । 'रामचरितमानस' की राम-कथा के दो मुख्य स्रोत-ग्रंथ अध्यात्मरामायण और वाल्मीकि-रामायण हैं । सौंदर्यपरक कवित्वमय प्रसंगों के प्रमुख उत्तमर्ण काव्य-ग्रंथ हैं । उनमें हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव अन्यतम हैं । 'प्रतिमानाटक', 'रघुवश', 'महावीरचरित', 'उत्तर-रामचरित', 'वालरामायण' आदि से भी अनेक स्थलों पर शब्दार्थ-ग्रहण किया गया है । मगलपरक मोक्षनिरूपण के प्रधान आधार पुराण हैं । अध्यात्मरामायण^२ और भागवत का ऋण सबसे अधिक है । अन्य पुराणों, उपनिषदों, 'महाभारत', 'योगवासिष्ठ', 'हितोपदेश', स्मृतियों, स्तोत्रों आदि से भी यथास्थान सामग्री ली गयी है ।

'रामचरितमानस' में वर्णित और निर्दिष्ट कथाएँ पाँच प्रकार की हैं आधिकारिक कथा, प्रासंगिक कथाएँ, अवातर कथाएँ, हेतुकथाएँ और अत कथाएँ । प्रथम दो प्रकार की कथाएँ अपने स्थूल रूप में अध्यात्मरामायण और वाल्मीकि-रामायण पर आश्रित हैं । पूरा ढाँचा उन्हीं से लिया गया है । उसको भरने और सँवारने के लिए जो विवरण दिये गये हैं उन पर विभिन्न पुराणों, काव्यों, नाटकों आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । रामायण का विशिष्ट प्रभाव एकहरा है, क्योंकि उसने 'मानस' के कथानक को ही विशेष रूप से प्रभावित किया है । अध्यात्मरामायण का प्रभाव तेहरा है कथानक पर, दर्शन पर, और प्रतिपादन-शैली पर ।

राम की मुख्य कथा आधिकारिक है । प्रासंगिक कथाओं के परंपरा-प्रथित दो रूप हैं । पताका और प्रकरी । सुग्रीव का वृत्त निर्विवाद रूप से पताका है, क्योंकि वह प्रासंगिक है, आधिकारिक कथा की प्रगति में सहायक है, और राम की उद्देश्यपूर्ति का साधन होने के साथ ही स्वयं सुग्रीव को भी फल-प्राप्ति होती है । विरवामित्र भी पताका-नायक हैं, क्योंकि वे अपने कार्य में भी सफल होते हैं और राम की सहायता भी करते हैं । जटायु, हनुमान् और विभीषण प्रकरी-नायक हैं । वे निष्काम-भाव से राम के सहायक हैं, किसी फलागम की भावना से प्रेरित नहीं हैं, यह और बात है कि जटायु को वैकुण्ठ और विभीषण को राज्य का लाभ होता है । किसी-किसी ने हनुमान् को पताका-नायक माना है ।^३ यह धारणा शास्त्र-विरुद्ध है । पताका और प्रकरी के नायक में एक तात्त्विक भेद यह है कि पताका-नायक के कार्य में उसका स्वार्थ भी निहित रहता है, किंतु प्रकरी-नायक नि स्वार्थ होता है ।^४ अहल्या, ताडका, शबरी और खर-दूषण के वृत्त को प्रकरी मानना^५

१. ब्रह्मनिरूपण धर्मविधि वरनहिं तत्वविभाग ।

कहहिं भगति भगवत के सजुत छानविराग ॥—रामचरितमानस, १।४४

२. यद्यपि 'ब्रह्मांडपुराण' की अधुना उपलब्ध प्रतियों में 'अध्यात्मरामायण' का समावेश नहीं पाया जाता तथापि परंपरा उसको 'ब्रह्मांडपुराण' का ही एक भाग मानती है । देखिए • हिंदुत्व, पृ० ३८१-८२; ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, जिल्द १, पृ० ५७८-७९, अध्यात्मरामायण, माहात्म्य की पुष्पिका । अतः प्रस्तुत विवेचन में इस ग्रंथ की गणना पुराण के रूप में ही की जायेगी ।

३. देखिए रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० १८६

४. देखिए नाट्यदर्पण, १।२६, ३२ और उन पर वृत्ति

५. देखिए रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० १८६

भी असंगत है। अहतया के क्षप्त होने की कथा मानस में वर्णित नहीं है, और उसका उद्धार राम के महत्कार्यों का ही एक अंग है। ताडका राम की नष्टायता नहीं करती, और उसका वध राम-चरित के ही अंतर्गत है। असुरों का वध करने और भवतो को कृतार्थ करने के लिए ही तो राम ने अवतार लिया है। गुवाह, विराध, गर, दूषण, मारीच, कुभकर्ण आदि सभी राक्षस उनके लक्ष्य हैं। शबरी ही नहीं, वाल्मीकि, अत्रि, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषि-मुनि उनके द्वारा कृतार्थ हुए हैं। इन सबको प्रकरी मानना उचित नहीं है।

पूर्वोक्त आधिकारिक और प्रामाणिक कथाओं के प्रमुख स्रोतों का साकेतिक निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है—रामजन्म अध्यात्मरामायण, वात्मीकि-रामायण, वाल-वर्णन अध्यात्मरामायण, भागवतपुराण, विष्णुमित्र-प्रमग अध्यात्मरामायण, वाल्मीकि-रामायण, फुलवारी और वनुपयज्ञ हनुमन्नाटक, प्रमन्नराघव, अनर्घराघव, महावीरचरित, अभिज्ञानशकुन्तल, विवाह वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्मरामायण; अयोध्या-अरण्य-किष्किन्धा-कांड अध्यात्मरामायण, वात्मीकि-रामायण, हनुमान् का लका-प्रवेश अध्यात्मरामायण, वाल्मीकि-रामायण, हनुमान्-विभीषण-मिलन आनंद-रामायण, अशोकवाटिका में सीता-रावण और सीता-हनुमान् के सवाद प्रसन्नराघव, हनुमन्नाटक, लकादहन वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्मरामायण, लकाकांड के आरंभ से उत्तरकांड के रामराज्य-वर्णन तक वात्मीकि-रामायण, अध्यात्मरामायण। राम-कथा वस्तुतः यही पर समाप्त हो गयी है। सनकादि-वृत्त स्तुति, राम-गीता, वसिष्ठ के निवेदन और नारद-कृत राम-गुण-वर्णन को भी खींच-खाँच कर उसमें समेटा जा सकता है। इन प्रसंगों और रामराज्य-वर्णन पर भी विभिन्न पुराणों का प्रभाव है।

‘रामचरितमानस’ के प्रतिपाद्य विषय को भली भाँति समझने के लिए उसके उपक्रम और उपसहार में तुलसी ने अनेक श्रवातरकथाओं की योजना की है। राम-चरित-वर्णन की अवतरणिका के रूप में सती-पार्वती-शिव और काकभुगुडि-नारद के व्याख्यान वर्णित हैं। याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवाद भी इसी प्रकार का संक्षिप्त रूप है। शिव-चरित के मुख्य स्रोत ‘शिपुराण’ और ‘कुमारसंभव’ हैं। अन्य दो सवादों के स्रोत-रूप में ‘भुगुडि-रामायण’ और ‘याज्ञवल्क्यरामायण’ की चर्चा की जाती है। इन कथित रामायणों की प्रामाणिकता सदिग्ध है। शिव-पार्वती-सवाद ‘अध्यात्मरामायण’ की प्रत्यक्ष देन है। अन्य दो सवादों की प्रकीर्ण सामग्री विभिन्न पुराणों में मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस बिखरी हुई वस्तु को लेकर कवि ने ‘मानस’ के चार मनोहर घाटों की रचना की है।

१. रामचरितमानस, ७।२०।४-७।३१

२. रामचरितमानस, ७।३२-७।३५, ७।३७-७।४६, ७।४८।१-७।४९, ७।५०-७।५१

३. रामचरितमानस, १।४८।१-१।१०३

४. रामचरितमानस, ७।५६।१-७।६०

५. रामचरितमानस, १।४४।१-१।४७

जय-विजय^१, कश्यप-अदिति^२, (मकेत-मात्र), जलवर^३, नारद-मोह^४, मनु-शत-रूपा^५ और प्रतापमानु^६ के उपाख्यान रामावतार के कारणों का निरूपण करनेवाली हेतुकथाएँ हैं। रामावतार-पूर्व का रावण-चरित^७ और दशरथ की पुत्रेष्टि^८ का वर्णन भी 'रामचरितमानस' की भूमिका का अंश है। इस अंश के मुख्य उत्तमर्ण पद्म, विष्णु, स्कन्द, भागवत आदि अनेक पुराण हैं। कहीं-कहीं 'अध्यात्मरामायण' और वाल्मीकि-'रामायण' का भी प्रभाव है। 'रामचरितमानस' की मुख्य कथा के क्रम में पृथु, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, नहुष आदि की कथाओं का साकेतिक उल्लेख भी किया गया है। ये श्रान्त कथाएँ हैं। इनके स्रोत विभिन्न पुराण हैं।

मोक्ष-दृष्टि से 'रामचरितमानस' के विभिन्न सोपानों के मंगलश्लोको तथा स्तुतियों में और पात्रों के कथोपकथन द्वारा धर्म, वैराग्य, योग, ज्ञान एवं भक्ति का बहुधा प्रतिपादन किया गया है। कल्याण-भावना से अनुप्राणित इन सैद्धांतिक विचारों के मुख्य स्रोत पुराण ही हैं।^९ कहीं-कहीं पर उपनिषदों, महाभारत, स्तोत्रों आदि से भी सामग्री ली गयी है।

उपर्युक्त दिग्दर्शन से विदित है कि 'रामचरितमानस' का कथानक और सिद्धांत-निरूपण प्राचीन आप्त ग्रंथों पर अवलंबित है, परंतु वह ग्रंथविशेष अथवा ग्रंथ-समूह का अधानुकरण नहीं है। तुलसी ने अपनी योजना के अनुसार वस्तु-ग्रहण किया है, उसमें परिवर्तन, परिवर्धन या काट-छाँट की है। स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण समीक्ष्य हैं। 'अध्यात्मरामायण', वाल्मीकि-'रामायण', 'पद्मपुराण', 'नारदपुराण' आदि में परशु-राम का प्रसंग वाराणसी की वापसी के समय मार्ग में हुआ है।^{१०} यह सविधानक तुलसी को बहुत काव्योचित नहीं प्रतीत हुआ। 'प्रसन्नराघव', 'हनुमन्नाटक' आदि में इस प्रसंग की योजना धनुषयज्ञ के अवसर पर धनुर्भंग के बाद की गयी है।^{११} नाटकीय रमणीयता, राम की शक्ति-प्रतिष्ठा, दुष्ट राजाओं के मान-मर्दन और अमंगल-निवारण की दृष्टि से यह क्रम अधिक उपयुक्त था। अतः तुलसी ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। स्रोत-ग्रंथों में राम की विवाह-विवि का विशद निरूपण नहीं है। विवाह जीवन का सर्वाधिक महत्त्व-पूर्ण संस्कार है। अपनी सनातनधर्मनिष्ठा के कारण तुलसी ने उसका व्यापक वर्णन किया। द्वितीय सोपान के विभिन्न प्रसंगों को, विशेष करके चित्रकूट-प्रसंग को कवि ने अपनी

१. रामचरितमानस, १।१२०।२-१।१२३।१

२. रामचरितमानस, १।१२३।२, १।१८७।२

३. रामचरितमानस, १।१२३।३-१।१२४।२

४. रामचरितमानस, १।१२४।३-१।१२५

५. रामचरितमानस, १।१४२।१-१।१५०।४

६. रामचरितमानस, १।१५३।१-१।१७५

७. रामचरितमानस, १।१७६।१-१।१८७

८. रामचरितमानस, १।१८६।१-१।१८७।३

९. देखिए . रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव, पृ० १५५-२१७

१०. क्रमशः, १।७।१-५०, १।७४।१८-१।७६।२०, ६।२४२।१५५-८०, २।७५।२०

११. प्रसन्नराघव, अंक ४, हनुमन्नाटक, अंक १

भावुकता और प्रतिभा के बल पर विशेष रूप में हृदयस्पर्शी बना दिया है।

मोक्ष-निर्दण्ड में तुलसी का दृष्टिकोण भक्तिपरक है। 'मानस' के इस पक्ष पर 'भागवतपुराण' और 'अध्यात्मरामायण' का घनिष्ठ प्रभाव है। उनके भक्ति-प्रवण अंशों को तुलसी ने तदनुरूप ही स्वीकार किया है, लेकिन जहाँ उनमें ज्ञान का प्रधानतया प्रतिपादन किया गया है उनको भी तुलसी ने भक्तिमय बना दिया है। भक्ति-साहित्य में उक्त दोनों ग्रंथों की श्रवण आदि, और मत्स्य आदि नवधा भक्तियों विशेष समादृत हैं। मानसकार ने राम के द्वारा अधिकारी-भेद से दोनों प्रकार की भक्तियों का उपदेश कराया है। क्षत्रिय, पुरुष एवं ज्ञानी लक्ष्मण के प्रति 'भागवत' की नवधा भक्ति का, और शूद्रा, नारी तथा अल्पज शबरी के प्रति 'अध्यात्मरामायण' की नवधा भक्ति का। 'मानस' के मंगलश्लोक में 'भागवत' के मंगलश्लोक की छाया का अनुधावन करते हुए भी तुलसी ने उसे भक्ति के माँचे में डाल लिया है^१

१ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चायं विभज्य स्वराट्

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवचे मुह्यन्ति यत्सूरय ।

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक तन्य परं धीमहि ॥

—भागवत

२. यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवामुरा

यत्तत्त्वादमृषैव भाति सकल रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः ।

यत्पावप्लवमेकमेव हि भवाभोचेस्तितीर्षयता

वदेह तमशेषकारणपर रामाय्यमोक्ष हरि ॥

—रामचरितमानस

'अध्यात्मरामायण' के वात्मीकि ने राम के निवास-स्थान गिनाते समय भक्ति के विविध साधनों का उल्लेख किया है। 'मानस' के वात्मीकि ने उस कवित्वहीन मूल-वस्तु को अधिक विशद एवं रमणीय रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे^२

१ त्वन्नामकीर्त्या हृतकल्मषाणा सीतासममेतस्य गृह हृदवन्ने ।

२ जिन्हें श्रवण समुद्र समाना । कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना ॥

भरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिन्हें कह्य तुम्ह कह्ये गृह हरे ॥

जसु तुम्हारे मानस विमल हसिनि जोहा जासु ।

मुफताहल गुन गन चुनइ राम बसहु मन तासु ॥

भक्ति का अनेकश उपस्थापन करते हुए भी 'अध्यात्मरामायण' ज्ञानप्रधान है। इसलिए उसने घटघटवामी राम के साक्षात्कार को महत्त्व दिया गया है। लोकदर्शी तुलसी सगुण-भवत हैं। फलतः उनके वात्मीकि ने जगत् को राममय देखने और दास्यभक्ति पर बल

१ भागवतपुराण, ७।१।२३, रामचरितमानस, ३।६।४ अध्यात्मरामायण, ३।१०।२२-२३, मानस, ३।२४।४-३।२६, देखिए - तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २६७।३३४

२ भागवतपुराण, १।१।१३ रामचरितमानस, १।१।श्लोक ६

३ अध्यात्मरामायण, २।६।६३, रामचरितमानस, २।१२८।२-३, २।१२८

दिया है^१ :

१. पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं त्वा चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम् ।

अलेपकं सर्वगत वरेण्य तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥

२. सरगु नरकु अपवरगु समाना । जहँ तहँ देख घरँ धनु बाना ॥

करम बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि कै उर डेरा ॥

इस प्रकार तुलसी ने विभिन्न स्रोतों से उपादान चुनकर 'रामचरितमानस' की रचना की है। यह उनकी प्रतिभा का परिणाम है कि पुरातन वस्तु भी उनके हाथों में पड़कर नवीन-सी लगती है। प्रश्न उठाया गया है 'उनका अपना क्या है?' उत्तर है सयोजन-कला का लालित्य। मकबरे पहले भी बने थे, आकाश था, धरती थी, यमुना-तट था; सगमरं की शिलाएँ थी, चूना-गारा सब कुछ था; परतु ताजमहल नहीं था। कलाकार ने ताजमहल खड़ा कर दिया। उसका अपना क्या था? बहुत-से पुराने चित्र थे, फलक था, तूलिका थी, रंग थे, चित्रकार ने उनका उपयोग करके एक अनुप-मेय-नूतन चित्र अकित कर दिया। उसका अपना क्या था? सनातन से चली आती हुई राम-कथा थी, धर्म, दर्शन, भक्ति आदि के परंपरागत विचार थे, सिद्ध कवीश्वरों की मनोरम कल्पनाएँ थी, किंतु जन-मानस को भाव-तरंगित कर देने वाला 'रामचरित-मानस' नहीं था। तुलसी की सफलता और महत्ता इस बात में है कि एक-से-एक महती कृतियों के रहते हुए भी उन्होंने उस बेजोड़ महाकाव्य का निर्माण किया जो अपनी सम-ष्मिता एवं मंगलप्रयुता के समन्वय में अनुव्य का अनूठा विषय है।

वस्तु-विन्यास 'रामचरितमानस' का वस्तु-विन्यास बहुत-कुछ पौराणिक ढंग पर किया गया है। पुराणों में सूत वक्ता हैं, शौनक आदि ऋषि श्रोता हैं। 'अध्यात्म-रामायण' में शिव ने पार्वती के प्रति रामकथा का वर्णन किया है। तुलसी ने रामचरित-मानस पर मानसरोवर का आरोप करके रूपक बाँधा है, चार घाटों की कल्पना की है। उनके वक्ता-श्रोता हैं याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, शिव-पार्वती, काकभुशुडि-गरुड और तुलसी-सतजन। इस चौहरे माध्यम से रामचरित का प्रतिपादन किया गया है। 'मानस' के रचना-क्रम पर विचार किया जा चुका है। प्रस्तुत विवेचना उसके निष्पन्न रूप को दृष्टि में रख कर की जा रही है।

'रामचरितमानस' की मुख्य कथावस्तु का आयाम रामजन्म से लेकर राजा राम के वृत्त-वर्णन तक है।^१ उसके पूर्व और पश्चात् जो कुछ कहा गया है वह उपक्रम-उपसंहार है। वह संपूर्ण ग्रंथ के पंचमाश से कुछ अधिक ही है। इतनी विस्तृत भूमिका अथवा इतना अतिनिर्द्ध उपसंहार किसी महाकाव्य में नहीं मिलेगा। फिर भी उसकी निबधना इतने व्यवस्थित रूप से की गयी है कि कहीं पर भी कोई चूल ढीला नहीं है। उपक्रम में विभिन्न प्रकार की वदनाओं, सत-असत-लक्षण, काव्य-विषयक मान्यताओं, मानस-रूपक, अनु-बध-चतुष्टय (विषय, सबध, अधिकारी और प्रयोजन), एवं रामावतार के हेतुओं का निरूपण करके मुख्य कथा का आरंभ किया गया है। यह प्रस्तावना 'रामचरितमानस'

१ अध्यात्मरामायण, १।६।६०, रामचरितमानस, १।३।१४

२. रामचरितमानस, १।१६१-७।५१

को कवि की दृष्टि से समझने में सहायक है।

परपरानुसार ग्रंथ का विभाजन सात काष्ठों में किया गया है। मानस-रूपक के अनुरूप कवि ने उन्हें 'सोपान' कहा है। वस्तु-विन्यास की दृष्टि से कुछ परिवर्तन अवक्षणीय हैं। रावण का चरित 'अध्यात्मरामायण' और वाल्मीकि-'रामायण' के उत्तरकांड में सविस्तार वर्णित है।^१ तुलसी ने 'महाभारत' के रामोपाख्यान का अनुसरण करते हुए उसका संक्षिप्त वर्णन बालकांड की प्रस्तावना में किया है।^२ ग्रंथ के उपसंहार में रावण के पूर्ववृत्त का आख्यान उनके भक्तिपरक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं था। दूसरी ओर, प्रस्तावना में उसके अत्याचारों का चित्रण रामावतार के प्रयोजन की व्यजना के अनुकूल था। अग्नि-अनसूया का प्रसंग 'अध्यात्मरामायण' तथा वाल्मीकि-'रामायण' के अयोध्याकांड में है, और जयत-प्रसंग सुंदरकांड में वर्णित है।^३ 'रामचरितमानस' में इन दोनों प्रसंगों का वर्णन अरण्यकांड में किया गया है।^४ भरत आदि के वापस लौट आने पर अयोध्याकांड की कथा समाप्त हो गयी। कहा जा चुका है कि अयोध्याकांड के बाद बालकांड का उत्तरार्ध लिखा गया था। अतः कवि ने आगे की कथा अरण्यकांड से आरम्भ की। हनुमान् के प्रति सीता द्वारा जयत-वृत्तांत-वर्णन मर्यादावादी तुलसी को बहुत भद्दा प्रतीत हुआ, इसलिए घटना के क्रमानुसार उन्होंने अरण्यकांड में उसका विन्यास किया।

राम-भरत-मिलाप, राम-राज्याभिषेक और वानरो की विदाई के प्रसंग वाल्मीकि-'रामायण' और 'अध्यात्मरामायण' में 'युद्धकांड' (लंकाकांड) के अंग हैं।^५ विद्वानों की मान्यता है कि 'रामायण' के बालकांड और उत्तरकांड प्रक्षिप्त हैं।^६ अतः उसकी राम-कथा का उपसंहार युद्धकांड में ही किया गया था। संभवतः अध्यात्मरामायणकार ने उसी का अनुसरण किया है। वे घटनाएँ युद्ध अथवा लंका से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए परवर्ती कांड में उनका निबधन तुलसी को समीचीन जंचा। मानस के उत्तरकांड की दूसरी विशेषता अनेक मार्मिक प्रसंगों के परित्याग में है। उसके स्रोत-ग्रंथों में राम ने सीता को निर्वासित किया है, शत्रूक को मारा है, कुश-लव से रामायण-गान सुना है, सीता को धरती में समाते देखा है, लक्ष्मण को त्यागा है और अंत में भाइयों तथा प्रजा के साथ महाप्रस्थान किया है।^७ तुलसी ने अपनी अन्य कृतियों में महाप्रस्थान को छोड़कर अन्य सभी वृत्तों की न्यूनाधिक चर्चा की है, परंतु 'रामचरितमानस' में वे सब-के-सब सर्वथा उपेक्षित हैं। ऐसा करने में तुलसी का उद्देश्य है राम के आदर्श शील की रक्षा, मर्यादा की प्रतिष्ठा और उनके परमेश्वरत्व का प्रतिपादन। इसीलिए पार्वती से यह प्रश्न तो

१ अध्यात्मरामायण, ७।१।२५-७।२।५५ वाल्मीकि-रामायण, ७।१०-३४

२ महाभारत, ३।२७५-७६, रामचरितमानस, १।१७६।१-१।१८३

३ अध्यात्मरामायण, २।१।७६-६२, ५।३।४४-६०; वाल्मीकि-रामायण, २।११७-१६, ५।३८।२-३६, ५।६७।३-१८

४ जयत ३।१।३-३।२, अग्नि-अनसूया ३।३।२-३।६

५ वाल्मीकि-रामायण, ६।१०७-२८, अध्यात्मरामायण, ६।१५-१६

६ नेरियण ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, बिल्ड १, पृ० ४६५-६६

७ वाल्मीकि-रामायण, ७।७३-७६, ६३-६७, १०६-१०; अध्यात्मरामायण, ७।४-६

८ रामाज्ञाप्रश्न, ६।५, ७, गीतावली, ७।२७-३६, कवितावली, ७।६

कराया गया था कि प्रजा सहित रघुर्वंसमन्ति किमि गवने निज धाम^१ किंतु उसका उत्तर दिलाता व्यर्थ समझा गया ।

तीसरी विशेषता है नये सिर से कथा का आरम्भ । ५१ वें दोहे पर ही कथा का अवसान हो गया था तथापि काकमुशुडि-गरुड के व्याज से वह फिर शुरू हो गयी । मुख्य कथानक की समाप्ति के बाद इस प्रकार का पुनरावर्तन काव्य-दृष्टि से बहुत बड़ा दोष है, परंतु भक्त-कवि को इसमें कोई अनौचित्य नहीं दिखायी पड़ा ।^२ 'अधिकस्य अधिक फलम्', भक्त की महिमा और ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता का विशद प्रतिपादन करने के लिए उसने छूटे हुए सूत्र को फिर पकड़ा । काव्य-रसिकों को नीरस प्रतीत होने वाला यह अंश भक्तों के रसविशेष का निष्पादक है । उपसंहार की एक और विशेषता तुलनात्मक दृष्टि से प्रलक्ष्य है । 'गीता' के कृष्ण ने अपना प्रवचन समाप्त करके अर्जुन से पूछा^३ क्या तुमने मेरा उपदेश ध्यान से सुना और तुम्हारा मोह दूर हो गया ? 'रामचरितमानस' के किसी वक्ता को किसी श्रोता के सबध में ऐसा सदेह नहीं हुआ । बिना पूछे ही श्रोताओं ने आनंदविभोर होकर अपनी कृतकृत्यता प्रकट की है ।^४ भक्ति के क्षेत्र में सशय और असफलता का प्रश्न उठता ही नहीं है ।

सधि-विधान • संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य का लक्षण-निरूपण करते हुए लगे हाथों नाटक की पाँच सधियों का भी उल्लेख कर दिया है ।^५ उनके कथन की कमजोरी का एक निश्चित प्रमाण यह है कि वे लक्ष्य ग्रन्थों से उदाहरण देकर उन सधियों का विवेचन नहीं कर सके हैं । विश्वनाथ ने उदाहरण-रूप में सुप्रसिद्ध 'रघुवश' का भी उल्लेख कर दिया है, किंतु वे यह नहीं बतला सके हैं कि उसमें पाँचों सधियाँ कहाँ-कहाँ और किस प्रकार पायी जाती हैं । वस्तुतः नाटक के पंचसधि-विषयक-सिद्धांत को उस पर लागू नहीं किया जा सकता । सधियाँ बीज के विकास की पाँच विभिन्न अवस्थाएँ हैं । नाटक में बीज एक होता है, इसलिए ये सधियाँ एक-एक बार ही आती हैं । 'रघुवश' का कथानक अत्यंत व्यापक है । उसमें एक के बाद एक कई नायक आते हैं, उनके 'कार्य' अलग-अलग हैं, प्रत्येक 'कार्य' का 'बीज' भिन्न है, प्रत्येक 'बीज' के विकास की अवस्थाएँ भिन्न हैं । इसलिए एक-एक बार आने वाली पाँच सधियों के चौकटे में उसे फिट नहीं

१. रामचरितमानस, १।११०

२. रामचरित जे सुनत अवादीं । रस विमेष जाना तिन्ह नाहीं ॥

जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥

—रामचरितमानस, ७।५३।१

३. गीता, १८।७२

४. मैं कृतकृत्य भण्डूँ तव बानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥—रामचरितमानस, ७।१२५।१
मैं कृतकृत्य भण्डूँ अब तव प्रसाद बिस्वैस ।

—रामचरितमानस, ७।१२६

५. पंचभि सन्धिभिर्युक्त नातिव्याख्येयमृद्धिमत् ।

—भामह, काव्यालंकार, १।१६

मर्गेरननिविस्नीयै श्रयवृत्तै सुसन्धिभिः ।—दंडी, काव्यादर्श, १।१८

अंगानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटकमन्त्रयः ।—विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, ६।३।७

किया जा सकता ।

यद्यपि 'रामचरितमानस' का नायक एक है तथापि उसकी कथावस्तु अत्यधिक विस्तृत है । उसमें कई नाटको और कई पंचसंधियों की सामग्री ग्रथित है । राम के 'कार्य' अनेक हैं, इसलिए 'बीज' अनेक हैं, और इसलिए प्रत्येक 'बीज' से सबद्ध सधि-विधान भी अलग होना चाहिए । उदाहरण के लिए, केवल जनकपुर के प्रकरण को लीजिए

तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥

धनुषजन्त मुनि रघुकुलनाथा । हरषि चले मुनिवर के साथे ॥^१

यहाँ 'बीज' नामक अर्थप्रकृति है । समझदार मुनि ने 'कहा बुझाई' और किशोर राम 'हरषि चले' । दोनों की व्यञ्जना सहज ही समझी जा सकती है । जनकपुर पहुँचने से लेकर परशुराम के आगमन तक 'विदु' है । परशुराम के वृत्त की योजना इस ढंग से की गयी है कि उसे 'प्रकरी' माना जा सकता है । यद्यपि वे विरोधी के रूप में आते हैं तथापि अततो-गत्वा वे राम के सहायक सिद्ध होते हैं, उनकी कोई स्वार्थ-सिद्धि नहीं होती । यहाँ 'पताका' नहीं है । लक्ष्मण पताका-नायक नहीं हैं, क्योंकि तुलसी ने उन्हें कहीं भी इस रूप में नहीं चित्रित किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनके मन में भी 'काम' की भावना है । विश्वामित्र राम-कथा के व्यापक सदभ्रं में तो पताका-नायक हैं, किंतु विवाह के कथानक में नहीं । कारण स्पष्ट है उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है । स्मरण रखना चाहिए कि सधि-विधान के लिए पताका और प्रकरी का होना अनिवार्य नहीं है ।^२ विवाह 'कार्य' है । पाँचों सधियाँ भी द्रष्टव्य हैं । नगर-दर्शन से फुलवारी-वर्णन तक मुख-सधि है । तदनंतर धनुभंग के पूर्व तक प्रतिमुख-सधि है, क्योंकि अभिमानी राजाओं के विरोधात्मक वचन^३ और धनुष तोड़ने के कायिक प्रयत्न अभीष्ट विवाह के मार्ग में बाधक हैं । धनुभंग के पश्चात् राजाओं के गाल वजाने^४ और परशुराम के वाद-विवाद में गर्भ-सधि है । परशुराम के धनुष को चढ़ा देने के बाद से विवाह के पूर्व तक विमर्श-सधि है । विवाह-विधि के सपादन में निर्वहण-सधि है ।

संस्कृत में रामकथा को लेकर कितने ही काव्य और नाटक लिखे गये हैं । किसी में राम के जन्म से महाप्रयाण तक की, किसी में जन्म से सीता-निर्वासन तक की, किसी में जन्म से राज्याभिषेक तक की, किसी में दशरथोत्पत्ति से जानकीहरण तक की, किसी में विवाह से रावण-वध करके लौटने तक की और किसी में अयोध्याकांड से राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन किया गया है । कथा वही है । सूक्ष्म विवरणों में भेद अवश्य है, किंतु उससे कथानक के ढाँचे में कोई अंतर नहीं पड़ता । वे ही पाँचों सधियाँ सभी कृतियों

१. रामचरितमानस, १।२१०।५

२. देखिए भावप्रकाशन, पृ० २१०-११

३. तोरेटु धनुष व्याहृ श्रवगाहा । विनु तोरे को कुअँरि विद्याहा ॥

४. एक बार कालउ किन झोक । सिय हित समर जितव हम सोक ॥

—रामचरितमानस, १।२४५।३-४

५. लेहु द्यदाः सीय कह कोऊ । धरि वींधहु नृपालक दोऊ ॥

तोरे धनुष चाढ़ नहि सरई । जीवत हमहि कुअँरि को वरई ॥—रामचरितमानस, १।२६६।२

मे दिखलायी जाती हैं। 'रामचरितमानस' की शास्त्रीयता ज्ञापित करने के लिए उसमे भी दर्शायी गयी हैं। उनकी सक्षिप्त समीक्षा से असंगति स्पष्ट हो जाएगी।

नारद-शाप^१ मे 'बीज' माना गया है, और घरा की अकुलाहट^२ से मुख-सधि का आरम्भ। नायक के जन्म से पहले ही 'बीज' अथवा 'मुख' मान लेना ममीचीन नहीं है। और, यदि नारद-शाप मे 'बीज' माना जाए तो फिर उसके भी पूर्व वृ दा-शाप^३ मे क्यों न माना जाए? रावण-वध को 'कार्य' मानते हुए भी राम-वन-गमन मे प्रतिमुख-सधि मानना असंगत है। वह तो कथानक को रावण-वध की ओर अग्रसर करता है। सीता-हरण में गर्भ-सधि कैसे है? वहाँ से तो रावण-वध के कारण का आरम्भ होता है, और 'कार्य' का वास्तविक कार्यक्रम हनुमान् के लका से लौट आने पर बनता है। राम-हनुमान्-सवाद^४ अथवा लक्ष्मण-मूर्च्छा से विमर्श-सधि मानने मे भी कोई तुक नहीं है। पहली सभावना की विसंगति यह है कि अभी सीता तथा रावण का पता ही नहीं है, न खोज शुरू हुई न युद्ध छिड़ा और विमर्श-सधि मान ली गयी। लक्ष्मण-मूर्च्छा निराशा की स्थिति है, उसमे गर्भ-सधि तो हो सकती है, किंतु विमर्श नहीं। रावण-वध से राम-राज्याभिषेक तक निर्वहण-सधि मानी गयी है। इसमे कई विप्रतिपत्तियाँ हैं। उक्त दोनों कार्य एक नहीं हैं। दोनों मे आवश्यक सबध भी नहीं है, रावण-वध के बिना भी भरत आदि की बात मान-कर राम राजा बन सकते थे। 'निर्वहण' प्रबध का अंतिम भाग होता है। लगभग सारा उत्तरकांड राज्याभिषेक के बाद की वस्तु है। 'निर्वहण' के बाद वह सब कहाँ रखा जाएगा?

निष्कर्ष यह है कि 'रामचरितमानस' का वस्तु-विन्यास पंचसधिमय नाटक के ढाँचे पर नहीं किया गया है। उसके सविधानक मे अनेक नाटको की अर्थप्रकृतियाँ, कार्या-वस्थाएँ और सधियाँ समायी हुई हैं। कारण यह है कि वह इतिहास-पुराण की शैली पर रचा गया महाकाव्य है।

सात सोपान

तुलसी ने 'रामचरितमानस' की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है। मानस-रूपक मे दोनों के साधर्म्य का विशद चित्रण किया गया है। एक सरोवर की सात सीढियों के समान सात कांडो को 'सोपान' का सज्ञा दी गयी है। तुलसी ने दो स्थलो पर (उपक्रम और उपसंहार मे) सप्तसोपान का साकेतिक स्पष्टीकरण किया है^५

१. श्राप सीस धरि हरि हिअँ प्रभु बहु विनती कीन्हि ।

—रामचरितमानस, १।१३७

२. अतिसय देखि धर्म कै हानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥

—रामचरितमानस, १।१८४।२

३. तासु श्राप हरि कीन्ह प्रवाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥

—रामचरितमानस, १।१२४।१

४. रामचरितमानस, ४।१।१-२

५. रामचरितमानस, १।३७।१, ७।१२६।२

१. सप्त प्रवध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरघत मन माना ॥

२. एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपतिभगति केर पथाना ॥

कवि के सकेतानुसार ज्ञान-दृष्टि और भक्ति-दृष्टि से सोपानों का विवेचन करने के पहले उनकी पुष्पिकाओं पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा । आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 'रामचरितमानस' के नवीनतम प्रामाणिक संस्करण में सातों सोपानों की पुष्पिकाएँ इस प्रकार दी गयी हैं

१. इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने प्रथमः सोपानः समाप्तः ।

२. श्रीराम

३. इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने

विमलवैराग्यसपादनो नाम तृतीयस्तोपानः समाप्तः ।

अंतिम चार में इति विध्वसने तीसरे के समास है । शेष अंश इस प्रकार हैं

४. विशुद्धसतोषसपादनो नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः ।

५. ज्ञानसपादनो नाम पंचमस्तोपानः समाप्तः ।

६. विमलविज्ञानसपादनो नाम षष्ठः सोपानः समाप्तः ।

७. अविरलहरिभक्तिसपादनो नाम सप्तमस्तोपानः समाप्तः ।

'मानस' के रचना-क्रम के प्रसंग में हम कह आये हैं कि पहले अयोध्याकांड, फिर बालकांड के उत्तरार्ध, फिर अन्य कांडों की रचना हुई । उपर्युक्त पुष्पिकाओं से भी इसका समर्थन होता है । अयोध्याकांड में पुष्पिका नहीं है, केवल 'श्रीराम' है । उस समय तक कवि के मन में 'सोपान' और पुष्पिका का विचार नहीं आया था । बालकांड का उत्तरार्ध लिख लेने पर मानस-रूपक की कल्पना आयी । उसे प्रथम सोपान कहा गया । उसकी पुष्पिका लिखी गयी, किंतु विशेषण-रूप में किसी मोक्षसाधन का उल्लेख नहीं किया गया । अरण्यकांड से इसका व्यवस्थित क्रम चला । प० शम्भुनारायण चौबे, डा० माता-प्रसाद गुप्त आदि ने अयोध्याकांड में भी बालकांड की-सी पुष्पिका दी है । पंचम सोपान के साथ डा० गुप्त ने 'ज्ञानसपादनो' के बदले 'विमलज्ञानसपादनो' रखा है । बाबू रामदास गोड ने कुछ पुरानी प्रतियों के आधार पर प्रथम दो सोपानों की पुष्पिकाओं में क्रमशः 'विमलसतोषसपादनो नाम' और 'विमलविज्ञानवैराग्यसपादनो नाम' का निवेश स्वीकार किया है । वैज्ञानिक संस्करणों के सामने यह पाठ सर्वथा त्याज्य है ।

स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि प्रथम दो सोपानों की पुष्पिकाओं में तुलसी ने मोक्षसाधन का निर्देश क्यों नहीं किया । वे इतने धर्मनिष्ठ हैं, और उक्त सोपानों में धर्म के विविध पक्षों का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में विशद चित्रण भी है । फिर भी उन्होंने 'धर्मसपादनो नाम' की योजना नहीं की । हमारी मान्यता है कि 'रामचरितमानस' के पूर्वार्ध (अर्थात् बालकांड के उत्तरार्ध और अयोध्याकांड) में मोक्षधर्म गौण है, उन्मेष काव्यधर्म की प्रधानता है । अतएव प्रथम दो सोपानों की पुष्पिकाओं में मोक्षसाधन का उल्लेख नहीं है । बाद में भी कवि ने उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं

किया। 'रामचरितमानस' की भाँति ही आधुनिक 'कामायनी' के पूर्वार्ध में हम काव्यधर्म की विशिष्टता पाते हैं और उत्तरार्ध में मोक्षधर्म की।

डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ने उक्त पुष्पिकाओं के आधार पर सात सोपानों के नामकरण पर विचार किया है।^१ प्रथम सोपान में तृष्णात्रय, वित्त-पुत्र-लोक, आहार-विहार-समाजप्रियता, और कचन-कामिनी-कीर्ति के प्रति वैराग्य पर बल दिया गया है। इसलिए वह 'विमल सतोप' का सपादक है। द्वितीय सोपान में समग्र ऐश्वर्य के प्रति अनासक्तिमय त्याग का निरूपण है। अतः उसको 'विमलविज्ञानवैराग्यसपादन' कहा गया है। तृतीय सोपान में सीता को दूर हटाकर राम ने विभव-भोगों के प्रति 'विमल वैराग्य' दिखलाया है। चतुर्थ सोपान तृष्णा, आसक्ति या भोग-भावना से रहित अनासक्ति-योग और अकर्मण्यता के प्रति वैराग्य का निदर्शक होने से 'विशुद्ध सतोप' का सपादक है। 'विमलज्ञानसपादनो नाम' पंचम सोपान में आराधक, आराधना और आराध्य के स्वरूप का निरूपण है। 'विज्ञान' मोह आदि के नाशक प्रयोगात्मक ज्ञान का द्योतक है। रावण महामोह का प्रतीक है। उसके नाश द्वारा षष्ठ सोपान में 'विमल विज्ञान' का सपादन किया गया है। सप्तम सोपान रामराज्य की स्थापना और काकभुशुडि द्वारा की गयी भक्तिरस की पीयूष-वर्षा के फलस्वरूप 'अविरल हरिभक्ति' का सपादक है।

प० विजयानन्द त्रिपाठी का मत है कि 'मानस' के सात सोपान सातों पुरियों की भाँति मोक्ष-प्रापक हैं। प्रथम में अवध, सरयू, रामनवमी आदि का माहात्म्य वर्णित है, वह 'अयोध्या' है। द्वितीय में राम-वनवास कृष्ण की विरह-कथा के समान है, वह 'मथुरा' है। तृतीय में माया का बाहुल्य है, वह 'मायापुरी' है। चतुर्थ में काशी का महत्त्व द्योतित है, वह 'काशी' है। पंचम में शिवकाची और विष्णुकाची के द्वैविध्य के अनुसार हनुमत्-चरित और रामचरित वर्णित है, वह 'काची' है। षष्ठ में महाकाल की प्रधानता है, वह 'अवतिका' है। सप्तम में राम ने द्वारकाधीश की भाँति राज्य किया है। वह 'द्वारका' है।^२ त्रिपाठी जी की इस व्याख्या में बड़ी खीच-तान है।

अनेक टीकाकारों ने ज्ञान-नयन से द्रष्टव्य सातों सोपानों में दर्शनशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों की छाया का अनुसंधान किया है। उनके अनुसार पहला सोपान सांख्य-शास्त्र है, दूसरा वैशेषिक-शास्त्र, तीसरा मीमांसा-शास्त्र, चौथा योग-शास्त्र, पाँचवाँ न्याय-शास्त्र, छठा वेदांत, और सातवाँ 'साम्राज्य'-शास्त्र है।^३ सांख्य-योग और न्याय-वैशेषिक को तुलसी का प्रतिपाद्य मानना सर्वथा असंगत है। 'विनयपत्रिका' में उन्होंने इन पर तीव्र आक्षेप किया है।^४

'मानस' के सोपान वस्तुतः भक्ति के सोपान हैं। फिर भी यदि उनकी ज्ञानपरक व्याख्या की जाए तो किसी सीमा तक 'योगवासिष्ठ' में प्रतिपादित सात ज्ञान-भूमियों के

१ देखिए, मानस में रामकथा, पृ० १४८-५४

२. देखिए रामचरितमानस, १।३७।१ पर विजया टीका

३ देखिए मानस-पीयूष, १।३७।१

४. विनयपत्रिका, ११।१४, मिलाकर देखिए * महिम्नरतोत्र, ६ और उस पर मधुसूदनीन्यारया

५. योगवासिष्ठ, ३।११८।२-१५, ६।१२०।१-६

अनुसार की जा सकती है। १ प्रथम सोपान शुभेच्छा का प्रतिपादक है। प्रस्तावना में भरद्वाज और पार्वती ने राम-कथा सुनने की शुभेच्छा प्रकट की है। २-द्वितीय सोपान में विचारणा का, सदाचारपरक प्रवृत्ति का, निरूपण किया गया है। इस सोपान में निबद्ध सभी सत्पात्र धर्मपरायण हैं। ३ तृतीय सोपान में तनुमानसा का उपस्थापन है। राम विषयो में असक्त हैं, लक्ष्मण, शत्रुघनी और नारद को दिये गये उपदेशों में वैराग्य की विशेषता है। ४ 'वैराग्य' चित्त की विषयविमुखता और निषेधात्मक वृत्ति का द्योतक है, 'सतोष' मन की क्षोभरहित अवस्था तथा आत्मानुभव की ओर अग्रसर चित्त की भावात्मक वृत्ति का ज्ञापक है। अतः चतुर्थ सोपान सत्त्वापत्ति का व्यञ्जक है। तारा और सुग्रीव के अज्ञान-निवारण के प्रसंग पाठक की विषय-विरचित को दृढ़ करते हैं। ५ पंचम सोपान में अससक्ति है। उसमें महामोह के प्रतीक रावण^१ की लका का दहन अविद्याजन्य संस्कारों के नाश का प्रतीक है। विभीषण का लका-त्याग कर राम की शरण में जाना परमात्मतत्त्व में साधक की दृढ़ स्थिति का निदर्शक है। ६ षष्ठ सोपान में 'रामायण' की मूलकथा की समाप्ति पर पाठक के मन में राम की सत्यता एवं जागतिक पदार्थों के मिथ्यात्व की भावना दृढ़ होती है। अतएव इस सोपान में पदार्थाभावनी भूमिका की व्यञ्जना हुई है। ७ सप्तम सोपान में, विशेषकर विज्ञान-दीपक के प्रकरण में, ज्ञान का निरूपण तुर्यगा का प्रत्यायक है। तुलसी भक्तिवादी हैं, इसलिए उन्होंने भक्ति को ज्ञान से उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। यह भक्ति का वैशिष्ट्य है कि वह तुरीया भी है और सप्तपदा ज्ञानभूमि से बहुत ऊपर तुरीयातीत भी है।^२

अब भक्ति के केंद्रबिंदु से सातों सोपानों का निरीक्षण कीजिए। 'ज्ञान नयन निरपत्त' का तात्पर्य यह है कि भक्ति के सोपान मूढों को दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, उन्हें देखने के लिए ज्ञान-दृष्टि अपेक्षित है।^३ वे सोपान राम-भक्ति के पथ हैं, अर्थात् उनके पारायण से रामभक्ति की उपलब्धि होती है। वैराग्य आदि भक्ति के साधन हैं। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सातवें सोपान पर पहुँच कर ही भक्ति-जल प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि 'मानस' भक्ति-जल से लवालव भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्तिरस मिलने लगता है। पाठक ज्यो-ज्यो गहराई में उतरता जाता है त्यों-त्यों भक्ति-जल में प्रवेश करता जाता है, और सातवें सोपान पर पहुँचकर वह भक्तिरस में पूर्णतः मग्न हो जाता है।

सप्तसोपान 'मानस' के चार घाट हैं।^४ व्याख्याताओं ने उनके जो विवरण दिये हैं

१, देखिए विनयपत्रिका, ५८।४

२ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २५५-५७

३. पावन पर्वत वेद पुराण । रामकथा रुचिराकर नाना ॥

मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञानविराग नयन उरगारी ॥

भाव संहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगतिमनि सब सुखखानी ॥

—रामचरितमानस, ७।१२०।७ ८

४. सुठि सु दर सवाद वर विरचे बुद्धि विचारि ।

तेइहि पावन सुमग सर घाट मनोहर चारि ॥

—मानस-पीथूप, १।३६

उन्हे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है

काकभुशुडि-गरुड-संवाद

उपासनाघाट पनघट

शिव-पार्वती-संवाद
ज्ञानघाट राजघाट

रामयश-जल से
परिपूर्ण
रामचरितमानस

तुलसी-सत-संवाद
प्रपत्तिघाट • गायघाट

याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद

कर्मघाट पचायती घाट

चार सवादों की बात तुलसी की रचना के अनुरूप है। 'पनघट' आदि की अनपेक्षित कल्पना 'मानस' की गभीरता को कम करती है। चारों घाटों को कर्म, ज्ञान, उपासना और प्रपत्ति के घाट मानना भी सगत नहीं जँचता। सभी वक्ताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रामभक्ति ही है। सभी श्रोता अंत में भक्ति-विभोर ही दिखायी देते हैं। फल-श्रुतियाँ भी इसी तथ्य का समर्थन करती हैं। तुलसी की भक्ति प्रपत्त्यात्मक है। उसका कोई अलग घाट नहीं हो सकता।

चरित्र-चित्रण

मनुष्य की स्वार्थपरता उसकी काव्यानुभूति में भी परिलक्षित होती है। वह जिस काव्य में जितनी ही अधिक मानव-छाया की अभिराम अभिव्यक्ति पाता है उससे उतना ही अधिक प्रभावित होता है। उसके व्यापकतम रूप का चित्राकन महाकाव्य में किया जा सकता है। इसलिए महाकवि अपनी महती कृति में आबालवृद्धवनिता के विभिन्न जीवन-पक्षों का, उनके रूप, भाव, गुण, क्रिया और परिवेश का, हृदय-सवादी चित्र प्रस्तुत करता है। चेतन तिर्यक् पात्रों एवं अचेतन प्रकृति के मूल में इसी उद्देश्य-पूर्ति की भावना निहित है। पात्रों का चरित्र उनके व्यक्तिगत सस्कारों और बाह्य परिस्थितियों के समिलित प्रभाव से विकसित होता है। सूक्ष्मदर्शी कवि उनकी आत्मा में प्रवेश करके, अपने को उन परिस्थितियों में डालकर, उनकी चारित्रिक विशेषताओं का निरूपण करता है।

१ 'रामचरितमानस' में पात्रों का वैविध्य है।^१ परब्रह्म परमेश्वर से लेकर

मकड़ी' तक की योजना की गयी है। उसमें मानव के अतिरिक्त देवता, राक्षस, यानर-भालू और पशु-पक्षी सभी प्रकार के पात्र हैं। सभी पर मानव-भावों का आरोप किया गया है। २ 'मानस' के पात्र परंपरागत हैं। भारतीय महाकाव्य और नाटक की परंपरा में नायक, नायिका, प्रतिनायक आदि के चरित्र-चित्रण का साँचा बना हुआ है। वे उसी साँचे में ढाल दिये जाते रहे हैं। व्यक्तिवैचित्र्य की प्रायः उपेक्षा की गयी है। ३. परंपरा-निष्ठ होते हुए भी तुलसी ने अपने मर्यादावाद, काव्य और मोक्षशास्त्र के समन्वय, लोक-संग्रह-भावना तथा परम रामभक्ति के अनुरूप उनके स्वरूप में न्यूनाधिक परिवर्तन भी किया है। पात्रों की अच्छाई और बुराई की उनके पास एक ही कसौटी है रामभक्ति। ४ उन्होंने अपने पात्रों के स्वाभाविक गुणों का ध्यान रखा है, परिस्थितियों के अनुसार उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य का उद्घाटन करके उन्हें सजीव बनाया है, उनकी सबलताओं और दुर्बलताओं की व्यंजना द्वारा उनको लौकिक घरातल के परिचित प्राणियों का सहज-ग्राह्य रूप प्रदान किया है। ५ जीव की मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों के अनुसार उनके पात्रों का चरित्र तीन प्रकार से चित्रित हुआ है पात्रों की अवृत्तियों के निरूपण द्वारा, उनकी वाचनिक अभिव्यक्तियों द्वारा, एवं उनके शारीरिक क्रिया-कलाप के माध्यम से। ६. ईश्वरविषयक काव्य और पौराणिक कथा में अलौकिक तत्त्वों का समावेश अनिवार्य था। तुलसी की सफलता इस बात में है कि उनके अलौकिक पात्र हमारे लौकिक भावों को उद्बुद्ध करके हमें अलौकिक रस की अनुभूति कराते हैं। ७ लौकिकता की दृष्टि से उनके पात्रों के दो वर्ग हैं आदर्श और यथार्थ। राम, सीता, रावण, भरत, हनुमाव् आदि आदर्श पात्र हैं, क्योंकि उनमें कवि ने अपनी सकल्पना के अनुसार सात्त्विक अथवा तामस गुणों की प्रधानता दिखलायी है। दशरथ, लक्ष्मण, कंकेयी, मथुरा, सुग्रीव आदि यथार्थ पात्र हैं। उनके चरित्र-चित्रण में सामान्य मानव की शक्ति और सीमा, राग और द्वेष, हर्ष और विषाद आदि की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। ८ प्रासंगिकता की दृष्टि से भी पात्रों के दो वर्ग हैं कथा-गत और कथातर-गत। पहले वर्ग के राम, रावण आदि 'मानस' के प्रकृत कथानक के वास्तविक पात्र हैं। दूसरे वर्ग के पात्रों की निवधना राम-चरित्र की व्याख्या और प्रशस्ति के उद्देश्य से ग्रंथ के उपक्रम और उपसंहार में की गयी है। रामचरित के क्रम में शंकर, सती, भरद्वाज, गरुड अथवा काकमुशुडि का उल्लेख चरित्र-चित्रण की दृष्टि से महत्त्वहीन है। अतः प्रकृत कथा के पात्रों का ही संक्षिप्त चरित्रालोचन वाछनीय है

नायक राम : तुलसी ने राम का चित्रण दो दृष्टियों से किया है। भक्ति-दृष्टि से उनके ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने अधर्म और अधर्मियों के नाश, धर्म-संस्थापन तथा भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए अवतार लिया है। राक्षसों का वध, शरणागतों की रक्षा, राम-राज्य की स्थापना एवं ऋषि-मुनियों आदि को अनुगृहीत करके वे उक्त कार्यों का संपादन करते हैं। वे नर-लीला कर रहे हैं, इसलिए कवि को उनके ईश्वरत्व की बारंबार याद दिलानी पड़ी है। उनके लोकरक्षक एवं लोकरजक

चरित्र का अनुमोदन करते हुए देवगण समय-समय पर फूल बरसाते और दुदुभी बजाते हैं। शूर्पणखा के नाक-कान कटवाने, बालि को छिप कर मारने अथवा सुग्रीव-विभीषण के प्रति पक्षपात करने में भवतो को कोई अनौचित्य नहीं दिखायी पड़ता। सर्वदोषविवर्जित भगवान् की लीला में दोष देखना पाप है।

काव्य-दृष्टि से, राम में धीरोदात्त नायक के शास्त्र-प्रतिपादित सभी सामान्य तथा विशिष्ट गुणों का निधान है कुलीनता, सुदरता, सुशीलता, विनय, मधुरता, प्रिय-वादिता, विदग्धता, त्याग, दक्षता, पवित्रता, तेजस्विता, लोकप्रियता, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, मान, गभीरता, क्षमा, धीरता, उदात्तता, दृढता, महाप्राणता, शूरता, शास्त्रज्ञता, धार्मिकता आदि।^१ उनका सारा चरित्र इन विशेषताओं से परिपूर्ण है। उनका स्वभाव निश्छल है।^२ भाइयों पर अगाध स्नेह है। गुरुजनों के प्रति आदर-श्रद्धा है। दास-दासियों पर असीम अनुकंपा है।^३ उनका एकपत्नीव्रत श्लाघ्य है। वे नि स्वार्थ^४, सकोच-शील^५, कर्तव्यनिष्ठ^६, और अपकारियों के प्रति भी उदार^७ हैं। अपने महान् गुणों के कारण वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं। 'मानस' में तुलसी ने उन्हें सीता-निर्वासन और लक्ष्मण-त्याग के दोष से बचा लिया है।

भगवान् की तीन विभूतियों की चर्चा प्रायः की गयी है शील, शक्ति और सौंदर्य। वे क्रमशः धर्मस्थापन, लोकरक्षण और लोकरजन के लिए आवश्यक हैं। भारतीय महाकाव्य के नायक में ये तीनों गुण नियमतः पाये जाते हैं। तुलसी के राम भगवान् होने के साथ ही महाकाव्य के नायक भी है। उनमें तीनों के उत्कर्ष की पराकाष्ठा है^८

१. रूप सकहिं नहि कहि श्रुति सेवा। सो जानैं सपनेहुँ जेहिं देखा ॥

११. रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे ॥

एक नयन मग छबि उर आनी। होहिं सियल तन मन बर बानी ॥

१. देखिषु दशरूपक, २।१-२, ४-५, १०, साहित्यदर्पण, ३।३०, ३२

२. रामु कहा सब कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुआ छल नाहीं ॥

—रामचरितमानस, १।२३७।१

३. दासी दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सौं पि बोले करि जोगी ॥

सब कै सार सँभार गोसाईं। करबि जनक जननी की नाईं ॥

—रामचरितमानस, २।८०।३

४. विमल बस येहु अनुचित एकू। बहु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥

—रामचरितमानस, २।१०।४

५. लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत वदन पर भरत बड़ाई ॥

मरतु कहहिं सोइ किछु भलाई। अस कहि रामु रहे अरगाई ॥

—रामचरितमानस, २।२५।४

६. रामचरितमानस, २।७६, २।२५।२-३

७. प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सरल सुभायें भगति मति मेई ॥

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥

—रामचरितमानस, २।२४।४

८. रामचरितमानस १।१६६।६, २।१४।४, ३।१६।२-३, १।२६१।४, ६।६२।४, २।१।१, ३

७।४३।३

111. हम भरि जनम सुनहु सव भाई । देखी नहि श्रति सुदरताई ॥
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूप । वध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥
२. 1. लेत चढावत खंचत गाढ़ें । काहु न लखा देख सब ठाढ़ें ॥
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरेउ भुवन घुनि घोर कठोरा ॥
11. रावन सिर सरोज बन चारी । चलि रघुवीर सिलीमुख धारी ॥
दस दस बान भाल दस मारे । निगरि गए चले रुधिरपनारे ॥
३. 1. गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माया ॥...
सेवक सदन स्वामि आगमनू । मगलमूल श्रमगलदमनू ॥
- 11 जौं श्रनीति कछु भाषों भाई । ती मोहि बरजहु भय विसराई ॥

वे धनुष तोड़े बिना ही सीता पर आसबत हो जाते हैं, उनके वियोग में, जटायु को देखकर और लक्ष्मण के मूर्च्छित होने पर रोते हैं, परशुराम की बात में उत्तेजित होते हैं, समुद्र पर क्रोध करते हैं, शूर्पणखा और बालि के प्रति अन्याय करते हैं, सुग्रीव-विभीषण का पक्षपात करते हैं। ये सब उनकी छोटी-बड़ी कमजोरियाँ हैं जो उन्हें मनुष्य बनाती हैं। अन्यथा वे काव्य के जीवत पात्र न बन पाते, मनुष्य न हो पाते, मनुष्यों के काम के न हो पाते।

प्रतिनायक रावण . परपरा' के अनुसार वह मायावी, प्रचंड, चपल, अहकारी, घमडी, मत्सरी, विकल्थन, पापी और व्यसनी है'

१ रनमद मत्त फिरै जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुं न पावा ॥

२ देव जच्छ गधर्व नर फिन्नर नाग कुमारि ।

जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुदर वर नारि ॥

३. बरुन कुवेर पवन जम काला । भुजबल जितेउं सकल दिगपाला ॥

४. सिरी गिरे सतत सुभ जाही । मुकुट खसे कस श्रवगुन ताही ॥

'मानस' की प्रस्तावना में उसके अत्याचारों का विस्तृत वर्णन है। वह शुद्ध भौतिकतावादी है। सम्राट् होते हुए भी उसमें साम्यवादी विचारधारा पायी जाती है उसकी सारी लका सोने की है, वह योग्यतानुसार संपत्ति का वितरण करता है, और सबसे बड़े पूँजीपति कुवेर को लूट लेता है।^१ वह पुरुषार्थवादी और आशावादी है, अंतिम समय तक उत्साह से लड़ता है।^२ वहन के नाक-कान कटवाने वाले शत्रु की पत्नी का हरण स्वाभाविक है। राम के ईश्वरत्व की सभावना को मानते हुए भी वह वैर ठानता है।^३ धीरता, शूरवीरता,

१. देखिए . दशरूपक, २।६, साहित्यदर्पण, ३।१३१

२. रामचरितमानस, १।१८२।४, १।१८२, ६।८।२, ६।१४।२

३. जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्है । सुखी सकल रजनीचर कीन्है ।

एक बार कुवेर पर धावा । पुष्पक जान जीति लै आवा ॥

—रामचरितमानस, १।१७६।४

४. गर्जेउ मरत घोर रव भारी । कष्टौ रामु रन हर्ता पचारी ॥

—रामचरितमानस, ६।१०३।२

५. रामचरितमानस, ३।२३।२-३

विदग्धता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास आदि उसके विशिष्ट गुण हैं। प्रतिनायक के महान् शक्तिशाली रूप की कल्पना नायक को महत्तर सिद्ध करने के लिए की गयी है। तुलसी ने अपनी भक्ति-भावना और युग-प्रभाव के कारण रावण के चरित्र के कृष्णपक्ष को उभार कर अंकित किया है, उसके शुक्लपक्ष की उपेक्षा की है।

अन्य प्रमुख पुरुष-पात्र : तुलसी के आदर्श भरत हैं। उनका दिव्य चरित्र निष्कलक है। उसमें धर्मशीलता, लोकभीष्टता, स्नेह, और भक्ति का सामंजस्य है, उनकी निःस्वार्थता, भ्रातृप्रेम और कर्तव्यपरायणता की महिमा अद्वितीय है।^१ अयोध्याकांड में और उत्तरकांड के आरंभ में कवि ने पूरी तन्मयता और सहृदयता से उनका चित्तस्पर्शी चरित्रांकन किया है। केवल एक बात कुछ खटकती है रामभक्ति एवं आत्मग्लानि से अभिभूत होकर वे कैकेयी के प्रति आवश्यकता से अधिक निष्ठुर हो गये हैं।^२ लक्ष्मण का चरित्र राम के समान व्यापक है। वे छाया की भाँति राम के साथ रहते हैं। वे उद्धत, निर्भय, साहसी, स्पष्टवक्ता, दृढ़, कर्मठ और रामभक्त हैं। जनक, परशुराम, दशरथ, भरत, सुग्रीव, और समुद्र के प्रति उनकी असह्यशीलता का दिग्दर्शन मिलता है।^३ वे धीर भी हैं। वन-गमन के शोकपूर्ण प्रसंग में उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया। उनकी परशुराम-परक उक्तियों के हास्य-व्यंग्य में डॉ० माताप्रसाद गुप्त को असामंजस्य दिखायी देता है।^४ मेरे विचार से, मनोविज्ञान के मर्मज्ञ तुलसी का वह विधान अतीव उपयुक्त है। किसी चिड़चिड़े को चिढ़ाने में ही मजा है, शत्रु-बल की हानि है। दशरथ का चरित्र गुणदोष-मय है। विलासी राजा छोटी रानी के वश में होता आया है, बूढ़ा पति युवती पत्नी के इशारे पर नाचता रहा है। दशरथ की यही गति है। भरत की अनुपस्थिति में रामाभिषेक की निष्फल योजना से उनकी अदूरदर्शिता सूचित होती है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त इस स्थल को कला की दृष्टि से असफल मानते हैं।^५ वस्तुतः दशरथ की गलती और स्वाभाविक कमजोरी का यथार्थ चित्रण करके तुलसी ने कला-कुशलता का परिचय दिया है। दशरथ के चरित्र का प्रशस्त गुण है प्राण देकर धर्म और स्नेह का एक-साथ निर्वाह। हनुमान् में एक चरित्रवान्, पराक्रमी, बुद्धिमान्, सहृदय, कर्तव्यनिष्ठ, स्वामिभक्त और रामभक्त का आदर्श है। विभीषण धार्मिक, भ्रातृद्रोही और रामभक्त है। डॉ० गुप्त के अनुसार वह “अपने भ्राता, राजा और देश को उनकी महान् विपत्ति के समय त्यागने वाला एक स्वार्थपूर्ण चरित्र है।” परन्तु, उचित बात पर लात खाकर राजभक्त बने रहने में कोई परमार्थ नहीं दिखायी देता। बालि का चरित्र ऊँचा है। उसके सामने राम को घूमिल होना पड़ा। इनके अतिरिक्त वसिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, सुमित्र, गुह, केवट, वाल्मीकि, अगद, सुग्रीव, मेघनाद, मारीच आदि पात्रों का चरित्रांकन भी देश-काल-स्वभाव के

१. रामचरितमानस, २।१६०।२-२।१६०, २।१६७।३

२. रामचरितमानस, २।१६२।१-४

३. रामचरितमानस, १।२५३।१, १।२७१।४-१।२८०।३, २।६६।२, १।२७७-१।२३०, ४।१८।४, ५।५१।१-३

४. तुलसीदास, पृ० २६३

५. तुलसीदास, पृ० २६५

अनुसार सफलता से किया गया है।

प्रमुख नारी-पात्र : नायिका सीता में भारतीय काव्य की आदर्श नायिका के सभी गुण विद्यमान हैं—शोभा, कात्ति, दीप्ति, माधुर्य, सुकुमारता, लज्जा, सुशीलता, विनय, पतिपरायणता, सेवाभाव, उदारता, धैर्य आदि। पुष्पवाटिका, धनुषयज्ञ, अयोध्या, वन-पथ, अरण्य, अशोक-वाटिका और अग्नि-परीक्षा में उनके इन गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। सीता की करुण कथा भारतीय नारी की जीवन-गाथा है, उनका पातिव्रत्य भारतीय नारी के सतीत्व का प्रतीक है। काव्य-दृष्टि से वे नायिका हैं, भक्तिदर्शन की दृष्टि से राम की आदिशक्ति माया हैं। रामभक्तों के लिए विद्यारूपा और राम-विरोधियों के लिए अविद्यारूपा हैं। इस अविद्यामाया के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ। कौशल्या एवं सुमित्रा आदर्श-माताएँ तथा आदर्श-पत्नियाँ हैं। सौतेले पुत्रों के प्रति उनके वात्सल्य का प्रतिमान नहीं है। कैकेयी, मथुरा, सूर्पणखा और ताड़का की चर्चा नारी-भावना के प्रसंग में की जा चुकी है। कैकेयी की कवित्वमयी मार्मिक उक्तियों^१ में 'अनावश्यक' निर्दयता और 'अकारण भयानकता' का दर्शन^२ करना समीचीन नहीं है। जीवन की यथार्थता और कवित्व की दृष्टि में मथुरा का चरित्र-चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट है। अहल्या, तारा और मदोदरी की गणना पंचकन्याओं में की जाती है। मदोदरी का चरित्र अधिक महत्त्व का है। वह रावण की पत्नी होकर भी राम-भक्त है। अपने पति को राम का विरोध करने से बर-जती है, राम-भक्ति का उपदेश देती है, उसकी निंदा और भर्त्सना करती है, उसे नीच तथा निर्लज्ज कहती है^३, और उसकी मृत्यु पर विलाप करती है

तब बस विधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नार्वाह माया ॥

अब तब सिर भुज जवुकु खाहीं । राम विमुख येह अनुचित नाहीं ॥^४

उसके उपदेश और प्रलाप में तुलसी की भक्ति-भावना ने उसके पत्नीत्व को ढक लिया है। पति के लिए अपशब्दों का प्रयोग और उसके देहावसान पर उसकी निंदा शोभा की बात नहीं है।

तुलसी की चरित्र-चित्रण-कला का प्रकर्ष पात्रों की अतवृत्तियों के सूक्ष्म निरूपण में है। भरत की मनोदशा के आलेखन से दो उदाहरण लिये जा सकते हैं^५

१ फेरति मनहि मातुकृत खोरी । चलत भगतिबल धीरजधोरी ॥

जब समुक्षत रघुनाथ सुभाऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ ॥

भरत दसा तेहि अरवसर कैसी । जलप्रवाह जल अलि गति जैसी ॥

२ अवसि फिरहि गुर आयेसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥

मातु कहहु बहुरहि रघुराऊ । रामजननि हठ करबि कि काऊ ॥

मोहि अनुचर कर केतिक वाता । तेहि महँ कुसमउ वाम बिधाता ॥

१. रामचरितमानस, २।३१।३, २।३५।३-४

२. देखिए तुलसीदास, पृ० ३०२

३. रामचरितमानस, ६।३६।१-६।३७

४. रामचरितमानस, ६।१०४।६

५. रामचरितमानस, २।२३।३-४, २।२५।३-४

औं हठ करउँ त निपट कुररम् । हरगिरि तें गुरु सेवकधरम् ॥

एकउ जुगुतिन मन ठहरानी । सोचत भरतहि रंनि बिहानी ॥

पहले उद्धरण में ग्लानि, सकोच तथा विश्वास की, और दूसरे में विषम-परिस्थिति-जन्य वितर्क की व्यञ्जना द्वारा भरत के शील का चित्तद्रावक चित्रण किया गया है ।

तुलसी ने जीवन की विभिन्न दशाओं में पात्रों की व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं का तो हृदयस्पर्शी उद्घाटन किया ही है, समुदायविशेष की प्रवृत्तियों का भी स्थान-स्थान पर मनोहारी चित्रांकन किया है । वानरो, राक्षसों, बालकों, नारियों आदि की स्वाभाविक विशेषताएँ बड़ी सजीवता से अंकित की गयी हैं । जनकपुर, अयोध्या और वनपथ की नारियों की मनोदशा के वर्णन में उनकी कारयित्री प्रतिभा का उत्कर्ष दर्शनीय है । कुल मिलाकर कवि ने “चरित्रों का चित्रण एक कुशल तूलिका से किया है । इस क्षेत्र में उसकी मौलिक प्रवृत्तियों का परिचय हमें सामान्यतः आवेश, अविचार और अधीरता से आधार-ग्रन्थों के चरित्रों को मुक्त कर उन्हें एक व्यापक और उदार दृष्टि, हृदय की विशालता, सरलता, मात्सर्यहीनता, विनम्रता, स्निग्धता, धार्मिकता और भक्ति प्रदान करने में मिलता है ।”^१ पात्रों के विविध पक्षों का प्रभावशाली प्रकाशन, उनके गुणदोषों का स्वाभाविक एवं कलात्मक सनिवेश प्रबन्ध-कवि की सफलता का प्रमाण है ।

मर्यादावाद ‘मर्या’ का अर्थ है ‘सीमा’ । तदनुसार ‘मर्यादा’ का तात्पर्य है । नैतिक व्यवस्था, शिष्टाचार का नियम, सदाचरण का औचित्य । समाज ने धर्म और अधर्म, नीति और अननीति, सदाचार और कदाचार, शिष्टता और अशिष्टता, उचित और अनुचित, श्लील और अश्लील आदि के सबध में कुछ निश्चित मान्यताएँ स्थापित कर रखी हैं । तत्सबधी औचित्य पर आश्रित सिद्धांत मर्यादावाद है । ‘रामचरितमानस’ धर्मप्राण ग्रन्थ है । उसके पात्रों दशरथ, राम, सीता, जनक, लक्ष्मण, कौशल्या, सुमित्रा, भरत, जटायु आदि ने धर्म-पालन के लिए दुस्सह क्लेश सहें हैं । लोकसंग्राहक धर्म की प्रतिष्ठा और मर्यादा-निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करना भी ‘मानस’ का एक प्रधान लक्ष्य है । अतः उसके नायक मर्यादापुरुषोत्तम राम हैं ।

मर्यादा के दो आधार हैं वैयक्तिक और सामाजिक, अर्थात् मर्यादा का पालन या उल्लंघन दो प्रकार से हो सकता है व्यक्ति के द्वारा अथवा व्यक्तिसमूह के द्वारा । मर्यादा-उल्लंघन के मुख्य कारण हैं अविचार, आवेश और स्वाधीनता । ‘मानस’ के सत्पात्र इन दोषों से प्रायः मुक्त हैं । अध्यात्मरामायण^२ में कौशल्या, सीता, भरत, अगद आदि लगभग एक दर्जन पात्र अविचार एवं आवेश के कारण आत्महत्या करने की धमकी देते हैं । वाल्मीकि की कौशल्या तथा सीता प्राणत्याग का भय दिखाती हैं, भरत और अगद आत्मरक्षण अनशन की बात करते हैं ।^३ उन्हीं परिस्थितियों में रामचरितमानस के ये पात्र धीरता और मर्यादा का निर्वाह करते हैं । सीता और भरत के मरण-व्यजक वाक्यों^४

१. तुलसीदास, पृ० ३०६

२. अध्यात्मरामायण, २।४।१३, २।४।७६, २।७।८०, ४।७।७

३. वाल्मीकि-रामायण, २।२१।२७, २।२१।२१, २।११।१४, ४।५।३।१५

४. रामचरितमानस, २।६५।४, २।६६।७।१४

मे भी धमकी का अभाव, समय का सद्भाव और हृदयस्पर्शी प्रभाव है

१. जिअ बिनु देह नदी बिनु वारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥

राखिअ अरवध जो अरवधि लागि रहत जानिअहिं प्रान ।

२. चीते अरवधि रहहिं जो प्राना । अघम कवन जग मोहि समाना ॥

धर्म की परख आपत्काल मे होती है । अनुकूल वातावरण मे शिष्टाचार का पालन सभी कर लेते हैं । उद्वेजक कारणों के विद्यमान होने पर भी मर्यादा के निर्वहण मे शील की महत्ता है । चौथे पन मे पुत्र-वियोग का दारुण कष्ट भोगते हुए दशरथ ने, कन्या के विवाह की असभावना पर जनक ने, पुत्रों के वन-गमन पर कौशल्या और सुमित्रा ने मर्यादा की पूर्णतः रक्षा की है । उद्धत लक्ष्मण ने भी वन जाते समय कोई उद्धता नहीं दिखायी । राक्षस रावण भी मदोदरी को साथ लेकर अशोक-वाटिका मे सीता के पास जाता है ।^१ राजा होकर भी राम स्वेच्छा से प्रजा का आदेश मानने को तैयार हैं ।^२ उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए तुलसी ने सीता-निवासन का प्रसंग 'रामचरितमानस' मे आने ही नहीं दिया, और जयत को सीता के चरण से आगे नहीं बढ़ने दिया ।^३

'मानस' के सत्पात्रों ने आदर्श शिष्टाचार की मर्यादा औचित्यपूर्वक निभायी है । दशरथ-विश्वामित्र, विश्वामित्र-जनक, जनक-दशरथ, वसिष्ठ-राम, राम-कौशल्या-सीता आदि के पारस्परिक व्यवहार मे इसका उत्कृष्ट रूप द्रष्टव्य है ।^४ राम को मनाने के लिए चित्रकूट मे एकत्र पात्रों के शिष्टाचरण मे इस मर्यादा की भी मर्यादा पायी जाती है । लका से लौटे हुए राम ने गुरु वसिष्ठ से विभीषण आदि का परिचय इस प्रकार कराया

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥

गुरु वसिष्ठ, कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपा दनुज रन मारे ॥

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहूँ बेरे ॥

मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु तें मोहि अधिक पिअारे ॥^५

राक्षस-वानर-भालू शिष्टाचरण की मर्यादा क्या जानें । राम ने उन्हें सिखा दिया । उन्होंने अपनी राक्षस-विजय का श्रेय पहले वसिष्ठ को दिया और फिर सखाओं को । सभी प्रसन्न थे । व्यवहार-कुशलता इसी को कहते हैं ।

तुलसी के मर्यादावाद का प्रकृष्ट निदर्शन शृगार-वर्णन मे मिलता है । उन्होंने शिव-पार्वती के शृगार का वर्णन करना मर्यादा के विरुद्ध समझा ।^६ सीता-राम के संयोग

१. रामचरितमानस, ५।१।१

२. रामचरितमानस, ७।४३।२-३

३. रामचरितमानस, ३।१।२, वाल्मीकि-रामायण (५।३८।२२) और पद्मपुराण (६।२४२।१६६) के अनुसार जयत सीता के स्तन में चोंच मारकर भागा था ।

४. रामचरितमानस, १।२०।१-४, १।२१४-१।२१७, १।३२०।१-१।३२१।४, २।१।१-४, २।७।१।१-२।६६

५. रामचरितमानस, ७।८।३-४

६. जगत मातु पितु ससु भवानी । तेहि सिंगारु न कहाँ बखानी ॥

और विप्रलभ का विशद निरूपण करते हुए भी उसे सर्वथा मर्यादित रखा है। जयदेव ने पुष्पवाटिका-प्रसंग में सीता के स्तन का भी चित्रण किया है।^१ हस्तिमल्ल ने 'कामदेव-भवन में', 'माधवीकुज' में और 'सकेतस्थल' पर सीता-राम के वासनाप्रधान मिलन-विरह का तीन बार निरूपण किया है।^२ मर्यादावादी तुलसी की दृष्टि सीता की काति, मुखमङ्गल, साडी, भूषणों और कर तक ही सीमित रही है।^३ कालिदास के विरह-व्याकुल राम पुष्पगुच्छों वाली लता को सुस्तनी सीता समझ कर उसका आलिंगन करने जा रहे थे, तब लक्ष्मण ने उन्हें रोका था।^४ तुलसी ने राम को इतना काममूढ नहीं होने दिया।

नारी-स्वभाव, महापातक आदि का सैद्धांतिक प्रतिपादन करते हुए भी तुलसी ने अश्लील अशो के परित्याग में मर्यादावादी दृष्टिकोण अपनाया है^५

१ भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥

होइ विकल सक मनहिन रोकी। जिमि रबिमनि ब्रव रबिहि विलोकी ॥

२ अनुजवधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥

इन्हहि कुदृष्टि बिलोकै जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥

ये उद्धरण सस्कृत-श्लोको के स्वच्छद अनुवाद हैं। पहले उद्धरण के चौथे चरण की मूल उक्तियों में नारी की जननेन्द्रिय का उल्लेख किया गया था।^६ तुलसी ने उसके स्थान पर 'रबिमनि ब्रव' का निवेश करके मूल भाव की रक्षा करते हुए अश्लील अश को श्लील बना दिया। इसी प्रकार दूसरे उद्धरण के चौथे चरण के मूल वाक्यों में 'वध' के साथ पुरुष की जननेन्द्रिय का उल्लेख था।^७ तुलसी ने उसका तिरस्कार करके केवल 'वध' की बात कही।

तुलसी के युग में धर्म की मर्यादा खडित हो रही थी। साधारण-धर्म, वर्णाश्रम-

१ प्रसन्नराघव, २।१६

२. मैथिलीकल्याण, अंक १, २, ३

३. अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥

सुदरता कहूँ सुदर करई। छवि गृहँ दीपसिखा जनु बरई ॥

—रामचरितमानस, १।२३।०।२, ४

सोह नवल तनु सुदर सारी। जगतजननि अतुलित छवि भारी ॥

भूपन सकल सुदेस सुहाए। अग अग रचि सखिन्ह बनाए ॥

—वही, १।२४।१-२

सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी। छवि गन मध्य महाछवि जैसी ॥

कर सरोज जयमाल सुहाई। विस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥

—वही, १।२६।१

४. रघुवश, १।३।३२

५. रामचरितमानस, ३।१७।३, ४।१।४

६. 'योनि क्लिद्यति नारीणाम्', 'क्लिदन्ति योनयः स्त्रीणाम्', 'योनिर्द्रवति योषित्'

—मानसमीयूष, ३।१।६

७ याज्ञवल्क्य लिङ्ग द्वित्वा वधस्तस्य नारद शिशनस्योत्कर्तनात्—याज्ञवल्क्यस्मृति, ३।२३ और उस पर मितान्तरा

धर्म और निमित्त-धर्म सभी की स्थिति शोचनीय थी। लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था पर बल दिया। यह मर्यादा का सामाजिक या सामूहिक पक्ष था। तुलसी आदर्श समाज का नवनिर्माण चाहते थे। उनकी दृष्टि में सामाजिक मर्यादा का (वर्णाश्रम-धर्म का) उल्लंघन लोक के लिए मंगलकारी नहीं था। “वर्ण-विभाग केवल कर्म-विभाग नहीं है, भाव-विभाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, दया, क्षमा आदि उदात्त वृत्तियों के नियमित अनुष्ठान और अभ्यास के लिए भी वे समाज में छोटी-बड़ी श्रेणियों का विधान आवश्यक समझते थे।”^१ समाज के शासन और सुधार का दायित्व उच्च वर्ग के लोगों पर है, निम्न वर्ग का कर्तव्य उनकी व्यवस्था में श्रद्धा रखना है। इसीलिए उन्होंने धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों और अनधिकार चेष्टा करने वाले शूद्रों की विगर्हणा की है। ब्राह्मण-वर्ग के प्रति उनका पक्षपात जातिवाद पर आश्रित नहीं है, वह लोक-मंगल-भावना से प्रेरित है। राजधर्म और स्त्रीधर्म लोक-व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। अतः उनकी मर्यादा पर तुलसी ने विशेष ध्यान दिया है। उनकी सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं की विचार-चर्चा की जा चुकी है।

‘मानस’ में मर्यादा-भग के भी उदाहरण पाये जाते हैं। धनुष-यज्ञ में परशुराम तथा लक्ष्मण, और लका की सभा में अगद एव रावण का व्यवहार असम्य है। दोनों ही आवेश की परिस्थितियाँ हैं। वानर और राक्षस की असम्यता स्वाभाविक है। राम ने नारी शूर्पणखा के नाक-कान कटवाकर, बालि को घोखे से मारकर, सुग्रीव-विभीषण के प्रति पक्षपात करके^२, और अवतार के पूर्व वृंदा का पातित्य नष्ट करके^३ मर्यादा का उल्लंघन किया है। भक्तों का उत्तर है कि भगवान् की ये लीलाएँ लोक-कल्याण के लिए हैं। यह समाधान प्रत्यायक नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, चाहे वह कितना ही व्यापक क्यों न हो, अधर्म करना कलक से मुक्त नहीं है। कवित्व की दृष्टि से ये प्रसंग निस्संदेह आकर्षक हैं। राम की इन नर-लीलाओं में उन लौकिक प्रभुओं का चरित्र खूब प्रतिबिम्बित हुआ है जो आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तों का हित और स्वाभिमानों अभक्तों का अहित करने के लिए मर्यादा का बाँध तोड़कर पाप-कर्म में पिल पड़ते हैं। तुलसीदास ने रामभक्ति-विरोधियों के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है वे भी मर्यादा-विरुद्ध हैं।^४ परन्तु, उनकी सटीक और मार्मिक व्यञ्जना का अपलाप नहीं किया जा सकता। इने-गिने व्यक्तिक्रमों से तुलसी के उदात्त मर्यादावाद की महिमा नष्ट नहीं होती। मर्यादा-भग की स्थितियों में भी उनकी उक्तियाँ कुछ-न-कुछ मर्यादित हैं। कबीर, सूर आदि ने तो बहुत ही गदी बातें कही हैं।^५

१. रामचंद्र शुक्ल - गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ४५

२. जेहि अश्व वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि मुकठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥
सोइ करतूति विभीषन केसी । सपनेहुँ सो न राम हिउँ हेसी ॥

—रामचरितमानस, १।२६।३-४

३. छल करि थारेउ तासु मृत प्रभु सूर कारज कीन्ह । —रामचरितमानस, १।१२३

४. रामचरितमानस, १।११४-१।११५।४, २।७५।१, कवितावली, ७।४०

५. जो तू बान्धन बान्धनि जाए । और राह तुम काहे न आए ॥—कबीर-वचनावली, पृ० २०८
सरदास पूरीपहि पटपट कहत फिरत है सोई ।—अमरगीतसार, पद १६९

‘मानस’ का अंगी रस

प्रबन्ध-काव्य में विविध प्रकार के अर्थों का सन्निवेश होता है। उसमें अवसर के अनुसार अनेक रसों की निबधना की जाती है। परस्पर-विच्छिन्न अर्थ और भाव उसके लालित्य-विधान को लोकोत्तरचमत्कारपूर्ण नहीं बना सकते। अतएव अर्थविशेष की सिद्धि, सौन्दर्यातिशय की पुष्टि, एवं रस की घनीभूत अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि कवि अंगी, प्रधान या मुख्य रस के रूप में किसी एक रस की निबधना पर प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे और अंग-रूप में अन्य रसों की योजना करके उसे पुष्ट करे।^१

किसी प्रबन्ध के अंगी रस का निर्धारण निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर है
१ क्या कवि ने स्वयं अपने प्रबन्ध के अंगी रस के रूप में किसी रस का उल्लेख किया है,
२ कौन-सा रस रचना के उपक्रम और उपसंहार दोनों में निबद्ध है, ३ कौन-सा रस आधिकारिक कथावस्तु के नायक पर आश्रित है, ४ नायक की मुख्य या स्थायी वृत्ति का घनिष्ठ सवध किस रस से है, ५ आलोच्य काव्य में किस रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, ६ कौन-सा रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक पुष्ट है, ७. अन्य रस किस रस के पोषक और अंग हैं, ८. प्रबन्ध के बीच-बीच में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, ९ किस रस की व्याप्ति सर्वाधिक है, १० संपूर्ण रचना की प्रबन्ध-ध्वनि क्या है, ११. कवि के मूल उद्देश्य अथवा कृति के सारभूत प्रभाव की व्यञ्जना किस रस के माध्यम से हुई है ?

उपलब्ध प्रबन्धों के आधार पर संस्कृत-काव्यशास्त्रियों ने यह सिद्धांत बना लिया था कि शृंगार, वीर या शांत ही किसी महाकाव्य का अंगी रस हो सकता है।^२ शास्त्रानुयायी हिंदी-समीक्षकों ने उस नियम को ‘रामचरितमानस’ में भी घटाने का प्रयास किया है। इस सवध में दो बातें स्मरणीय हैं। एक यह कि विश्वनाथ आदि लक्षणकारों का लक्ष्य ‘रामचरितमानस’-जैसा कोई महाकाव्य नहीं था, और दूसरी यह कि तुलसीदास रीति-बद्ध होते हुए भी रीतिमुक्त थे, परंपरानुयायी होकर भी प्रगतिशील थे। हिंदी के ‘रस-सिद्धांती आचार्य’ लक्ष्य ग्रन्थों के आधार पर मौलिक चिंतन न करके पुरानी लकीर की परछाईं पीट रहे हैं।

शृंगार-रस . शृंगार को ‘रामचरितमानस’ का अंगी रस सिद्ध करने के लिए तीन तर्क दिये जा सकते हैं। १ उसमें शृंगार के सयोग-वियोग-पक्षों का पूर्ण परिपाक हुआ है। २ ‘मानस’ भक्तिग्रन्थ है। “भक्ति-मार्ग में, चाहे वह वात्सल्य, स्नेह, माधुर्य या दास्य किसी भाव की उपासना का मार्ग हो, ब्रह्म के प्रति आकर्षण या रति का होना अनिवार्य है। अतः ‘मानस’ में जो प्रधान रस है वह अलौकिक शृंगार रस ही है और इसी को गौडीय वैष्णव आलंकारिकों ने भक्तिरस कहा है।”^३ ३ कवि ने उपक्रम में ‘हरिपद

१. ध्वन्यालोक, ४।५ और उस पर वृत्ति, और देखिए ३।२१-२७ और उन पर लोचन

२. शृंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ।

अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धय ॥—साहित्यदर्पण, ६।३१७

३. हिंदी-महाकाव्य का स्वरूप-विकास, पृ० ५५६

रति रस' और उपसहार मे 'कामिहि नारि पिआरि जिमि' के द्वारा इसी रस की व्यञ्जना की है।^१

ये तर्क अत्यन्त निर्बल हैं। १ यह ठीक है 'कि 'मानस' मे अनेक स्थलो पर पुष्ट शृंगार की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु उसकी व्वाप्ति बहुत सीमित है। २ तुलसी की दास्य भक्ति को 'अलौकिक शृंगार' के अतर्गत बताना असंगत है। शृंगार का स्थायी भाव काम-रति है। तुलसी का दास्य निष्काम है। यदि उनकी भक्ति कात-काता-भाव की मधुरा रति होती तो उसको किसी प्रकार तथाकथित 'अलौकिक शृंगार' के कोष्ठ मे रखा भी जा सकता था। ३ 'हरिपद रति' मे 'रति' शब्द काम-रति का द्योतक नहीं है और 'कामिहि नारि पिआरि' मे उपमान की योजना भक्ति की अतिशयता एव भक्त की तन्म-यता मात्र सूचित करती है। उपमान उपमेय नहीं हो सकता। ४ तुलसी के राम शृंगार-लीला के लिए अवतीर्ण नहीं हुए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अधर्म-अधर्मियों का विनाश तथा धर्म-संस्थापन है। ५ 'मानस' को पढ़कर समाप्त कर देने पर पाठक के मन मे शृंगार-रस का संस्कार नहीं बनता। कथा के गरुड आदि श्रोताओं की अंतिम उक्तिर्या और विभिन्न कांडों की फलश्रुतियां इस तथ्य का स्पष्टतया समर्थन करती हैं।

वीर-रस - किसी-किसी के मत से 'मानस' का अंगी रस वीर है।^२ इस पक्ष के पोषक तर्क हैं १ रामकथा का ढाँचा ही ऐसा है कि उसमें वीर रस को छोड़कर दूसरा रस हो ही नहीं सकता। २ "उसमें वीर रस की प्रधानता है क्योंकि उसके नायक की प्रतिनायक के वध के बाद महान् राज्य का फल प्राप्त होता है और इस फल की प्राप्ति के लिए वह असीम साहस, धैर्य, कष्ट-सहिष्णुता, त्याग और वीरता का प्रदर्शन करता है।"^३ ३ आधिकारिक कथा के नायक राम की सभी प्रवृत्तियों का पर्यवसान वीर रस मे होता है। राम के जन्म के हेतु, विश्वामित्र के साथ यात्रा, धनुर्भंग, राज्यत्याग, वन-गमन, राक्षस-वध, राज्य-स्थापन आदि मे स्थायी उत्साह की व्यञ्जना हुई है। ४ "यदि प्रथम और सप्तम सोपान की अवातर कथाओं तथा पूरे काव्य मे बिखरे हुए स्तोत्रों, उपदेशों और तत्त्व-विवेचनों को हटाकर देखा जाए तो 'मानस' पूर्णतया वीर रस का महाकाव्य प्रतीत होता है और राम युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और कर्मवीर इन चारों रूपों मे दिखायी पड़ते हैं।"^४ ५ संस्कृत मे कुछ नाटकों को छोड़कर समस्त राम-काव्य मे वीर रस का एकाधिकार है। ६ तुलसी लोकमंगल की भावना से अनुप्राणित हैं। उसके उप-युक्त स्थायी भाव उत्साह ही हो सकता है।

उपर्युक्त तर्क अग्राह्य हैं। उनकी असमीचीनता पर विचार कीजिए। १.-५ राम-कथा का ढाँचा वीर-रस के अनुकूल है और संस्कृत का अधिकांश रामकाव्य वीररसप्रधान है, इससे 'मानस' के अंगी रस का निर्णय नहीं हो जाता। विचारणीय यह है कि तुलसी ने

१ रामचरितमानस, १।३७।७, ७।१३०

२. देखिए रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० २६५-६६

३ देखिए वाल्मीकि और तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन, पृ० ४००

४ देखिए वाल्मीकि और तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन, पृ० ४००

उस राम-कथा को किस रूप में निबद्ध किया है, और उसे पढ़कर सहृदय को किस रस की अनुभूति होती है। यदि तुलसी भी वाल्मीकि आदि की भाँति राम का चित्रण एक महापुरुष के रूप में करते और 'रामचरितमानस' की समाप्ति राज्याभिषेक पर ही कर देते तो वीर-रस को अगी माना जा सकता था। परन्तु, उन्होंने ऐसा नहीं किया। रस के विषय में सहृदय का अनुभव प्रमाण है। जटायु और बालि के प्रसंगों^१ में राम के दयोत्साह का वर्णन पढ़कर भावक का भक्ति-भाव उद्बुद्ध होता है, उसे वीर-रस की अनुभूति नहीं होती। २-३ 'मानस' में वीर-रस काफी मात्रा में अवश्य पाया जाता है, किंतु वह स्वतंत्र नहीं है। राम की वीरता के वर्णन का पर्यवसान उनके ईश्वरत्व-निरूपण में किया गया है जो भक्ति का उद्बोधक है। दूसरी बात यह है कि उनके प्रयत्नों का फल राज्य-प्राप्ति नहीं है। उन्होंने प्रतिनायक का वध करके लका का राज्य नहीं हथियाया, और अयोध्या का राज्य रावण-वध के बिना ही उन्हें प्राप्त था। ४ चौथे तर्क के दो उत्तर हैं। एक यह कि किसी प्रवध के अगी रस का निर्धारण समग्र रचना को दृष्टि में रखकर किया जाता है, उसके अंशों को निकालकर नहीं। दूसरा यह कि बालकांड के पूर्वार्ध, लगभग समस्त उत्तरकांड और शेष भाग के मोक्षपरक अंशों को हटा देने के बाद जो शेष बचेगा वह 'रामचरितमानस' नहीं रहेगा। उसके अगी रस पर विचार करना विषयात्तर है। ६ तुलसी निश्चय ही मंगल-भावना से अनुप्राणित हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में उस मंगल-विधान का अमोघ साधन रामभक्ति और रामकृपा है। अतः वीर-रस को 'मानस' का अगी रस मानना न्याय्य नहीं है। ७ वह उपक्रम और उपसंहार में उपेक्षित है। ८ उसका प्रवाह निरंतर नहीं है। अंतिम कांड में उसका सर्वथा अभाव है। 'कोटिन्ह वाजिमेघप्रभु कीन्हें। दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हें'-जैसी पक्तियों में भी वीर-रस नहीं है। ९ वह 'मानस' की प्रवध-ध्वनि नहीं है।

शांत-रस : कतिपय अनुसंधाताओं ने शांत को 'मानस' का प्रधान रस बतलाया है।^१ वे शांत और भक्तिरस को अभिन्न मानकर चले हैं। इस मत का मूल ही निराधार है। इन दोनों रसों में तात्त्विक भेद है। शांत का स्थायी भाव शम है, भक्तिरस का स्थायी भाव भक्ति ही है।^२ वैराग्य के द्वारा द्रुत चित्त का प्रकाश 'शम' है, भगवद्धर्म के कारण द्रुत चित्त की ईश्वरानुरक्ति 'भक्ति' है।^३ शम निवृत्तिमूलक है, भक्ति प्रवृत्ति-मूलक है। शम का आलवन ससार की असारता अथवा निर्गुण ब्रह्म का चिंतन है, भक्ति के आलवन भगवान् एव उनके भक्तगण हैं। इसलिए भक्तिरस को शांत का अंग मानना^४ या दोनों को एक समझना सगत नहीं है। 'रामचरितमानस' में शांतरस की प्रधानता की बात तो दूर रही, उसमें शुद्ध या स्वतंत्र शांतरस की निबधना कहीं नहीं है। जहाँ-जहाँ तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया गया है वहाँ-वहाँ उसका पर्यवसान भक्ति में हुआ

१. रामचरितमानस, ३।३१, ४।१०

२. तुलसीदास और उनका युग, पृ० ३६४; रामचरितमानस का शास्त्रीय अभ्ययन, पृ० २६०

३. अभिनवभारती, जिल्द १, पृ० ३३६, हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, २।५।२

४. भक्तिरसायन, २।२४, १।३, शांडिल्य-भक्ति-सूत्र, १।१।२

५. जैसा कि अभिनवगुप्त ने माना है. अभिनवभारती, जिल्द १, पृ० ३४०

है, क्योंकि तुलसी का भुतिसमत हरिभगतिपथ संजुत विरति विवेक^१ है।

भक्तिरस : वस्तुतः 'रामचरितमानस' का अंगी रस भक्तिरस है। सस्कृतके काव्य-शास्त्रियों ने भक्तिरस को गौरव नहीं दिया था क्योंकि उनके समस्त भक्तिरस का कोई महाकाव्य नहीं था और सस्कृत-काव्य में भक्तिरस की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। 'रामचरित-मानस' उस रस-परिपाटी से भिन्न कोटि का महाकाव्य है। तुलसी ने लोक छोड़कर भक्तिरस को अंगी रस के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। उसकी सर्वांगव्यापकता, एकता-नता, प्रभविष्णुता और अद्वितीयता ने 'अंगी' शब्द को पूर्णतः सार्थक कर दिया है। परंपरा-वादी आचार्यों द्वारा उपेक्षित भक्तिरस भी काव्यरस है^२, अब इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण के आरम्भ में निर्दिष्ट ग्यारह प्रश्नों को दृष्टि में रखकर विचार कीजिए। १ कवि ने स्वयं भक्तिरस की प्रवानता का उल्लेख किया है हरिपदरति रस वेद बखाना।^३ 'मानस' के सात सोपान रामभक्ति के ही सोपान हैं^४ और अंतिम सोपान 'अविरलहरिभक्तिसपादनो नाम' है।^५ संपूर्ण ग्रंथ और विभिन्न कांडों की फलश्रुतियाँ भी इसका समर्थन करती हैं। २ 'मानस' के उपक्रम और उपसंहार में भक्तिरस की व्यंजना हुई है।^६ उनमें वर्णित अघात कथाओं का लक्ष्य भी भक्ति ही है। ३-४ इन दोनों प्रश्नों पर अविक सूक्ष्मता से विचार करना होगा। सस्कृत के प्रबन्ध-काव्य में नायक कथानक का केंद्रबिंदु होता है। वह कथानक को आगे बढ़ाता है, इसीलिए उसकी संज्ञा 'नायक' है। उस पर रस दो प्रकार से आश्रित हो सकता है। (१) 'नाटक' और महाकाव्य में उसका चित्रण इस ढंग में किया जाता है कि सहृदय पाठक नायक के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वह नायक की सुखरामक अनुभूति की स्थिति में सुख का अनुभव करता है, और उसके दुःखी होने पर दुःखी होता है। इस प्रकार नायक के स्थायी भाव के अनुरूप ही भावक का स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस-रूप में परिणत होता है। उदाहरण के लिए, 'अभिज्ञानशकुन्तल' में नायक दुष्यंत का स्थायी भाव काम-रति है। तदनुसार सहृदय की भी काम-रति विकसित होती है और उसे शृंगार रस का अनुभव होता है। (२) ग्रहसन आदि में ऐसा नहीं होता। अवयव नायक से कोई तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकता। वहाँ पर नायक सहृदय का आलवन बन जाता है। सहृदय का स्थायी भाव नायक के स्थायी से भिन्न होता है। 'हास्यचूडामणि' का उदाहरण लीजिए। उसके नायक ज्ञानराशि का स्थायी भाव अनुचित 'रति' है, परंतु उसके भावन से भावक का 'हास' जागृत होता है और फलतः उसे हास्य-रस की अनुभूति होती है। 'रामचरितमानस' की विविधता पर विचार कीजिए। उसमें उपर्युक्त दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का समन्वय है। राम 'नाटक' और

१. रामचरितमानस, ७।१००

२. देखिए 'तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ३७८-८०

३. रामचरितमानस, १।३७।७

४. यदि मैं नविर सप्त सोपाना। रघुपतिभगति केर पथाना ॥—रामचरितमानस, ७।१०६।२

५. देखिए उत्तरकांड की पुष्पिका

६. जैसे : १।१।श्लोक १-६, १।१८-१।२१; ७।१३०

महाकाव्य के प्रकृत नायक के समान गुणसंपन्न है, किंतु उनके ईश्वरत्व के कारण पाठक उनके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित कर पाता। फिर भी वह अपने को उनके पक्ष का मान कर चलता है, उनकी सफलता पर प्रसन्न और विफलता पर खिन्न होता है। फुलवारी में उनका स्थायी भाव रति है, लक्ष्मण-मूर्च्छा पर शोक, और युद्ध में उत्साह। उन अवसरो पर पाठक के भी वे ही भाव उद्बुद्ध होते हैं और वह क्रमशः शृंगार, करुण अथवा वीर रस की अनुभूति करता है। परंतु, उसकी यह अनुभूति देर तक नहीं टिक पाती। कवि राम के ईश्वरत्व का निरूपण करने लगता है। इसके फल-स्वरूप राम भावक की भक्ति के आलवन बन जाते हैं। राम का ईश्वरत्व इतना अभिभावी है, और मपूर्ण काव्य में अनुस्यूत भक्ति इतनी शक्तिमती है कि अन्य रस भक्ति से अस्पृष्ट नहीं होने पाते। राम का स्थायी भाव उत्साह निस्संदेह बहुत व्यापक है, किंतु उसके भी मूल में उससे अधिक व्यापक और स्थायी चित्तवृत्ति उनकी भक्तवत्सलता है। उनकी सारी लीला मुख्यतया भक्तों के आनंद के लिए है। तुलसी पग-पग पर उनकी भक्तवत्सलता की याद दिलाते चलते हैं। लौकिक नायक पर आश्रित शृंगार या वीर रस के काव्य से सहृदयका वही भाव जागृत होता है जो नायक का है, किंतु भक्तिकाव्य में नायक-भगवान् के उत्साह, वत्सलता आदि भावों की व्यंजना से भावक के भक्ति-भाव का उद्रेक होता है और उसे भक्तिरस की अनुभूति होती है।

५-६-७ 'मानस' में भक्तिरस का पूर्ण परिपाक हुआ है। भक्तिशास्त्रियों के मतानुसार तो केवल भक्तिरस ही पूर्ण रस है।^१ 'रामचरितमानस' में वह इतना पुष्ट और प्रभावशाली है कि एकाध विचारक 'मानस' को सामान्य काव्य से भिन्न भक्तिरस का ग्रन्थ मानना ही उचित समझते हैं।^२ काव्य और भक्तिरस में विरोध नहीं है। 'मानस' भक्तिरसप्रधान काव्य है। उसमें प्रयुक्त अन्य रस उसी के पोषक और अंग हैं, क्योंकि राम की सभी लीलाओं के वर्णन का प्रयोजन पाठकों को भक्तिरस की अनुभूति कराना है। डा० श्रीकृष्ण लाल का कथन है 'रामचरितमानस' में तो रसों की अपेक्षा रसाभास ही अधिक मिलते हैं।^३ उनके मतानुसार लक्ष्मण-शक्ति के उपरांत राम के विलाप में करुणाभास है, सीता-हरण के पश्चात् शृंगारभास है, इसी प्रकार लकाकांड के अतर्गत उत्साह तथा क्रोध के वर्णनों में वीराभास और रौद्राभास।^४ उन स्थलों पर रसाभास मानना समीचीन नहीं है, क्योंकि रसाभास का कारण अनौचित्य है^५ और उनमें अनौचित्य नहीं है। वस्तुतः वे रस अंगी भक्तिरस की तुलना में अपूर्ण और अगुण्ट हैं, इसलिए अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। ८ 'मानस' के बीच-बीच में आदि से अंत तक भक्तिरस की व्यंजना हुई है। मध्य-

१. परिपूर्णरसा क्षुद्रसेभ्यो भगवद्वति ।

खद्योतेभ्य इवादित्यप्रमेव बलवत्तरा ॥—भक्तिरसायन, २।७६

२. प० मदनमोहन मालवीय . 'रामायण' को काव्य कहना उसका अपमान करना है। उसमें तो भक्तिरस का प्रवाह बहता है जो जीवन को पवित्र कर देता है।

—कल्याण, रामायणांक, पृ० २८

३. मानस-दर्शन, पृ० १६६

४. मानस-दर्शन, पृ० १६७

५. देखिए . साहित्यदर्पण, ३।२६०-६५

वर्तिनी स्तुतियाँ और फलश्रुतियाँ उसकी पुष्टि करती हैं। ६ उसकी व्याप्ति सबसे अधिक है। कोई भी प्रकरण उसकी निबधना से सर्वथा मुक्त नहीं है। १० मपूर्ण 'रामचरितमानस' की प्रबध-ध्वनि भवितरस ही है। ११ तुलसा का मूल उद्देश्य 'अविरल हरिभक्ति' का सपादन है, 'मानस' का सारभूत प्रभाव रामभक्ति है।^१ अतएव उसका अग्री रस भवितरस है। अग्री रस का जैसा सशक्त, अविच्छिन्न और एकतान प्रवाह 'रामचरितमानस' में मिलता है वैसा किसी अन्य महाकाव्य में नहीं।

काव्यरूप : महाकाव्यत्व

'रामचरितमानस' के काव्यरूप के सबध में तीन प्रकार की उक्तियाँ मिलती हैं १ वह चरितकाव्य या कथाकाव्य है, २ वह एक पुराण है, ३ वह महाकाव्य है। पहली और तीसरी उक्तियों में परस्पर-विरोध नहीं है। विवाद इस बात पर है कि वह पुराण है अथवा महाकाव्य।

चरितकाव्य . चरितकाव्य-रचना की परंपरा बहुत पुरानी है।^१ वाल्मीकि-'रामायण', 'पउमचरिय', 'पउमचरिउ' आदि इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। चरितकाव्यों के दो मुख्य रूप हैं महाकाव्य और खडकाव्य। 'रामचरितमानस' संस्कृत के ही नहीं प्राकृत-अपभ्रंश के महाकाव्यों की परंपरा में रचित प्रबध है। शैली की दृष्टि से अपभ्रंश के महाकाव्य दो प्रकार के हैं पौराणिक, जैसे 'पउमचरिउ', 'रिट्ठणेमिचरिउ' आदि, और रोमांचक, जैसे 'भविसयत्तकहा', 'सुदसणचरिउ' आदि। 'पदमावत' रोमांचक-शैली का प्रबध है, और 'रामचरितमानस' पौराणिक-शैली का चरितकाव्य या महाकाव्य है।

अपभ्रंश के चरितकाव्यों की प्रायः सभी प्रमुख विशेषताएँ 'रामचरितमानस' में पायी जाती हैं— १ प्रबधकाव्य और धर्मकथा का समन्वय उसमें व्यवस्थित कथानक, मार्मिक स्थलों की भावुकतापूर्ण निबधना और रस आदि काव्यांगों की रमणीय योजना के साथ ही धर्मदर्शन का प्रतिपादन है। २ पौराणिक कथावस्तु उसका कथानक वाल्मीकि-'रामायण', 'अध्यात्मरामायण', 'पद्मपुराण' आदि में वर्णित पुरातन इतिवृत्त पर आश्रित है। ३ कथानक-रूढियाँ पूर्वजन्म की कथा^२, आकाशवाणी^३, शाप^४, वन में भटकते हुए मुनि-दर्शन^५, वाटिका में सुंदरी का साक्षात्कार, रूप-परिवर्तन^६, शत्रु-पीडित व्यक्ति की सहायता^७ आदि। ४ अलौकिक तत्त्वों का सन्निवेश जैसे, माया की सीता, सोने का मृग,

१ श्रीमद्रामचरितमानसमिद भक्त्यावगाहति ये ते ससारपतगधोरकिरचैर्दृष्टि नो मानवा ।

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने

अविरलहरिभक्तिसपादनो नाम सप्तमसोपान समाप्त ॥

२ देखिए हिंदी-महाकाव्य का स्वरूप-विकास, पृ० १२०-१६४

३ जैसे पार्वती और काकमुशु डि की, रामचरितमानस, १।४८।१-१।६४, ७।६६-७।१२३

४ जैसे रामचरितमानस, १।१७४।२-३, ७।१०७।१

५ जैसे जय-विजय को विष-शाप, रामचरितमानस, १।१२२, नारद-शाप, रामचरितमानस, १।१३७

६ जैसे प्रतापमानु द्वारा, रामचरितमानस, १।१५८।१

७ जैसे मारीच का कपट-प्लग होना, हनुमान् का विष-रूप में राम से मिलना आदि

८ जैसे राम द्वारा सुग्रीव की सहायता

रावण अथवा हनुमान् का पर्वत उठा लेना । राम की अद्भुत लीला तो अलौकिक ही है । ५ रोमांचक और साहसिक घटनाओं का अतिरेक जैसे ताड़का-सुबाहु-वध, फुलवारी-प्रसंग, शूर्पणखा-कांड, लकादहन आदि । ६ मानव-जीवन और प्रकृति के विविध रूपों का व्यापक चित्रण । ७ प्रश्नोत्तर के रूप में कथा का प्रारंभ भरद्वाज, पार्वती और गरुड के प्रश्न के उत्तर-रूप में याज्ञवल्क्य, शंकर और काकभुशुंडि ने रामकथा कही है । ८. प्रवध-रूढियाँ मंगलाचरण, वदनाएँ, सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन-निंदा, उद्देश्य और प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश, प्रास्ताविक कथात्तर आदि । ९ छंद-योजना अपभ्रंश के चरितकाव्यों की तुलना में मात्रि-छंद-पद्धति और गेय कंडवक-शैली की भाँति 'रामचरितमानस' में चौपाइयों के बाद दोहो, सोरठो और छंदों की योजना की गयी है । १०. "एक ध्यान देने योग्य मजेदार बात यह है कि प्रायः सभी चरितकाव्यों ने अपने-अपने 'कथा' कहा है । चरितकाव्य को कथा कहने की प्रणाली बहुत बाद तक चलती रही । तुलसीदास जी का रामचरितमानस चरित तो है ही, कथा भी है ।" 'रामचरितमानस' के नाम में ही 'चरित' शब्द का प्रयोग है । तुलसी ने उसे 'गाथा' और 'कथा' भी कहा है । ११ सस्कृत के बदले लोक-भाषा का व्यवहार, सस्कृत के शब्दों में प्राकृत की प्रवृत्ति के अनुसार परसवर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ।

इन समानताओं के होते हुए भी 'रामचरितमानस' अपभ्रंश के महाकाव्यों से भिन्न है । १ उन चरितकाव्यों के नायक मनुष्य हैं, 'मानस' के नायक राम परब्रह्म पर-मेश्वर हैं । २ उनमें नायक के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत वर्णित है, 'मानस' में राम के अंतिम चरित और महाप्रस्थान की कोई चर्चा नहीं है । ब्रह्म राम के महाप्रस्थान का वर्णन उनके ईश्वरत्व के प्रतिकूल पड़ता है । ३. अपभ्रंश के महाकाव्य जैनधर्म से प्रभावित हैं । कहा जा चुका है कि जैन-रामकथा के अनुसार भरत, सीता, राम आदि जैन-दीक्षा लेते हैं और लक्ष्मण मर कर नरकगामी होते हैं । तुलसी श्रुति-समत सनातन-धर्म के अनुयायी हैं । उन्होंने स्मार्त धर्म का प्रतिपादन किया है, वेद-विद्वत्पणों और अवतार-विरोधियों की कड़ी भर्त्सना की है । ४ अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अनुरूप अपभ्रंश के महाकाव्य शातरस-पर्यवसायी हैं, उनमें वैराग्य और जैन-दीक्षा को अधिक महत्त्व दिया गया है । तुलसी सर्वात्मना वैष्णव-भक्त हैं । उनका साध्य रामभक्ति है, धर्म और वैराग्य साधन मात्र हैं । अतः 'मानस' भक्तिरस से आद्यतः आपूर्ण है । उसमें शात की योजना भक्तिरस के पोषण के निमित्त की गयी है । ५ पात्रों के चरित्र-चित्रण में अपभ्रंश के महाकाव्यकारों का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी है । तुलसी सस्कृत-महाकाव्यों की भाँति अधिक आदर्शवादी हैं । ६ काव्यरूप में भी भिन्नता है । अपभ्रंश-महाकाव्य सधियों में विभाजित हैं । 'रामचरितमानस' वाल्मीकि-'रामायण' आदि के सदृश सात कांडों में और स्वकीय मानस-रूपक के अनुसार सात सोपानों में विभाजित है । अपभ्रंश-महाकाव्यों में सधियों की संख्या बहुत अधिक है, आकार में काफी विस्तृत होने पर भी 'मानस' में केवल सात सोपान हैं । ७ तुलसी की राम-कथा प्राकृत-अपभ्रंश के जैन चरितकाव्यों की राम-कथा

१. हिंदी-साहित्य का आदिकाल, पृ० ५२

२. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ७, १।३।२, १।३।३, ७, १।४।३

से बहुत भिन्न है।^१ 'रामचरितमानस' के श्रोत श्रोत-स्मार्त परंपरा में लिखित इतिहास-पुराण और काव्य-नाटक हैं। उसकी प्रबन्ध-कथानक-रूढ़ियों और अलंकृत काव्य-शैली पर संस्कृत-साहित्य का कहीं अधिक प्रभाव है। वह संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश की चर्चितकाव्य-परंपरा में लिखित चरितकाव्य है, किंतु अपनी कथावस्तु, नायक-परिक्ल्पना, धर्म-भावना, दार्शनिक विचारधारा, भक्ति-सिद्धांत और उचित-वैचित्र्य में वह संस्कृत के पुराणों और प्रबन्ध-काव्यों से घनिष्ठतया संबद्ध है।

'मानस' का पुराणत्व डा० श्रीकृष्ण लाल ने बड़े व्यवस्थित ढंग से विवेचनपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'रामचरितमानस' एक पुराण है।^२ उसे पुराण सिद्ध करने के लिए उनकी उपपत्तियों के समेत निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं

१ परंपरा से 'रामचरितमानस' धर्मग्रंथ माना जाता है, काव्य नहीं। नाभादाम ने 'भक्तमाल' में सूर को तो कवि कहा है किंतु तुलसी की भक्तिभावना की चर्चा की है।^३
 २. तात्पर्यनिर्णय की दृष्टि से भी वह काव्य-कौटि में नहीं आता। उसके उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति^४ से स्पष्ट है कि उसका तात्पर्य राम और रामभक्ति का प्रतिपादन करना है। ३ डा० राधाकृष्णन् ने पुराणों को धार्मिक काव्य कहा है जिनमें कथाओं, देवकथाओं, प्रतीकों और दृष्टांतकथाओं के माध्यम से संप्रदाय-विशेष की ईश्वर-जीव-सृष्टि-समाज-विषयक परंपरागत मान्यताओं का उपस्थापन और तत्कालीन नास्तिक-मतों का खंडन है।^५ 'मानस' की भी यही विशेषता है। ४ वायुपुराण और पद्मपुराण में लिखा है कि जिसमें पूर्वकाल की परंपरा कही गयी हो वह 'पुराण' है।^६ 'मानस' में राम-कथा की पूर्वकालीन परंपरा के साथ ही शिव-सती, नारद, प्रताप-भानु, काकभुशुंडि आदि की अवतार कथाएँ भी वर्णित हैं। ५ 'मानस' की कथा पौराणिक है, उसमें प्रतिपादित धर्म, दर्शन, और भक्ति की समन्वयवादी विचारधारा पौराणिक है। ६ उसमें कथा का विन्यास करते हुए पुराणों की व्यास-शैली अपनायी गयी है। ७ उसके तथा 'भागवतपुराण' के मंगलाचरण और प्रतिज्ञावचन में भी समानता है।^७ ८ 'अव्यात्मरामायण' की भाँति उसकी कथा शिव-पार्वती-संवाद के रूप में कही गयी है। साथ ही याज्ञवल्क्य-भरद्वाज तथा काकभुशुंडि-गरुड और बीच-बीच में अन्य पात्रों के संवादों की योजना है। श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर-रूप में अथवा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान-रूप में प्रतिपाद्य विषय का निरूपण किया गया है। ९ पुराणों के सदृश ही उसमें स्तुतियों एवं गीताओं की भरमार है, और उनके माध्यम से मोक्षशास्त्रीय सिद्धांतों की

१. देखिए . इस ग्रंथ के पृष्ठ २७०-७५

२. मानस-दर्शन, पृ० १३५-७२, "इसे पुराण कहना ही अधिक उचित जान पड़ता है।"

—मानस-दर्शन, पृ० १४७

३. तुलसी-विषयक छाप्य के लिए देखिए इस ग्रंथ का पृ० ३५

४. इस पद्धिबद्ध तात्पर्यनिर्णय के लिए देखिए . तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २५-२६

५. देखिए : मानस-दर्शन, पृ० १४७

६. मानस-दर्शन, पृ० १४५, और भी देखिए हिंदी-साहित्य का आदिकाल, पृ० ५८

७. रामचरितमानस, १।१।श्लोक ६, ७, भागवतपुराण, १।१।१, ३

व्यजना की गयी है। १० चराचर की वदना, सत-असत-लक्षण-निरूपण, देवताओं द्वारा दुहुभी-वादन एवं पुष्प-वर्षा, आकाशवाणी, शकुनापशकुन और फलश्रुतियों आदि के वर्णन में पौराणिक परिपाटी का अनुसरण है। ११ उसके अतिरजित वर्णनों और आलंकारिक उक्तियों में पुराण-पद्धति का निर्वाह है। १२ उसमें महाकाव्य के मुख्य लक्षणों का नितांत अभाव है उसका नायक न देवता है न मानव, वरन् इन दोनों से परे परब्रह्म परमेश्वर है^१, उसका फल चतुर्वर्ग से परे विश्राम की प्राप्ति है^२, उसकी कथा-शैली में महाकाव्योचित नाटकीयता और ऐतिहासिकता नहीं है^३, सवादो में सरलता, गंभीरता, स्वाभाविकता और तर्कसंगति नहीं है^४, उसमें रसों की अपेक्षा रसाभास ही अधिक हैं^५, मानस-कार की भावुकता तथा सहृदयता एकागी और सकीर्ण है।^६ १३ तुलसी ने उसे स्वयं पुराणसमत कहा है और बारबार आगम-निगम-पुराण की दुहाई दी है। अतएव 'रामचरितमानस' को महाकाव्य न कह कर पुराण कहना ही युक्तिसंगत है।

उपर्युक्त तर्कों में पर्याप्त बल नहीं है। १ यह ठीक है कि 'रामचरितमानस' जनसाधारण में धर्मग्रंथ की भाँति समादृत है और भक्तों ने तुलसी को भक्त-शिरोमणि माना है, परंतु काव्य और कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उससे भी अधिक है। तुलसी के समकालीन दार्शनिक एवं भक्तिशास्त्री मधुसूदन सरस्वती ने उनकी कवितामंजरी का जयघोष किया है।^१ रीतिकालीन कवियों और आचार्यों ने उनके कवित्व की श्रेष्ठता स्वीकार की है। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भिखारीदास ने उन्हें सुकवियों का सरदार कहा है।^२ "अठारहवीं शताब्दी में 'तुलसीभूषण' नामक एक पुस्तक ही ऐसी लिखी गयी जिसमें सभी अलंकारों के उदाहरण तुलसीदास के ग्रंथों से नियमपूर्वक दिये गये हैं।"^३ उन्नीसवीं शती के पद्माकर ने 'पद्माभरण' में 'मानस' से उदाहरण दिये हैं। तुलसी के कवित्व के विषय में प्रचलित सूक्तियाँ जनमत का स्पष्ट निर्देश करती हैं।^४ आधुनिक युग में तो कवि-तुलसी के अध्ययन का ओर-छोर ही नहीं है, यहाँ तक कि गुरुकुलों में भी 'रामचरितमानस' काव्य के रूप में पढ़ाया जाता है।

२ इसमें सदेह नहीं कि तुलसी का उद्देश्य भक्ति और भगवान् का प्रतिपादन है। यह सभी भक्त-कवियों का उद्देश्य है। उन सबको कवि-समाज से बहिष्कृत करना पड़ेगा। कहा जा चुका है कि 'मानस' में काव्य और मोक्षशास्त्र का समन्वय है। 'तात्पर्य-निर्णय' वाली बात उसके एक पक्ष अर्थात् मोक्षसिद्धांत पर ही लागू होती है। तुलसी ने

१. मानस-दर्शन, पृ० १४४

२. मानस-दर्शन, पृ० १४५

३. मानस-दर्शन, पृ० १५३

४. मानस-दर्शन, पृ० १५५

५. मानस-दर्शन, पृ० १६६-६८

६. मानस-दर्शन, पृ० १६८

७. देखिए : इस ग्रंथ का पृ० ६१

८. तुलसी गगन दोऊ भण सुकविन के सरदार ।—कान्यनिर्णय, १।१७

९. हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० २६०

१०. कविता कर्ता तीन हैं तुलसी केसव सर ।

काव्य-सिद्धान्त और 'मानस' के कवित्व का विशद निरूपण मानस-रूपक आदि में स्वयं किया है।

३ पुराण काव्य नहीं हैं, शास्त्र हैं। इसीलिए उनकी गणना चौदह या अठारह विद्याओं में की जाती है। वहाँ पर 'विद्या' का अर्थ 'शास्त्र' ही है।^१ वे धर्मशास्त्र के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, और उनके लिए 'स्मृति' शब्द का भी प्रयोग किया गया है।^२ मम्मट आदि काव्यशास्त्रियों ने पुराण को 'सुहृत्समित' कह कर 'कातासमित' काव्य से उसकी व्यावृत्ति की है।^३ हाँ, उनमें अनेक स्थलों पर कवित्व अवश्य पाया जाता है। परन्तु इसके आधार पर उन्हें 'काव्य' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें काव्यतत्त्व प्रधान नहीं है। भारतीय वाङ्मय की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें कुछ-न-कुछ कवित्वमयी उक्तियाँ न पायी जाती हों। दर्शनशास्त्र और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी काव्यमयी पक्तियाँ भरी पड़ी हैं। वस्तुतः पुराणों को 'धार्मिक काव्य' की अपेक्षा 'काव्यात्मक धर्मशास्त्र' कहना अधिक युक्तिसंगत है। इसके विपरीत 'रामचरितमानस' धर्म-भावना से अनुप्राणित काव्य है।

४ केवल पूर्वकाल की परंपरा का वर्णन मात्र पुराणों का लक्षण नहीं है। विभिन्न पुराणों में पाँच से दस तक पुराण-लक्षण बतलाये गये हैं। वे भी अछूरे हैं और 'मानस' पर घटित नहीं होते। मिलाकर देखिए। (१) सर्ग, सृष्टि का विस्तृत वर्णन 'मानस' में इसका वर्णन नहीं, सकेत मात्र है, जैसे, नाना भाँति सृष्टि विस्तार।^४ (२) विसर्ग, ब्रह्मा-निर्मित चराचर-सृष्टियों का विशद विवरण 'मानस' में इसका निरूपण नहीं है। (३) स्थान, विष्णु द्वारा विश्व की संस्थिति, 'मानस' में इसका व्यवस्थित वर्णन न करके यत्र-यत्र उल्लेख भर कर दिया गया है। (४) पोषण, भक्तों पर भगवान् का अनुग्रह 'मानस' में इसका संक्षिप्त निर्देश अवश्य है, किन्तु पुराणों की भाँति विस्तारपूर्वक प्रतिपादन नहीं। (५) ऊँति, जीवों की वासनाएँ 'मानस' में इसका भी विस्तृत वर्णन नहीं है। (६) मन्वन्तर पुराणों में विभिन्न मन्वन्तरो का विस्तार से वर्णन किया गया है। 'मानस' में उनका कोई वर्णन नहीं है, केवल स्वायम्भुव मनु का निर्देश है।^५ (७) ईशानु-कथा, भगवान् के विविध अवतारों और भक्तों की गाथाएँ पुराण इन गाथाओं के विशाल भांडार हैं। 'मानस' में केवल राम और उनके कतिपय भक्तों की कथा है। (८) निरोध, भगवान् की योगनिद्रा में जीवों का उपाधियों-सहित लय 'मानस' में इसकी

सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केसवदास ।

१. विद्या शास्त्रम् । तत्तु अष्टादशविधम् । यथा, विष्णुपुराणम् ।—शब्दकल्पद्रुम

२. देखिए हिरद्दी आँक धर्मशास्त्र, जिन्ह १, पृ० १३१

३. काव्यप्रकाश, १।१।२ पर वृत्ति

४. सर्गश्च प्रतिर्गर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।

वशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥—शिवपुराण, ७।१।१।४१, आदि

५. अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः ।

मन्वन्तरेऽशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥—भागवतपुराण, २।१०।१, आदि

६. रामचरितमानस, ७।८०।४

७. स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा ॥

—रामचरितमानस, १।२४१।१

चर्चानही है। (९) मुद्रित 'मानस' में कुछ मुद्रितियों का साकेतिक उल्लेख हुआ है^१, लेकिन उनका वर्णन नहीं है। (१०) आश्रय, सृष्टि और प्रलय के आश्रय-रूप परमात्मा का वर्णन 'मानस' में कहीं-कहीं इसका केवल संकेत किया गया है।^२

इनके अतिरिक्त भी पुराणों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। (११) पुराणों में विभिन्न राजवंशों और वंशानुचरित का वर्णन मिलता है, 'मानस' में ऐसा कुछ नहीं है। (१२) पुराणों में ग्रन्थ की श्लोकसंख्या, अन्य पुराणों की सूची और विषयानुक्रम-णिका देने की भी प्रथा है, कवि तुलसी ने इसकी सर्वथा उपेक्षा की है। (१३) शास्त्रानुसार पुराणों का विभाजन स्कंधों, खंडों, अध्यायों आदि में हुआ है, 'मानस' कांडों या सोपानों में विभक्त है। (१४) शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप पुराण देववाणी में लिखे गये हैं, तुलसी को काव्य लिखना था, अतएव उन्होंने लोकभाषा को अपनाया।

५-११ कथा की पौराणिकता, समन्वयवादी विचारधारा, मंगलाचरण, सवादों की योजना, स्तुतियों, गीताओं, वदनाओं आदि से इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि 'मानस' पर पुराणों का यथेष्ट प्रभाव है, वह पौराणिक महाकाव्य है। स्वयं पुराणों द्वारा प्रतिपादित लक्षणों में इन सब विशेषताओं का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वे पुराणों के व्यावर्तक धर्म नहीं हैं। इनमें से अधिकांश विशेषताएँ संस्कृत-प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्यों में भी पायी जाती हैं। सवादों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण अपेक्षित है। 'मानस' के केवला शृंगारावद्ध प्रास्ताविक सवादों और प्रवचनात्मक सवादों की ही शैली पौराणिक है। उसके सभा-सवादों एवं गोष्ठी-सवादों पर संस्कृत-नाटकों का बहुत गहरा प्रभाव है। उन सवादों में जो विविधता, शीलव्ययजकता, नाटकीयता और रमणीयता है उससे 'मानस' की काव्योत्कृष्टता सिद्ध होती है।

१२ 'रामचरितमानस' में महाकाव्य के लक्षणों का नितांत अभाव मानना न्याय-संगत नहीं है। तुलसी की भावुकता और 'मानस' की भाव-व्यजना, नाटकीयता, चित्ताकर्षक सवाद-योजना आदि की बहुत-कुछ विवेचना की जा चुकी है। उसके महाकाव्यत्व पर अभी विचार करेंगे।

१३. तुलसी ने 'रामचरितमानस' को पुराण-समत अवश्य कहा है, किंतु उसे 'पुराण' कही नहीं कहा। उन्होंने अभिधा, लक्षणा और व्यजना के द्वारा बार-बार अपने को कवि^३ और अपनी कृति को काव्य^४ कहा है आगम-निगम-पुराण की दहाई पुराणों

१. रामचरितमानस, ३।१।१, ३।३०, ३।३६।छंद, ६।३।१, ६।१०३।४

२. उत्पत्ति पालन प्रलय समीक्षा ।—रामचरितमानस, ६।१४।३

३. रामचरितमानस कवि तुलसी ।—रामचरितमानस, १।३६।१

सुमिरि भवानी सकरहि कह कवि कथा सुहाइ ।—वही, १।४३

कविहि अरथ आखर बलु सोचा ।—वही, २।०४।२

कुकवि कहाइ अजसु को लेई ।—वही, १।२४७।०

४. चली सुभग कविता सरिता सो ।—रामचरितमानस, १।३६।६

कवित रसिक न रामपद नेहू । तिन्ह कहैं सुखद हास रस यहू ॥—वही, १।१।०

सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि मुजान ।—वही, १।१४

कवित विवेक एक नहि मोरे ।—वही, १।१।६

का 'लक्षण' नहीं है।

निष्कर्ष यह कि पूर्वोक्त पौराणिक विशेषताओं के आधार पर 'रामचरितमानस' को पुराण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पुराण एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के विश्व-कोश हैं। उनमें सब कुछ कह डालने की प्रवृत्ति है। उन्होंने कवित्व और प्रवृत्तता की उपेक्षा की है। इसके प्रतिकूल, 'मानस' के काव्यगुण अपेक्षाकृत वृद्ध अधिक संशक्त हैं। किसी रचना के काव्यत्व के विषय में सबसे ठोस प्रमाण सहृदय का अनुभव है। 'रामचरितमानस' को पढ़कर अनगिनत पंडित और अपंडित सहृदयों को काव्यरसानुभूति होती है। अतएव वह काव्य है।

'मानस' का महाकाव्यत्व : 'महाकाव्य' शब्द से ही सिद्ध है कि उसके मूलतः दो धर्म हैं : महत्ता और काव्यत्व। 'काव्य' विशेष्य है, इसलिए महाकाव्य की पहली शर्त यह है कि वह काव्य हो। काव्य की जो भी प्रतिष्ठित परिभाषाएँ हैं उनके निकट पर 'रामचरितमानस' को परखिए, वह सभी पर खरा उतरता है। उसमें भावों की मार्मिक व्यंजना है, हृदयसंवादी रस-प्रवाह है, ध्वनि-धमत्कार की अतिशयता है, गुणों एवं अलंकारों का उत्कृष्ट सन्निवेश है, वैदग्ध्य-भंडित उक्तियों की मनोहर भंगिमा है, औचित्य का अधिकतम निर्वाह है, अतृप्तियों और बाह्य-रूपों की सुंदर विव-योजना है, शब्द और अर्थ का रमणीय समन्वय है, कवि-कल्पना का अतंतु ऐश्वर्य है।

'महा' (महत्) विशेषण है, अतः काव्य की उत्कृष्टता का सूचक है। उससे दो मुख्य विशेषताएँ द्योतित होती हैं व्यापकता और उदात्तता। इन दोनों ही दृष्टियों से 'मानस' महान् है। उसका आकार विशाल है, उसमें व्यापक जीवन का विशद चित्रांकन है। उसका नायक महान् है^१, समग्र प्रतिपाद्य विषय महान् है^२, प्रतिपादन-शैली महिमामयी है^३, रचना का उद्देश्य और संदेश महान् है^४। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने महान् उद्देश्य की पूर्ति में, अपने महान् संदेश से संप्रेषण में, अभूतपूर्व महर्ता सफलता मिली है।

अब संस्कृत-आचार्यों की रूढिवद्ध काव्यशास्त्रीय दृष्टि से विचार कीजिए। उन शास्त्रकारों के लक्ष्य मुख्यतया पाँच महाकाव्य हैं 'रघुवंश', 'कुमारसंभव', 'किराताजुनीय', 'शिशुपालवध' और 'नैषधचरित'। उनका लक्षण-निरूपण प्रायः उन्हीं पर आश्रित है। परंपरावादी तुलसी प्रगतिशील हैं। 'रामचरितमानस' में उन्होंने रूढि-पालन भी किया है और स्वच्छंदता से भी काम लिया है। प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर निर्मित

१ राम सों बड़ो है कौन मोसों कौन छोटी ।—विनयपत्रिका, ७२।२

महिमा जासु जाइ नहि वरनी ।—रामचरितमानस, १।११८।४

२ भनिति भदस बस्तु मलि वरनी ।—रामचरितमानस, १।१०।५

जो वरपै वर वारि विचारू । होहि कवित मुकुतामनि चारू ॥—वही, १।११।५

३ पूर्वविवेचित संवाद-योजना, रूपक-विधान आदि युक्तियों का विनियोग

४ वरनी रामचरित भवमोचन ।—रामचरितमानस, १।२।१

सुरसरि सम सब कहैं दित होई ।—वही, १।१४।५

५ भागवत काव्यालंकार, १।१६-२३, दंडी काव्यादर्श, १।१४-२०; रुद्रट काव्यालंकार, १६।४-१६, विश्वनाथ साहित्यदर्पण, ६।३१५-२७

मानदंड 'मानस' को मापने के लिए अपर्याप्त है।

१ सर्गबंध . महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। 'मानस' काडो अथवा सोपानो मे विभक्त है। इससे कोई अंतर नहीं पडता। 'सर्ग' शब्द नाटक के 'अंक', आख्यायिका के 'उच्छ्वास', शास्त्रग्रंथो के 'अध्याय' आदि से भिन्नता का सूचक है। 'काड' या 'सोपान' से भी उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। मानस-रूपक के कारण तुलसी ने काडो को सोपान कहा है।

२ कथावस्तु : महाकाव्य का वृत्त ऐतिहासिक अर्थात् प्रख्यात होना चाहिए। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। लोकप्रसिद्ध कथानक पाठक को आकृष्ट करने और उस पर अभीष्ट प्रभाव डालने मे सहज-समर्थ है, मनगढत कथा मे वह सामर्थ्य नहीं है। 'मानस' की विख्यात कथावस्तु इतिहास-पुराणो, काव्यो, नाटको आदि मे प्रचुरतया वर्णित है। तुलसी ने उसे अपने ढंग से सजाया है। कथावस्तु के दो प्रकार होते हैं आधिकारिक और प्रासंगिक। उनकी समीक्षा की जा चुकी है। महाकाव्य की वस्तु असक्षिप्त होनी चाहिए। 'मानस' मे रामकथा का विशद वर्णन है कही व्यास-शैली मे, और कही समास-रूप से। वस्तु-विन्यास के सबध मे नाटक की पंचसधियो को आवश्यक बतलाया गया है। सधि-विधान का लक्ष्य कथानक को सुगठित बनाना है। परंतु, उनकी योजना वही सभव है जहाँ इतिवृत्त बहुत विस्तृत न हो। 'मानस' के अतिव्यापक आयाम मे उसका निर्वाह असाध्य है। इस पर विचार किया जा चुका है।

३. नायक : उच्च कुल मे उत्पन्न मानव अथवा देवता महाकाव्य का नायक हो सकता है। कुलीनता की शर्त का कारण भी मनोवैज्ञानिक है। महान् वश के नेता का व्यक्तित्व स्वभावतः प्रभावशाली होता है, तुच्छ कुल का नायक भावक को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। चार प्रकार के नायको मे से वीरोदात्त ही महाकाव्य के योग्य है क्योंकि ललित, उद्धत और शांत नायको मे महान् कार्य सपन्न करने की अपेक्षित योग्यता की कमी पायी जाती है। राम वीरोदात्त हैं, उनमे आदर्श-नायक के सभी सामान्य और विशिष्ट गुण विद्यमान हैं। कालिदास ने अनेक सूर्यवंशी राजाओ को 'रघुवंश' का नायक बनाया था। तुलसी ने हंस-वंश-अवतंस और रघुवंश-भूषण राम को नायक बनाकर एकान्विति का विशेष निर्वाह किया है। उन्होंने परपरा का अतिक्रमण भी किया है। उनके राम नर या देवता नहीं हैं, वे नररूप-परब्रह्म हैं। उपलब्ध महाकाव्यो के आधार पर संस्कृत के काव्यशास्त्री इस प्रकार के नायक की कल्पना नहीं कर सकते थे।

प्रतिनायक महाकाव्य का महत्त्वपूर्ण पात्र है। उसमे भी नायक की भाँति बल और गुण होने चाहिए। उसकी शक्तिमत्ता के बिना नायक की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं की जा सकती। 'मानस' का रावण विश्वविजयी, और उत्साह आदि गुणो से सपन्न है। उसके शील मे कमी है, इसलिए वह विजेतव्य है। शास्त्रकारो ने अन्य पात्रो की चर्चा नहीं की। नाटक के प्रसंग मे नायक, प्रतिनायक और उनके पक्ष के पात्रो की जो विशेष-ताएँ बतलायी गयी हैं वे महाकाव्य पर भी लागू होती हैं।

३. रस : महाकाव्य मे सभी रसो की, और अगी रस के रूप मे शृंगार, वीर अथवा

ज्ञात की निवधना की जानी चाहिए। 'मानस' में शास्त्र-गमत दसो रसो शृगार, वीर, शांत, वात्सल्य, हास्य, करुण, अद्भुत, रौद्र, भयानक और वीभत्स की न्यूनाधिक व्यजना हुई है।^१ उसका अंगी रस भवितरस है। इसका विस्तृत विवेचन हम कर चुके हैं। 'मानस'-गत अन्य रसों के रसत्व और पूर्णत्व पर सदेह किया जा सकता है। इसका कारण अंगी भवितरस की अतिशयता है। नरलीला करनेवाले परमेश्वर राम से सववित सयोग-शृगार, विप्रलभ, करुण आदि में वह स्वाभाविकता नहीं आ सकती जो पाठक के समानधर्मी मानव की कामरति, शोक आदि की व्यजना में मभव है। यह तुलसी की काव्यकला की सफलता है कि भगवान् राम के भी विरह-विलाप अथवा शोक-सताप का वर्णन पटकर भावको को विप्रलभ-शृगार या करुण रस की अनुभूति होती है।

४ जीवन-संस्कृति-प्रकृति . महाकाव्य में व्यापक जीवन, मानव-संस्कृति, और प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण अपेक्षित है। काव्य की महत्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक-से-अधिक पाठकों के लिए आनंद-दायक और मंगल-विधायक हो सके। 'मानस' में वाल्य, यौवन, उल्लास, विपाद आदि विभिन्न जीवन-दशाओं, यज्ञ, नामकरण, विवाह आदि संस्कारों, नगर, वारात, मउप आदि वस्तुओं, यात्रा, युद्ध आदि व्यापारों, और ऋतुओं, प्रभात, संध्या, दिन, रात, वन, पर्वत आदि प्राकृतिक विषयों का यथेष्ट वर्णन है। उसमें अतर्जगत् और बाह्यजगत् की नाना परिस्थितियों का काव्योचित चित्राकन है।

५ रचना-शैली (१) महाकाव्य में कम-से-कम आठ सर्ग होने चाहिए, न अतिविस्तृत, न अतिसंक्षिप्त। 'मानस' में इस नियम का पालन नहीं है। उसमें केवल सात सोपान हैं। प्रथम दो सोपानों में ही उसका आधे से अधिक भाग समाया हुआ है। तीसरे और चौथे सोपान अपेक्षाकृत बहुत संक्षिप्त हैं। (२) सर्ग के अंत में छंद-परिवर्तन और आगामी वस्तु का निर्देश होना चाहिए। 'मानस' के प्रत्येक सोपान की अंतिम चौपाइयों के बाद नियमत 'छंद' की योजना है। वस्तु-निर्देश उपेक्षित है। उसके उद्देश्य की पूर्ति दूसरे ढंग में की गयी है। तुलसी ने परवर्ती सोपान के आरंभ में पूर्ववर्ती सोपान की कथा के सूत्र को मिलाया है। (३) आरंभ में मंगलाचरण, प्रतिज्ञावचन, सुजन-प्रणसा, दुर्जन-निंदा, प्रयोजन आदि का उपन्यास वांछित है। 'मानस' में इन सबकी निवधना हुई है। (४) भावोत्कर्ष के लिए अलंकारों का सनिवेश आवश्यक है। 'मानस' आद्योपात अलंकृत शैली में रचा गया है। (५) अंत में नायक का अभ्युदय दिखाया जाना चाहिए। तदनुरूप 'मानस' में रावण-वध के पश्चात् रामराज्य का विशद वर्णन है।

६ प्रयोजन : काव्य भाव का प्रयोजन चतुर्वर्ग-प्राप्ति है। यह स्वयंसिद्ध है कि वही महाकाव्य का भी फल है। 'मानस' भवितरस का काव्य है। अतः कवि और भावक दोनों के केंद्र-विंदु से उसका प्रयोजन अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से भी महत्तर परमपुरुषार्थरूपा भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति स्वयं रस है।

१ क्रमशः उदाहरण १।२०१।१-१।२३५।१ (मयोग), ५।१०।१-६ (विप्रलभ), ५।३४।१-७; ७।१।७।१-७।१६।३, १।२०३।१-दोहा, १।१३५।१-१।१३५।१, २।१५३।३-२।१५६।३, १।२०।१-१।२०२।३, १।२७५।१-४, ६।१०१।१-४, ६।८८।१-५

पाश्चात्य-सिद्धात तुलसी पर पश्चिम के साहित्यशास्त्रियों का कोई प्रभाव नहीं है, तथापि व्यापक आलोचन के लिए उस दृष्टि से भी संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। उनकी मान्यता^१ के अनुसार महाकाव्य के प्रमुख लक्षण हैं (१) महान् उद्देश्य, (२) महिमाशाली नायक, (३) ऐतिहासिक अर्थात् प्रख्यात कथानक, (४) महत्त्वपूर्ण घटना का वर्णन, (५) कार्यान्विति और प्रभावान्विति, (६) जीवन के विविध पक्षों, वस्तुओं और व्यापारों का चित्रण, (७) कथा का विस्तृत वर्णन, (८) कथावस्तु का खंडो या सर्गों में विभाजन, (९) नाटक, कथा और प्रगीतकाव्य के रमणीय तत्त्वों का समावेश, (१०) रसात्मकता, (११) छंदोबद्धता, (१२) उदात्त, गंभीर और लालित्यपूर्ण प्रतिपादन-शैली। महाकाव्य की ये विशेषताएँ अपने सामान्य रूप में भारतीय काव्यशास्त्रियों द्वारा निरूपित लक्षणों के समान ही हैं। पश्चिमी आलोचकों का 'उद्देश्य' 'प्रयोजन' का पर्यायवाची है। नायक, कथानक और वस्तु-विभाजन में वे ही मूल बातें कही गयी हैं। 'कार्यान्विति' और 'प्रभावान्विति' की बात भारतीयों ने नाटक की पंचसंधियों और अंगी रस के द्वारा प्रतिपादित की है। छंद, शैली आदि के विषय में हमारे यहाँ कुछ विस्तार से विचार किया गया है। उपर्युक्त विशेषताएँ 'रामचरितमानस' में पूर्णतः प्रतिफलित हुई हैं। उद्देश्य आदि की चर्चा की जा चुकी है। 'मानस' में कार्यान्विति का सम्यक् निर्वाह है। राम का प्रत्येक कार्य लोकमंगल के लिए है। अवातर कथाओं की योजना भी राम, रामावतार और रामभक्ति की महिमा को दृष्टि में रखकर की गयी है। आद्योपात भक्ति की अविच्छिन्न धारा प्रभावान्विति का अनूठा उदाहरण है। 'मानस' के सवादों में नाटकीय तत्त्वों और वर्णन में कथा के मनोहर गुण विद्यमान हैं। उसकी प्रगीतात्मकता का असंदिग्ध प्रमाण यह है कि जनमाधारण विभिन्न बानियों के साथ विभिन्न लयों में 'मानस' का गान करते हैं। अलंकृत महाकाव्य का यह लोकप्रिय रूप निराला है।

सभी दृष्टियों से 'रामचरितमानस' उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है। वह तुलसी की महती प्रतिभा का महामहिम फल है। उसका लक्ष्य महान् है। वह ब्रह्मानन्दमयी भक्ति और ब्रह्मानन्दसहोदर रस दोनों का निष्पादक है। उसमें व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सत्य का सुंदर एवं मंगलविधायी निरूपण है। उसका कथानक लोक-शास्त्र-प्रसिद्ध है। उसमें जीवन और जगत् का व्यापक चित्रांकन है। उसका नायक ईश्वर होकर भी मर्यादा-पुरुषोत्तम है। उसकी नायिका रूप, गुण और नारीत्व का आदर्श है। उसका मानी प्रतिनायक अपने ऐश्वर्य, सामर्थ्य एवं प्रभाव में अनुपमेय है। उसके अलौकिकता-विशिष्ट पात्र भी मानव-संवेदनाओं से पूर्ण तथा जीवन्त हैं। वह एक सफल प्रवच है। उसके धारावाहिक वस्तु-विन्यास में मार्मिक स्थलों^२ की चित्तस्पर्शी निबधना है। उसमें काव्य के समस्त रमणीयता-प्रतिपादक तत्त्वों का मनोहर सन्निवेश है। सामान्य काव्य-समालोचकों के लोचन में बुरी तरह खटकने वाला स्तुतियों, गीताओं एवं अधिदेव वर्णनों का पुनरावर्ती

१. देखिए हिंदी-महाकाव्य का स्वरूप-विक्रम, पृ० ६४-१०७

२. देखिए 'इम ग्रंथ के पृ० २७५-७६

दोष भक्तिरस-रसिकों की दृष्टि में गुण बन गया है। उसमें भारतीय सस्कृति और युग-धर्म का विशद प्रतिबिम्ब है। उसके गौरवशाली प्रतिपाद्य का उपस्थापन गभीर वातावरण की सृष्टि करके ललितोदात्त शैली में किया गया है। यद्यपि 'रामचरितमानस' अलंकृत-शैली का महाकाव्य है तथापि उसमें रोमांचक महाकाव्यों और लोकमहाकाव्यों की-सी वीरता एवं साहस-कार्यों का वर्णन है, अतिमानवीय तत्त्वों का समावेश है, कल्पना की अतिशयता और चमत्कारात्मकता है।

परंपरानिष्ठ, धर्मप्राण और लालित्यप्रेमी भारतवर्ष का वाङ्मय विभिन्न प्रकार की निष्पन्न कृतियों से सुसम्पन्न है। उसमें एक-से-एक सुंदर काव्य-नाटक है, परम सत्य का उद्घाटन करने वाले तत्त्वाभिनवेशी दर्शनशास्त्र हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रतिष्ठा-पक धर्मग्रंथ हैं, और सबका समन्वय करने वाले इतिहास-पुराण हैं। 'रामचरितमानस' उन सबसे अनूठा है। वह हिंदी-भाषी जनता का धर्मशास्त्र है, भक्तिदर्शन है, इतिहास-पुराण है, और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है।

गीतावली

प्रमुख विशेषताएँ

'गीतावली' गीत-बद्ध मुक्तक काव्य है।^१ उसमें रामविषयक गीतों का संग्रह है। 'कृष्णगीतावली' के वजन पर उसे 'रामगीतावली' नाम भी दिया गया है। कहा जा चुका है कि 'गीतावली' का पूर्वरूप 'पदावलीरामायण' था। 'रामायण' शब्द से यह आभासित होता है कि उसमें रामकथा का धारावाहिक वर्णन है। परंतु, वास्तविकता यह है कि उसमें राम-कथा का अविच्छिन्न प्रवाह नहीं पाया जाता^२, राम-चरित के चुने हुए प्रसंगों और दृश्यों का ही प्रायः पूर्वापरसंवधरहित चित्राकन किया गया है। अनेक बातों की पुनरावृत्ति भी हुई है।^३ प्रायः प्रत्येक गीत अपने में पूर्ण और अभीष्ट भाव-व्यंजना में समर्थ है। 'गीतावली' के वर्तमान रूप के संपादन के समय उसके पूर्वरूप 'पदावलीरामायण' के गीतों के क्रम में पर्याप्त परिवर्तन किया गया है।^४ यह हेर-फेर भी उसके मुक्तक-स्वरूप का निर्णायक है।

'गीतावली' में वर्णित राम-कथा की परिधि 'रामचरितमानस' आदि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उसमें राम के आविर्भाव से लेकर सीता-निर्वासन और लव-कुश के बाल-चरित तक के विविध प्रसंगों का वर्णन है। अंतिम दो प्रसंग केवल 'गीतावली' में वर्णित हैं।^५ 'रामाज्ञाप्रश्न' में सीता-त्याग, लव-कुश-जन्म, उनके द्वारा राम की सभा में

१. काटानुसार गीत-मख्या ११०, ८६, १७, २, ५१, २३, ३८, कुल मिलाकर ३३०

२. एक स्थल पर तो क्रम भी गड़बड़ है। शुक-सारिका-संवाद (२।६६-६७) कम-से-कम ७८वें पद के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसमें राम के 'चरनपीठ' का उल्लेख है और भरत को चरण-पादुका-प्राप्ति ७८वें पद में हुई है।

३. जैसे गीतावली, १।५२, १।५५, ५७-५६, १।६०, ६१, ६२, ६३

४. देखिए. तुलसीदास, पृ० २१८-१९

५. गीतावली, ७।२५-३१, ७।३४-३६

‘रामायण’-गान और सीता के अवनि-प्रवेश का भी उल्लेख है,^१ किंतु उनका वर्णन नहीं है। ‘कवितावली’ में सीता-परित्याग का संकेतमात्र है।^२ अन्य कृतियों में कवि ने रामराज्य-वर्णन के बाद कैकेयी को भुला दिया है। ‘गीतावली’ के अंत में उस उपेक्षिता का भी स्मरण किया गया है।

‘गीतावली’ में प्रसंग-चयन की विशेषता यह है कि कवि ने वर्णन के लिए उन्ही स्थलों को विशेष रूप से चुना है जो कोमल भावों से ओतप्रोत हैं। लक्ष्मण-परशुराम-सवाद, लका-दहन, राम-रावण-युद्ध आदि के दीप्तिमय-उत्तेजक अंश जानबूझ कर छोड़ दिये गये हैं। दूसरी ओर, बाल-लीला, कौशल्या की विरह-वेदना, विभीषण-शरणागति, अयोध्या में भरत-हनुमान्-मिलन आदि के द्रुतिकारक प्रसंगों का अभिनिवेशपूर्वक अंकन किया गया है।

प्रसंगोद्भावना की दृष्टि से चार प्रसंग ध्यान देने योग्य हैं। १ निषादराज ने एक पत्र लिखकर भरत को सूचित किया कि विराघ का वध करके राम विव्याचल और रेवा नदी के बीच सकुशल निवास कर रहे हैं।^३ २ राम के विरह में संपूर्ण अयोध्या दुःखमग्न है, पशु-पक्षी तक व्यथित हैं। शुक-सारिका-सवाद^४ में उसका मार्मिक चित्रण है। ३ एक पद में कौशल्या ने पथिक द्वारा राम के प्रति सदेश भेजा है जिसमें उनके घोड़ों की कृष्ण दशा का विवरण है।^५ ४ राम के आगमन की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा करती हुई कौशल्या काक और क्षेमकरी को संबोधित करके ‘सगुन’ मनाती है।^६

भक्तिकाव्य में भगवान् की तीन विभूतियों का बहुधा निरूपण किया गया है सौंदर्य, शील और शक्ति। तुलसी ने अपनी रामविषयक सभी रचनाओं में ऐश्वर्य के तीनों ही रूपों का चित्रण किया है, तथापि उद्देश्यानुसार विभूतिविशेष को अपेक्षाकृत कम या अधिक महत्त्व दिया है। ‘मानस’ में कवि की दृष्टि राम के शील और शक्ति पर मुख्य-तया केंद्रित रही है, ‘गीतावली’ में उनके सौंदर्य पर। बालक, किशोर और प्रौढ़ राम के सौंदर्य-दर्शन में उसका मन अतिशय तन्मयता के साथ रमा है।

‘गीतावली’ का वस्तु-विभाजन यथारीति सात कांडों में हुआ है, किंतु उसका उत्तरकांड अन्य कृतियों के उत्तरकांड से बहुत भिन्न है। उसके अंतर्गत हिंडोले, दीप-मालिका और वसंत-विहार का वर्णन उसकी निजी विशेषता है। अपने अन्य काव्यों में तुलसी ने इस प्रकार के माधुर्य को गौरव नहीं दिया। इस माधुरी ने अधीती आलोचकों को इतना प्रभावित किया है कि कोई-कोई विद्वान् इस निरूपण को दास्य-भक्त तुलसी के अवचेतन मन में निहित मधुरा भक्ति का मर्यादित प्रकाशन मानते हैं। सीता-त्याग, लव-कुश और कैकेयी की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। कृति के अंतिम पद में रामकथा का

१. रामायणप्रश्न, पृष्ठ सर्ग, सप्तक ७

२. कवितावली, ७३

३. गीतावली, २८६

४. गीतावली, २६६-६७

५. गीतावली, २८७

६. गीतावली, ६११-२०

सारसग्रह भी अवक्षणीय है।

रस की दृष्टि से 'गीतावली' माधुर्य-विशिष्ट रसों की रचना है। कोमल भावों के परिणामस्वरूप उसके अधिकांश गीत वात्सल्य, शृंगार अथवा भक्तिरस के व्यञ्जक हैं। कुछेक पदों में करुण-रस की व्यञ्जना है। एकाध पदों में वीररस है, किंतु वह भक्ति का अंग बन कर आया है। ओज-विशिष्ट रौद्र, वीभत्स और भयानक का अभाव है। अद्भुत, हास्य और शात भी नहीं हैं। शातरसात्मक प्रतीत होने वाले पदों में वस्तुतः भक्तिरस है। गीतिकाव्य कोमल भावों की अभिव्यञ्जना के अधिक अनुकूल पड़ता है। कहा जा चुका है कि 'मानस' आदि के रचना-काल में कवि के रामकथा-संबन्धी जो भाव गीतों से माध्यम से व्यक्त हुए थे उन्हीं का संग्रह 'गीतावली' है।

'गीतावली' का वात्सल्य-वर्णन तुलसी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। मूरदाम को छोड़ कर कोई दूसरा कवि बालरूप-चित्रण और वात्सल्य-व्यञ्जना की इस पराकाष्ठा पर नहीं पहुँच सका। उसमें सयोग और वियोग की विविध अवस्थाओं की मनोहारिणी निदर्शना है। अपनी पालित-पोषित सतान के प्रति जननी-जनक के उमड़ते हुए वात्सल्य का उच्छलन प्रायः देखने में आता है, किंतु पर-सतान के प्रति सीतेली माताओं और असंबन्धी नर-नारियों का स्नेहातिरेक इस स्वार्थमय विश्व में अत्यंत दुर्लभ है। 'गीतावली' में वात्सल्य के इस पक्ष का भी उद्घाटन किया गया है।^१

तुलसी की सभी महत्त्वपूर्ण कृतियों में उनकी अलंकारप्रियता परिलक्षित होती है। 'गीतावली' में अलंकारों का सगुणन उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक अभिरुचि के साथ किया है। राम की शोभा पर टिकी हुई उनकी दृष्टि मानो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है। उनका रूपांकन करते समय कवि ने आलंकारिक विव-योजना की चित्रावली-सी सजा दी है।^२ सौंदर्य-चित्रण में अलंकारों के लालित्य-विधान की प्रचूरता नितांत स्वाभाविक है। 'मानस' में रूपको का वैशिष्ट्य है, और 'गीतावली' में उत्प्रेक्षाओं का।

भाव-पक्ष

'गीतावली' के भाव-पक्ष के तीन विभाग किये जा सकते हैं १ कथावस्तु, २ भावों, विभावों, अनुभावों, वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, ३ भक्तिदर्शन का निरूपण। सातवें अध्याय^३ में प्रसंगानुसार 'गीतावली' के भाव-पक्ष की भी समीक्षा की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में उसके कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों की विचार-चर्चा अपेक्षित है।

कथावस्तु 'गीतावली' की कथा के विषय काडानुसार इस प्रकार हैं १ राम-जन्म की बधाई, लाड-प्यार, विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण का गमन, अहल्या का उद्धार, जनकपुर में पदार्पण, फुलवारी में सीता-राम का परस्पर-दर्शन, धनुर्भंग, विवाह वाराणसी की वापसी, २ अभिषेक की तैयारी, राम-वनगमन, पथ-कथा, चित्रकूट-वर्णन, कौशल्या की विरहव्यथा, दशरथ-मरण, भरत का आगमन, चित्रकूट को प्रस्थान, भरत-

१ गीतावली, १।११, १।४, ३।४, ४०

२. गीतावली, १।२३, २६, ७।३-१०

३. देखिए पृ० २८४-३०३

राम-मिलन, राम-विधुरा अयोध्या, ३ राम का वन-विहार, मारीच-वध, सीता-हरण, जटायु-रावण-युद्ध, राम की वियोग-वेदना, जटायु-मिलन, शबरी से भेंट, ४ सीता की खोज के लिए वानरो का प्रस्थान, ५ अशोक-वाटिका में हनुमान्, रावण से भेंट, सीता से विदा, राम के पास प्रत्यागमन, लका पर चढ़ाई, रावण की मंत्रणा, विभीषण-शरणा-गति, सीता-त्रिजटा-सवाद, ६ मदीदरी द्वारा रावण को उपदेश, अगद का दूतकर्म, लक्ष्मण-मूर्च्छा, विजयी राम, अयोध्या में राम का आगमन, राज्याभिषेक, ७ रामराज्य, राम की रूपमाधुरी, हिंडोला, अयोध्या की शोभा, दीपमालिका, वसंत-विहार, आनंदोत्सव, राम की न्यायनिष्ठता, सीता-निर्वासन, लव-कुश-जन्म, कथासारसंग्रह ।

‘गीतावली’ में वर्णित कथा और उसके अंतिम गीत में निबद्ध कथासार का अंतर अवेक्षणीय है । कथासार में ताडका, सुबाहु, परशुराम, जयंत, विराध, शूर्पणखा, खर-दूषण, कवच, सुग्रीव-मैत्री, ताल-वेध, बालि-वध और रावण-वध का उल्लेख है, लेकिन ‘गीतावली’ के इतिवृत्त में उन प्रसंगों का वर्णन नहीं है । इसके दो मुख्य कारण हैं । एक यह कि ‘गीतावली’ में कवि की दृष्टि राम के सौंदर्य पर केंद्रित है, शक्ति पर नहीं । दूसरा यह कि ओजस्वी प्रसंगों के लिए गीत उपयुक्त माध्यम नहीं था । ‘कवितावली’ की भाँति ‘गीतावली’ का किष्किधाकाह नितान्त उपेक्षित है । उपर्युक्त अंतर के प्रतिकूल, ‘गीतावली’ के कथानक में वर्णित दो महत्त्वपूर्ण प्रसंग सीता-निर्वासन और लव-कुश-चरित कथासार में सर्वथा उपेक्षित हैं । इसका कारण कवि की भक्तिभावना है । भक्तिपरक पद में अपने आराध्य का अप्रिय चरित अवाञ्छनीय प्रतीत हुआ ।

ताडका आदि के उपर्युक्त प्रसंग (जो ‘गीतावली’ में उपेक्षित हैं) ‘मानस’ में वर्णित हैं । आश्चर्य की बात है कि ‘मानस’ और ‘कवितावली’ का हृदयस्पर्शी केवट-प्रसंग गीतिकाव्य के उपयुक्त होते हुए भी ‘गीतावली’ में विस्मृत हो गया है । ‘मानस’-गत जनक की चित्रकूट-यात्रा, और सेतुबध के उपरांत राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का ‘गीतावली’ में अभाव कोई खटकने वाली बात नहीं है । दूसरी ओर, ‘मानस’ में उपेक्षित अनेक प्रसंग ‘गीतावली’ में वर्णित हैं १ विश्वामित्र के साथ गये हुए राम-लक्ष्मण का समाचार न मिलने पर सुमित्रा आदिकी चिंता, २ वनवासी राम के वियोग में कौशल्या का बारबार व्यथित होना, ३ शुक-सारिका-सवाद, निषादराज की पत्रिका, ५ शबरी के प्रति राम का मातृ-स्नेह, ६ अशोक-वाटिका में सीता-मुद्रिका-सवाद, ७ अपनी माता, भाई कुबेर, और शिव की अनुमति से विभीषण का राम की शरण में जाना, ८ लक्ष्मण की मूर्च्छा का समाचार सुनकर सुमित्रा द्वारा शत्रुघ्न को सहायता के लिए जाने

१. गीतावली, १।१०१

२. गीतावली, २।५१-५५, २।८३-८८

३. गीतावली, २।६६-६७

४. गीतावली, २।८६

५. गीतावली, ३।१७।४, ८

६. गीतावली, ५।३-४

७. गीतावली, ५।२६-२८

का आदेश', ६ राम-राज्याभिषेक के पश्चात् हिंडोले, दीपमानिका, वनम-विहार और आनंदोत्सव'; १० गीता-वनवाग और नव-कुल-चरित'। 'रामाशाप्रश्न' तथा 'आनंदी-मंगल' के मध्य और 'मानस' के विन्द्न 'गीतावली' में राम-नरेश्वराम की भेंट वागवत के लोटते समय मानी गयी है। यह घटना-क्रम १३ गीता-वनवाग-रणन या-मीति-'रामा-यण' और 'अध्यात्मरामायण' के अनुसार है। 'मानस' या 'घटना-वृत्तनाटक' में प्रभावित है। कवि को अपने उद्देश्य और काव्यशास्त्री की दृष्टि से इन प्रकार का परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है। तुलसी ने उनका उपयोग किया है।

भाव आदि का निरूपण 'गीतावली' में मात्र, अद्भुत, शाय, नयानम और बीभत्स रस नहीं है। रोद्र और वीर की 'योजना' अत्यन्त दुर्लभ है, किन्तु उनका सर्वव्यापक भक्ति में किया गया है। जगद-गवण-सवार में राग की दीप्तिमयी उक्ति है

तैं मेरो मरम फछू नहि पायो ।

रे कवि फुटित डोठ पसु पाँवर मोहि दास ज्यों लाटन धायो ॥

भ्राता कुभकरन रिपुघातक सुत मुरपतिहि यदि परि त्वायो ।

निज भुजबल प्रति शत्रुल फहों पयो फदुक ज्यों काँताउ उछायो ॥...

जो तरिहैं भुज बीत घोरनिधि ऐसो पौ प्रिभुवन में जायो ।

सुनि दमसीग वचन कविकुजर बिहेंहि ईगसायहि मिन नायो ।

तुलसिदास लकेस कालवग गगत न कोटि जतन समुझायो ॥'

उपर्युक्त सारे गीत में उद्धत रावण के शोष की व्याभावित एक मार्मिक अतिव्यक्ति है, परन्तु अंतिम दो पवित्तयो में भक्ति का गुट है। इसी प्रकार लक्ष्मण-भूच्छा के समय में हनुमान् के उत्साह का ओजस्वी वर्णन है

जो हों श्रव श्रनुतातन पावों ।

तो चद्रमहि निचोरि चँल ज्यों आनि सुधा सिर नावों ॥

कैं पाताल दलों ध्यालापति भ्रमृतकुंड महि लावों ।

भेवि भूधन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दँतावों ॥ '

तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलब न सावों ।

दीजँ सोइ आयसु तुलसीप्रभु जेहि तुम्हारे मन नावों ॥'

यहाँ भी गीत का उपसंहार भक्ति में हुआ है। अंतिम पवित्त में प्रपत्ति का प्रथम प्रकार 'भगवान् के अनुकूल बने रहने का सकलप' स्पष्ट है।

'गीतावली' में वात्सल्य, शृंगार, करुण और भक्ति इन चार रसों की उत्कृष्ट योजना पायी जाती है। वात्सल्य का क्षेत्र व्यापक है। लवकुश के बाल-वर्णन में स्नातम-

१. गीतावली, ६।१३

२. गीतावली, ७।१८, ७।२०, ७।२१-२२

३. गीतावली, ७।२५-२६

४. गीतावली, ६।३

५. गीतावली, ६।८

६. देखिए . इस अर्थ के पृ० २८६-८६

कता नहीं है, किंतु राम के सबध से किया गया अधिकांश वात्सल्य-निरूपण सरस है। अधिक वर्णनात्मक गीत निस्सदेह नीरस हैं।^१ बालकाड मे बाल्य-जीवन की विभिन्न दशाओ और वात्सल्य की विविध मानसिक स्थितियों का चित्राकन है। वात्सल्य के दोनो पक्षो सयोग^२ और वियोग^३ को कवि ने समान महत्त्व दिया है। कवित्व की दृष्टि से कौशल्या की विरह-वेदना का चित्रण अत्यंत उत्कृष्ट है। प्राय सभी पद हृदयद्रावक हैं। कही से भी उदाहरण दिये जा सकते हैं

हाथ मीजिवो हाथ रह्यो ।

लगी न सग चित्रकूटहु तें ह्याँ कहा जात बह्यो ॥

पति सुरपुर सिय राम लपन बन मुनिब्रत भरत गह्यो ।

हौं रहि घर मसान पावक ज्यो मरिवोइ मृतक दह्यो ॥

मेरोइ हिय कठोर करिबे कहें बिधि कहैं कुलिस लह्यो ।

तुलसी बन पहुँचाइ फिरी सुत क्यो कछु परत कह्यो ॥^४

शृंगार के भी दोनो पक्ष सयोग^५ और वियोग^६ मर्यादित रीति से सुंदरता पूर्वक अंकित है। काम (सेक्स) से मुक्त रति की व्यजना भी तुलसी के भाव-निरूपण की महत्त्वपूर्ण विशेषता है

रहहु भवन हमरे कहे कामिनि ।

सादर सासु चरन सेवहु नित जो तुम्हरे अति हित गृहस्वामिनि ॥

राजकुमारि कठिन कटक मग क्यो बलिहौ मृदु पद गजगामिनि ।

बुसहु बात बरषा हिम आतप कैसे सहिहौ अगनित दिन जामिनि ॥

हौं पुनि पितु प्राग्या प्रमान करि ऐहौ बेगि सुनहु कुतिदानिनि ।

तुलसिदास प्रभु विरह बचन सुनि सहि न सकी सुरछित भइ भामिनि ॥^७

अंतिम पंक्ति से सीता के जिस दापत्य-प्रेम की व्यजना हो रही है वह पतिव्रता के धर्म से अनुप्राणित है, विलासिनी के काम से नहीं। पहली पंक्ति में प्रयुक्त 'कामिनि' शब्द 'प्रिये' का वाचक है। इस पद से भावक की सहानुभूति और करुणा उद्बुद्ध होती है, कामरति नहीं।

शोक की अभिव्यक्ति के चार मुख्य स्थल हैं दशरथ-मरण, जटायु-मिलन, लक्ष्मण-मूर्च्छा और सीता-त्याग।^८ अंतिम स्थल पर अपने आराध्य की कठोरता के चित्रण में तुलसी की प्रतिभा कुठित-सी हो गयी है। अन्य प्रसंगों में कही-कही भक्ति का पुट लगा दिया गया है। भक्ति से अस्पृष्ट पदों में करुण की व्यजना मार्मिक है, जैसे

१. जैसे गीतावली, १।२, ४-६

२. गीतावली, १।६-४६, १।१०६-१०

३. गीतावली, १।६६-१०१, २।५१-५८, २।८३-८७, ६।१७-२०

४. गीतावली, २।८४, और देखिए . २।५१-५८, ८५-८७ आदि

५. यथा गीतावली, १।७६-७२, २।१०५-६

६. जैसे . गीतावली, ३।६-१०, ५।१०, ५।१६-२०

७. गीतावली, २।५

८. क्रमशः, गीतावली, २।५६-५६, ३।१२-१६, ६।६-७, ७।३०-३१

मो पै तो न कछू ह्वै आई ।

ओर निवाहि भली विधि भायप चलयो ! लखन सो भाई ॥

पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन विपति बँटाई ॥

ता सँग हौं सुरलोक सोक तजि सषयो न प्राण पठाई ॥

जानत हौं या उर कठोर तें कुलिस कठिनता पाई ॥

सुमिरि सनेह सुमित्रासुत को दरकि दरार न जाई ॥

तातमरन तियहरन गोधवध भुज दाहिनी गँवाई ।

तुलसी में सब भाँति आपने कुलहि कालिमा लाई ॥^१

इन भावों के अतिरिक्त, पात्रों की विभिन्न अतवृत्तियों का भी 'गीतावली' में स्थान-स्थान पर चित्रण हुआ है।^२ तदनुरूप आलवन के रूप और आश्रय के अनुभावों की निवधना की गयी है।^३ सोहिलोमगल, नामकरण-संस्कार, अयोध्या आदि के वस्तु-वर्णन में काव्योचित रमणीयता का अभाव है।^४ प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से चित्रकूट का चित्राकन अनुपेक्षणीय है। उसका उद्दीपन-रूप में चित्रण रूढिवद्ध है, आलवन-रूप में चित्रण भक्तिदर्शन-मिश्रित है। क्रमशः उदाहरण है^५

१. १. मलयानिल सीतल सुरभि मंद । वह सहित सुमन रस रेनु वृंद ॥

मनु छिरकत फिरत सवनि सुरग । भ्राजत उवार लीला अनग ॥

॥ विरहिन पर नित नइ परं मारि । डाँडियत सिद्धसाधक प्रचारि ॥

२ जलजुत बिमल सिलनि झलकत नभ बन प्रतिबिंब तरंग ।

मानहु जगरचना विचित्र विलसति विराट अंग अंग ॥

मंडाकिनिहि मिलत क्षरना क्षरि क्षरि भरि भरि जल आछे ॥

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानौ रामभगति के पाछे ॥

एकाध अलंकार-बोझिल और प्रयास-साधित पदों में प्रकृति-सौंदर्य दब-सा गया है।

भक्तिदर्शन : 'गीतावली' में तुलसीका काव्यकवित्व प्रधान है। वह 'रामचरित-मानस' या 'विनयपत्रिका' की भाँति दार्शनिक अथवा भक्तिरसप्रधान काव्य नहीं है तथापि उसमें कवि की भक्तिभावना का तिरोभाव नहीं हुआ है। कितने ही पदों में भक्तिदर्शन का न्यूनाधिक निदर्शन किया गया है^६

१. जो सुखसिंधु सुकृत सीकर तें सिव बिरचि प्रभुताई ॥

सोइ सुख श्रवध उर्मंगि रह्यो दस दिसि कौन जतन कह्यो गार्इ ॥

१ गीतावली, ६।६

२ मों की लालसा १।८, ग्रामवधुओं की प्रसन्नता २।२४, भरत का सकोच २।७३-७४ आदि

३. गीतावली, १।३४, १।७७, २।३५, ५।१७-२० आदि

४. गीतावली, १।२, १।६, ७।१६

५. गीतावली, २।४८।४, २।४६।६, २।५०।६, देखिए २।४३-५०

६. गीतावली, १।१।११, १।२५।६, १।८८।३, २।२८।३, ३।१३।४, ५।१०।५, ५।१७।४, ५।३५।३, ७।३८।१

२. दसरथगृह सोइ उदार भंजन ससारभार
लीलाश्रवतार तुलसिदास त्रासहारी ।
३. गांठि बिनु गुन की कठिन जडचेतन की
छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ।
४. रूप सोभा प्रेम के से कमनीय काय हैं ।
मुनिवेष किये फैंधौं ब्रह्म जीव माय हैं ॥
५. तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगि समय न धोखो लैहैं ।
६. तुलसिदास प्रभु मोहजनित भ्रम भेदबुद्धि कब विसरार्वाहिंगे ।
७. तुलसिदास दुखसुखातीत हरि सोच करत मानहु प्राकृत जन ।
८. सील सहस हिमभानु तेज सतकोटि भानु हू के भानु हैं ॥
भगतनि को हित कोटि मातुपितु अरिन्हू को कोटि कृसानु हैं ॥
९. अति उदार श्रवतार मनुजवपु धरे ब्रह्म अज अविनासी ।

इन पक्तियों से तुलसी की दार्शनिक विचारधारा का सकेत मात्र मिलता है ।
बहुत-से गीतों की अंतिम पक्तियों में उन्होंने अपनी रामभक्तिनिष्ठता का निवेदन किया
है ।^१ अनेक पद भक्तिरस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं^२

१. दीनहित विरद पुराननि गायो ।

आरतवधु कृपालु मृदुलचित जानि सरन हो आयो ।
तुम्हरे रिपु को अनुज बिभीषन वस निसाचर जायो ।
कर पकज सिर परसि अभय कियो जन पर हेतु दिखायो ।
तुलसिदास रघुबीर भजन करि को न परमपद पायो ॥

२. सुमिरत श्रीरघुबीर की वांहीं ।

करि आई करिहैं करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहैं ॥

‘गीतावली’ में दर्शन के जो संक्षिप्त सूत्र मिलते हैं उनसे सिद्ध है कि उसमें भी तुलसी का
सिद्धांत वही है जो ‘मानस’ आदि में । उनके आधार पर उसकी व्यवस्थित अवधारणा की
जा सकती है ।

कला-पक्ष

‘गीतावली’ के गीत राग-निबद्ध हैं । यथास्थान गीतों के शीर्ष पर राग का उल्लेख
कर दिया गया है । उसमें प्रयुक्त राग हैं आसावरी, जैतश्री, बिलावल, केदारा, सोरठ,
घनाश्री, कान्हूरा, कल्याण, ललित, विभास, नट, टोडी, सारंग, मलार, गौरी, मारू,
भैरव, वसंत और रामकली । संभवतः इसी आधार पर एकाध आलोचको ने यह धारणा
बनायी है कि स्तोत्रपरक किंतु अपेक्षाकृत कम संगीतात्मक पदों को ‘विनयपत्रिका’ नाम
से अभिहित किया गया, और जिनमें संगीतात्मकता अधिक थी उन्हें ‘गीतावली’ के नाम

१. गीतावली, १।१०, ३२, ५७, २।३६, ५०, ८२, ३।१३, १६, १७, ५।२६, ३२, ३७, ३८,
६।८, ७।१०।१२

२. गीतावली, ५।४४, ७।१३, और देखिए - ५।२६-३०, ४५-४६, ७।१५

स'। उनकी यह मान्यता अतिरजित है। १ 'विनयपत्रिका' में स्तोत्र-शैली के पद अधिक नहीं है। २ उसके आत्मनिवेदनात्मक गीत तुलसी-साहित्य में ही नहीं, मपूर्ण हिंदी-साहित्य में ब्रेजोड़ हैं। ३ उनमें जो हृदयद्रावकता है वह 'गीतावली' में नहीं पायी जाती। ४ संगीतज्ञ-समाज में भी 'विनयपत्रिका' के गीत 'गीतावली' की अपेक्षा अधिक समादृत हैं। ५ 'विनयपत्रिका' के विसदृश 'गीतावली' की विशेषता उसकी कथात्मकता है।

प्रगीत-तत्त्व : प्रगीत-काव्य के मुख्य तत्त्व हैं १ संगीतात्मकता, २ रागात्मक अनुभूति की इकाई और प्रभावान्विति, ३ आत्माभिव्यक्ति, ४ सक्षिप्तता, ५ भाव-व्यजना, और ६ जीवन की आधिक अभिव्यक्ति। 'गीतावली' में इन तत्त्वों का सन्निवेश है। १ संगीत की दृष्टि से उसके रागों का उल्लेख ऊपर किया गया है। 'गीतावली' में भगवान् राम की लीला का वर्णन है, अतः वे राग अधिकतर प्रातः कालीन अथवा रात्रि-कालीन हैं। उनका चुनाव करते समय कवि ने भावों की उपयुक्तता का ध्यान रखा है, उदाहरण के लिए, मधुर भाव की व्यजना में 'आसावरी'^१ का और ओजस्वी भाव की व्यजना में 'मारु'^२ का प्रयोग किया है। शब्द-योजना में लय का प्रवाह है। २ एक गीत में एक अनुभूति का चित्रण किया गया है और वह घनीभूत प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ है।^३ ३ कथात्मक गीति-काव्य होने के कारण 'गीतावली' में कवि की आत्माभिव्यक्ति कम पायी जाती है। विभिन्न पात्रों की आत्माभिव्यक्ति निम्नदेह हृदयस्पर्शी है।^४ ४ उसके अधिकांश गीत सक्षिप्त हैं। उनमें किसी विशिष्ट भावानुभूतिकामात्मिक निरूपण है। हाँ, वर्णनात्मक लंबे गीतों में सरमता की कमी है। ५ भाव-व्यजना पर विचार किया जा चुका है। ६ गीत मुक्तक-रचना है, इसलिए उसमें जीवन का खड-चित्र ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 'गीतावली' के गीतों में रामकथा-संबंधी अंशों का चित्राकन किया गया है। अपनी वर्णनात्मकता के बावजूद, कतिपय पदों को छोड़कर, शेष कृति एक सफल प्रगीत-काव्य है।

शब्दार्थ-नियोजन 'गीतावली' की भाषा साहित्यिक व्रजभाषा है। व्रजभाषा का माधुर्य सुप्रसिद्ध है। गीत-रचना के क्षेत्र में वह मँज चुकी थी। तुलसी ने अपने गीति-काव्य में इस लोकप्रिय ललित भाषा का साधिकार प्रयोग किया। शब्द-चयन में उनकी दृष्टि सकीर्ण नहीं रही है। तद्भव और अर्धतत्सम शब्दों के अतिरिक्त चामीकर, कृकाटिका, कलिदनदिनी, हृदि, उरसि आदि तत्सम, बजार, सिरताज, खसम, जहाज, कसम आदि अरबी-फारसी, तथा अगर्हृष्ट, गोड, मोखे, मोंगो, माठ आदि प्रादेशिक शब्दों का निस्संकोच व्यवहार किया गया है। आवश्यकतानुसार उन्होंने शब्द गढ़े भी हैं, जैसे .

१ देखिए तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० २६०

२. सजनी हैं कोउ राजकुमार।

पथ चलत मृदु पदकमलनि दोउ शील रूप आगार ।—गीतावली, २।२६।१

३ नौ हैं अब अनुसासन पावा ।

तौ चंद्रमहि निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावें ।—गीतावली, ५।८।१

४ जैसे गीतावली, १।२८, २।१५, २।७७, ५।७, ६।५ आदि

५. यथा गीतावली, २।७१, २।८४, ५।४४ आदि

विलंबिय, दुखवहु, मुकुतावहिगे, चरघी आदि ।' शब्दो मे अपेक्षित अर्थ-व्यजकता है, वाक्य-रचना परिपुष्ट है, मुहावरो का प्रयोग विरल है, किन्तु सटीक है ।^१ भाषा का प्रवाह आद्योपात अनवरुद्ध है ।

माधुर्य-गुण 'गीतावली' की विशिष्टता है-। भावो की नैसर्गिक सुकुमारता के अनुरूप उसमे कर्णकटु शब्दो तथा दीर्घ समासो का तिरस्कार, और कोमल-कात-पदावली से गुफित उपनागरिका वृत्ति की अतिशयता है, उदाहरण के लिए^२

१ मन मे मंजु मनोरथ हो री ।

पन परिताप चाप चिता निसि सोच संकोच तिमिर नहि थोरी ।

रबिकुल रवि श्रवलोकि रुभा सर हितचित्त बारिज बन विकसो री ॥

२. राजति राम जानकी जोरी ।

स्याम सरोज जलद सुदर वर दुलहिनि तड़ित वरन तन गोरी ॥

मुदित जनक रनिवास रहसबस चतुर नारि चित्तवहि तृन तोरी ॥

गान निसान वेदघुनि सुनि सुर वरसत सुगन हरष कहै को री ॥

तुलसी की अन्य कृतियों की भाँति 'गीतावली' मे भी प्रसाद गुण सर्वत्र पाया जाता है । लालित्यपरक रचना होने के कारण उसमे परुषा वृत्ति और ओज की न्यूनता है । दीप्ति-प्रधान भावो की व्यजना मे भी परुष वर्णो का प्रयोग नगण्य है ।^३

सार्मिक रथलो पर छदनि-वक्रोक्ति की चमत्कारपूर्ण निबधना मिलती है^४

१ सूरति की सूरति कही न परै तुलसी पै

जानै सोई जाके उर कसकै करक सी ।

२ गहि न जाति रसना काहू की कहौ जाहि जोइ सूझै ।

दीनवधु कारुण्यसिंधु बिनु कौन हिये की वृझै ॥

३ सुनि खग कहत श्रव गौंगी रहि समुझि प्रेमपथ न्यारो ।

गये ते प्रभुहि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम गुन गारो ॥

४. भरतवसा सुनि सुमिरि भूपगति देखि दीन पुरबासी ।

तुलसी राम कहति हों सकुचति ह्वै जग उपहाँसी ॥

'गीतावली' मे विभिन्न अलकारो की सुदर योजना हुई है ।^५ तुलसी की सामान्य प्रवृत्ति

१. गीतावली, २।१३।२, २।४७।१८, ५।१०।४, ७।२७।१

२. देखे नरनारि कई साग खाइ जाण माइ बाहु पीन पौरनि पीना खाइ पोखे हैं ॥
हाथ भीजियो हाथ रझो ।

लगी न सग चित्रकूटहु तैं ह्यौ कहा जात वझो ॥—गीतावली, १।१५।३, २।८४।१

३. गीतावली, १।१०४।१-२, १।१०५।१, ५

४. रावन जु पै राम रन रोषे ।

को सहि सकै सुरासुर समरथ विसिख कानदसननि तैं चोखे ॥—गीतावली, ५।१२।१
पावहुगे निज करम जनित फल मले ठौर छठि बैर बढ़ायो ।

वानर भालु चपेट लपेटनि मारत तव ह्वै पछितायो ॥—गीतावली, ६।४।३

५. गीतावली, १।४४।२, २।६३।३, २।६६।५, २।८५।३

६. जैसे, रूपक १।१८।१-३, उपमा १।१५।३, पर्यायोक्ति १।११०।३,
उद्देश २।२८।३-४ आदि

के अनुसार अनुप्रास और मादृश्यमूलक अलंकारों की बहुलता है। उपप्रेक्षा का स्थान अन्यतम है उसका एक नमूना देखिए

आंगन फिरत घुटखनि घाए ।^१

अ सुंदर करनारसपूरन लोचन मनहु जुगल जलजाए ॥

भाल बिसाल नलित लटकन घर बालदसा के चिकुर नोहाए ।

मनु दोउ गुर सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए ।

उपमा एक श्रभूत भई तब जब जननी पट पीत श्रोड़ाए ।

नील जलद पर उदुगन निरखत तजि सुभाव मनो तड़ित छपाए ॥

अग अग पर मारनिकर मिलि छबिसमूह लै लै जनु छापे ।

तुलनिदान रघुनाथ रूप गुन तो कहों जो विधि होहि बनाए ॥^२

‘गीतावली’ के भाव-पक्ष और कला-पक्ष के मध्य उद्घाटन के लिए विस्तृत समीक्षा अपेक्षित है। यह मक्षिप्त दिग्दर्शन प्रयाप्त नहीं है। इससे इतना स्पष्ट है कि हमसे ‘रामचरितमानस’ और ‘विनयपत्रिका’ की-सी महत्ता एवं रसात्मकता न होने पर भी वह उत्कृष्ट कोटि की काव्य-कृति है।

विनयपत्रिका

प्रमुख विशेषताएँ

१. रूप-रचना : ‘विनयपत्रिका’ का अर्थ है प्रार्थनापत्र, अरजी। यह अरजी तुलसी ने भगवान् राम की सेवा में भेजी है। उनके राम सम्राटों के भी सम्राट हैं। अतः एव उनके दरबार में अरजी पेश करने का तीर-तगीका भी उनकी लोकोत्तर गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तुलसी के सामने मुगल-सम्राटों का आदर्श था। शाहजहाँ के पान अरजी पहुँचा देना और उस पर अनुकूल सही करा लेना साधारण काम नहीं था। गैर-सिफारिशी अरजियाँ प्रायः दाखिलदफ्तर हो जाती थीं। सफलता के लिए मुनाहिबों की सिफारिश आवश्यक थी। जो महलमरा (अत पुर) तक कोशिश पहुँचा नेता था उसकी लक्ष्य-सिद्धि निश्चित थी। अपने युग की इस पद्धति के आधार पर तुलसी ने ‘विनय-पत्रिका’ का रूपक बाँधा है।

राजा-महाराजाओं की सात ड्योढ़ियों की चर्चा प्रायः की जाती है। ‘विनय-पत्रिका’ में भी सात ड्योढ़ियाँ हैं। इन सातों परिमरो पर अधिकारी तैनात हैं गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान् ।^३ यह बात ध्यान देने योग्य है कि “छठी ड्योढ़ी के अनंतर दो वन हैं। एक का नाम आनंदवन (काशी) और दूसरे का नाम चित्र-वन या चित्रकूट है। इन वनों का भी यथास्थान वर्णन किया गया है।”^४ सात ड्योढ़ियों

१. गीतावली, १।२६

२. महाराजनि के महाराज कविनामला, ७।१६, १०६, राम मो बने हैं कौन विनयपत्रिका, ७०।२

३. पद १, २, ३-१८, १४-१६, १७-२०, २१, ३४-३६

४. हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० ३०६

के पार भगवान् राम का राजमहल है। वहाँ तीन विशिष्ट अंगरक्षक हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।^१ 'राजचक्र को साधकर', गणेश से शत्रुघ्न तक सभी राम-सेवकों को स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करके, प्रार्थी तुलसीदास अंत पुर में प्रवेश करते हैं। वे जगजननी जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। इन सभी स्तुत्य जनों के प्रति किये गये निवेदन के अंत में वे अविरल राम-भक्ति का वरदान माँगते हैं। सबकी कृपा से वे महाराज राम के समुख उपस्थित होते हैं। बहुविध विनय के पश्चात् उनका साक्षात् निवेदन है

विनयपत्रिका दीन की बापु आपु ही बाँचो ।

हिये हेरि तुलसी लिखी सो सुभाय सही करि बहुरि पूँछिये पाँचो ॥^२

अंततोगत्वा राम की स्वीकृति और हस्ताक्षर का क्रम भी वादशाही है

मासतिमन रुचि भरत की लखि लपन कही है ।

कलिकालहु नाथ नाम सों परतीति प्रीति एक किंकर की निबही है ॥

मकल सभा सुनि लै उठी जानी रोति रही है ।

कृपा गरीबनिवाज की देखत गरीब को साहव बाँह गही है ॥

बिहंसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है ।

मुदित माथ नावत बनी तुलसी श्रनाथ की परी रघुनाथ सही है ॥^३

राम के ईश्वरीय स्वरूप और 'विनयपत्रिका' के वर्ण्य विषय से स्पष्ट है कि यह पत्रिका भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, व्यक्ति, देश और काल की सीमा के परे है। विभिन्न पदों में तुलसी ने अपने जिस दैन्य एवं जिन कमजोरियों का वर्णन किया है वे भवचक्र में पड़े हुए सभी देशों तथा सभी कालों के जीव मात्र की कमजोरियाँ हैं।^४ तुलसी ही नहीं, संपूर्ण जगत् कलिकाल से पीड़ित है। यहाँ लक्षणा द्वारा कलिकाल का अर्थ है कलिकालीन अत्याचारी लोग। उन उत्पीड़कों के विरुद्ध फरियाद करने के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में तुलसीदाम प्रार्थनापत्र लेकर राजराजेश्वर राम के दरबार में उपस्थित हुए हैं। अतएव 'विनयपत्रिका' केवल तुलसी की व्यक्तिगत अनुभूति तक सीमित न होकर क्रांतदर्शी कवि द्वारा साक्षात्कृत लोक-मानस की समष्टिपरक अभिव्यक्ति है।

'विनयपत्रिका' की व्यवस्थित योजना से प्रभावित कतिपय आलोचक उसे मुक्तक-रचना मानने में सकोच करते हैं। डा० विमलकुमार जैन को उसमें 'खडकाव्य का आभास' मिलता है,^५ और डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार वह 'संग्रह-ग्रंथ' न होकर 'एक सम्यक् ग्रंथ' है।^६ वस्तुतः 'विनयपत्रिका' मुक्तक-संग्रह है। कहा जा चुका है कि

१. क्रमशः पद ३७-३८, ३९, ४०

२. विनयपत्रिका, २७७।३

३. विनयपत्रिका, २७९

४. एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरप भय प्रीति वियोगी ॥

—रामचरितमानस, ७।१२०।१

५. तुलसीदास और उनका साहित्य, पृ० २०४-६, तुलसीदास और उनके काव्य, पृ० २०५

६. हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ४१८

उसका एक पूर्वरूप था 'रामगीतावली', जिसमें १७६ गीत थे। उन गीतों के मकलन-काल तक कवि के मन में अरजी वाली कल्पना नहीं आयी थी। पुनः संपादन करते समय उसने 'विनयपत्रिका' की योजना की, 'रामगीतावली' के पाँच गीत अनुपयुक्त होने के कारण 'गीतावली' में समाविष्ट किये गये, शेष गीतों के ग्राम में भी परिवर्तन किया गया, और १०८ नये गीत जोड़े गये।^१ इस प्रकार २७६ गीतों का नया संग्रह तैयार हुआ। उसके प्रथम तिरसठ और अंतिम तीन गीतों में ही ग्राम माना जा सकता है, अन्य गीतों में ग्राम मानने का कोई तर्कमग्न आधार नहीं है। उसके बीच-बीच में ऐसे भी पद हैं जो 'विनय' के प्रकार से नितांत भिन्न हैं।^२ इन सब कारणों से 'विनयपत्रिका' को मुक्तक-रचना मानना ही समीचीन है, यद्यपि उसका निष्पादन व्यवस्थापूर्वक योजनानुसार किया गया है।

२. स्मार्त-भावना तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे। स्मार्त-धर्म की दो महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं वर्णाश्रमधर्म-निष्ठा, और गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा तथा विष्णु इन पाँच देवों की उपासना। पहली विशेषता तुलसी की सभी प्रमुख कृतियों में सम्यक् रूप से अभिव्यक्त हुई है, किंतु पंचदेवों का योजनाबद्ध स्तवन 'विनयपत्रिका' में ही मिलता है।^३ इसके अतिरिक्त, राम के भरत आदि पापदोषों की व्यवस्थित वदना भी उसकी निजी विशेषता है।

३. मनोमयी सृष्टि 'योगवासिष्ठ' आदि में विस्तार से बतलाया गया है कि विश्व मनोनिर्मित है। उसके इस रूप का विशद निरूपण केवल 'विनयपत्रिका' में है।^४

४. साख्य-मत तुलसी ने साख्य-योग और वेदांत का समन्वय किया है। अन्य कृतियों में भी इसके संकेत विद्यमान हैं, परंतु साख्य-तत्त्वों का उल्लेख करते हुए विष्णु-रूप जगत् का उपस्थापन 'विनयपत्रिका' में ही मिलता है।^५

५. मनोवैज्ञानिक रूपक इस कृति में वपुष-ग्रहण और सत्सारांतर के सागर-रूपको द्वारा जीव की प्रवृत्तियों का चित्रात्मक शैली में मनोवैज्ञानिक वर्णन है जिसका सादृश्य तुलसी-साहित्य में अन्यत्र नहीं है। प्रथम रूपक की तुलना बनारसीदास की 'घट-रामायण' वाली कविता और तुलसी साहब के 'घटरामायण' से की जा सकती है।

६. हरिशंकर की स्तुति तुलसी का शैव-वैष्णव-समन्वय सर्वविदित है। 'विनयपत्रिका' के उनचासवें पद में विष्णु और शिव की साथ-साथ स्तुति की गयी है। इन दोनों आराध्य देवों का एकत्र स्तवन उनकी किसी दूसरी रचना में नहीं है।

७. दशावतार-वदना पौराणिक परंपरा में भगवान् के बहुसंख्य अवतारों में से

१. देखिए तुलसीदास, पृ० २२०-२३

२. जैसे पृ० १३५, १३६

३. विनयपत्रिका, १-१६, ४६

४. योगवासिष्ठ, ३।६।१।४, ६।१।११।४।१७ आदि; विनयपत्रिका, १०४

५. विनयपत्रिका, ५४

६. विनयपत्रिका, ५८, ५९

७. देखिए : इस ग्रंथ का पृ० ६४

दस अवतार मुख्य माने जाते हैं। 'विनयपत्रिका' का वाचनवाँ पद ही तुलसी-साहित्य का ऐसा स्थल है जहाँ दशावतार-वदना की गयी है, और वह भी क्रमिक रूप से।

८ पुरुषकार-सिद्धात^१ 'विनयपत्रिका' के आरम्भिक पदों में इस सिद्धात की व्यवस्थित व्यवस्था हुई है। अन्य रचनाओं में इसका प्रतिपादन नहीं पाया जाता। यहाँ पर सभी देवी-देवताओं से तुलसी ने रामभक्ति और रामकृपा का वरदान माँगा है, 'पुरुष-कारपरा' सीता से सिफारिश करने की साग्रह प्रार्थना की है। अरजी के रूपक ने इस भावना की अभिव्यक्ति को उपयुक्त अवसर प्रदान किया है।

९ अनौपचारिक सख्य सूर के खरेपन की तुलना में तुलसी चापलूस समझे जाते हैं। 'विनयपत्रिका' में ऐसे पद्य भी उपलब्ध हैं जिनमें उन्होंने विश्वास-विशिष्ट सख्य-भाव से राम को खरी-खोटी भी सुनायी है।^२

१० निर्गुणभक्ति और शातरस 'रामचरितमानस' में निर्गुण-ब्रह्म का प्रतिपादन सगुण-राम के गुणीभूत है, और शातरस स्वतंत्र न होकर भक्तिरसपर्यवसायी है। 'विनय-पत्रिका' के अनेक पदों में निर्गुण राम का, निर्गुण-भक्ति का, और शुद्ध शातरस का भी निरूपण है।^३

११ मानसी आरती तुलसी को अनावश्यक कर्मकांड का घाह्याडंबर पसंद नहीं था।^४ अतएव उन्होंने पूजा के मानसिक पक्ष पर बल दिया है। सैतालीसवें पद में मानसी आरती का साग-चित्राकन 'विनयपत्रिका' का अपना वैशिष्ट्य है।

१२ षोडशोपचार-पूजन : आगे चलकर^५ होली, फाग और चाँचरि के रूपक की पृष्ठभूमि में षोडशोपचार-पूजन की मानसिक साधना पर बल दिया गया है। भव-सतरण और 'भगतिरस' के साधनों का ऐसा उपस्थापन 'रामचरितमानस' आदि में कहीं नहीं है।

१३ भक्ति की कठिनाता पग-पग पर भक्ति को सरल-सुगम बनाने वाले तुलसी ने 'विनयपत्रिका' में उसकी कठिनाई का कुछ विस्तार से निर्देश किया है।^६ रामकृपा के अधिकारी और श्रद्धावान् मर्मज्ञ के लिए वह सरल है, किंतु विषयासक्त अभिमानी के लिए कठिन है।

१४ प्रपत्तिवाद तुलसी की भक्ति स्वरूपत प्रपत्त्यात्मक है। परंतु, प्रपत्ति या शरणागति की दृष्टि से 'विनयपत्रिका' उनके साहित्य में अन्यतम है। उसके आत्मनिवेदनात्मक पदों में भक्तिरस का अत्यंत मर्मस्पर्शी प्रवाह है। अतः सत-समाज में उसका विशेष आदर है।

१५ कलि-वर्णन 'रामचरितमानस' और 'कवितावली' की भाँति 'विनयपत्रिका'

१ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २८८-८९

२ विनयपत्रिका, १०६।३, ११०।२, २४१।५, २५८।४

३ विनयपत्रिका, १११, १६७ आदि

४ छठम सील विरति बहु कर्मो ।—रामचरितमानस, ३।३६।१

५ विनयपत्रिका, २०३, तुलना कीजिए सुरमागर, ३५३३, 'गोविंदस्वामी', १।१८८

६ पद १६७, देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १८७-८८

मे भी कराल कलिकाल की कुत्सित करनी का सजीव वर्णन है' जिसमें रुढ़िवद्ध कलि-प्रभाव का ही नहीं, ममसामयिक समाज की दुरवस्था का भी चित्रण है। लोक की दानीय दशा का मार्मिक विवरण प्रस्तुत करके कवि ने भगवान् की कृष्णा को उद्दीप्त करने का प्रयास किया है।

१६ जीव की लोक-यात्रा एकमात्र 'विनयपत्रिका' ही तुलसी की ऐसी कृति है जिसमें जीव की संपूर्ण जीवन-यात्रा का, गर्भ में लेकर वृद्धावस्था तक की विभिन्न स्थितियों का, विषयवैराग्य-प्रेरक व्यस्थित वर्णन किया गया है।^१

१७ रामचरितसारसंग्रह 'रामचरितमानस' के आकमुशुद्धि-गूढ-सवाद और 'गीतावली' के अंतिम पद में रामकथा का सक्षिप्त निर्देश है। उसी प्रकार 'विनयपत्रिका' के तैत्तिलीसर्वे पद में रामचरित का सार संगृहीत है और पचासवें में उसका सांकेतिक उल्लेख है।

१८ आत्मकहानी तुलसी के आत्मचरित की दृष्टि से भी 'विनयपत्रिका' अनुपेक्षणीय है। उसकी अनेकानेक पंक्तियाँ उनके जन्म, माता-पिता, मूल-नाम, बालजीवन की दुर्दशा, आधिभौतिक बाधाओं आदि का स्पष्ट संकेत करती हैं।^२

भक्तिदर्शन^३

'विनयपत्रिका' में 'रामचरितमानस' की भाँति गीताओं की योजना का अवकाश न होने के कारण दार्शनिक सिद्धांतों का व्याख्यात्मक शैली में प्रतिपादन संभव नहीं था। अतएव तुलसी ने प्रायः स्तुतियों के रूप में उन सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप से निदर्शन किया है।

ब्रह्म राम राम सच्चिदानंदस्वरूप, सर्वज्ञ, और आनंदनिधान है^४

१ सच्चित व्यापकानंद परब्रह्म पद विग्रहव्यक्त लीलावतारी।

२. सच्चिदानंद आनंदरुदाकर बिस्वविश्राम रामाभिराम।

३ नित्य निर्मम नित्यमुक्त निर्मान हरि ज्ञानघन सच्चिदानंदमूलं।

वे विश्व के कर्ता, पालक एवं सहारक हैं। ब्रह्मा-विष्णु-शिव उन्हीं की शक्ति के प्रतीक और उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान् हैं^५

१ दिस्ववृत् बिस्वहित अजित गोतीत सिव बिस्वपालनहरन बिस्वकर्ता।

२ सर्वरक्षक सर्वभक्षकाध्यक्ष कूटस्थ गुणाधि भक्तानुकूल।

३ बिस्वपोषनभरन बिस्वकारनकरन सरन तुलसीदास त्रासहंता।

४ हरिहि हरिता बिधिहि बिधिता सिवहि सिवता जो दर्द।

१. रामचरितमानस, ७।६७-७।१०२, कवितावली, ७।८३-८७, १६६-७७, विनयपत्रिका, १३६

२ विनयपत्रिका, १३६

३ विनयपत्रिका, १३५।१, २०७।१, २७५।२, ७६।१, २२३।३, २०७।३, ८

४ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ४०-३३४

५. विनयपत्रिका, ४३।१, ५१।१, ५३।६ देखिए . ५५।१

६. विनयपत्रिका, ६१।८, ५३।६, ५५।६, १३५।३

उनका स्वरूप अनिर्वचनीय है। वे तत्त्वतः निर्गुण और सगुण दोनों हैं, प्राकृत गुणों से रहित और दिव्य गुणों से युक्त हैं, विरोधी गुणों के आश्रय हैं^१

१. अमल अनवद्य श्रद्धेत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूपं ।

२. वरद वनदाभ बागीस बिस्वातमा विरज वैकुण्ठमंदिरबिहारी ।

व्यापक व्योम बदारु बामन बिभो ब्रह्मविद ब्रह्म चिंतापहारी ॥

३. अजित निरुपाधि गोतीतमव्यवत बिभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं ।

प्राकृत प्रगट परमात्मा परमहित प्रेरकानंद बदे तुरीय ॥

सिद्धसाधकसाध्य बाच्यवाचकरूप मंत्रजापकजाप्य सृष्टिस्रष्टा ।

परमकारन कजनाभ जलदाभतनु सगुन निर्गुन सकलदृश्यद्रष्टा ॥

ब्रह्म राम देवो तथा सज्जनो की रक्षा, पृथिवी के भार-हरण, धर्म-संस्थापन एवं भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं^२

१. जब जब जगजाल व्याकुल करम काल सब खल भूप भये भूतलभरन ।

तब तब तनु धरि भूमिभार दूरि करि थापे मुनि सुर साधु आश्रम वरन ॥

२. बिकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध सकोचवस विमलगुणगेह नरदेहधारी ।

३. भूमिभरभारहर प्रगट परमात्मा ब्रह्म नररूप धर भवत हेतु ।

राम की माया तुलसी ने 'रामचरितमानस' में बतलाया है कि राम की शक्ति 'माया' है, उनके साथ वह भी सीता के रूप में अवतार लेती है, उसके दो रूप हैं विद्या और अविद्या, विद्या-माया सृष्टि और कल्याण का हेतु है, अविद्या-माया मोहकारिणी है।^३ साख्य-योग की प्रकृति वैष्णव-वेदातियों की 'माया' के अंतर्भूत है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव आदि माया द्वारा संचालित हैं, और जीव-समष्टि को बली-भूत कर रखने वाली माया राम की वशवर्तिनी है^४

१. करम काल सुभाउ गुन दोष जीव जग माया तें सो सभैं भौंह चकित चहति ।

ईसनि दिगीसनि जोगीसनि मुनीसनि हू छोडति छोडाये तें गहाये तें गहति ॥

२. जाकी माया वस विरचि सिव नाचत पार न पायो ।

३. देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे ।

४. 'जाकी बिषम माया गुनमई', 'जेहि किये जीवनिकाय बस' ।

विषय माया (अविद्या) के बधन की निवृत्ति के लिए राम की 'दाया' आवश्यक है.

माधव असि तुम्हारि यह माया ।

करि उपाय पचि मरिय तरिय नहि जब लगि करहु न दाया ॥^५

जगत्^६. डा० माताप्रसाद गुप्त का कथन है कि "निर्गुण राम को उनकी लीला

१. विनयपत्रिका, ५०।८; ५६।३, ५३।३, ७

२. विनयपत्रिका, २४।१७, ४३।१, ५२।७

३. देखिए. तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ८१-८६

४. विनयपत्रिका, २४।३, ६८।३; १०१।३, १३६।४

५. विनयपत्रिका, ११६।१

६. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए. तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १४६-७२

से उनकी माया जड़ ढँक लेती है तो उगकी गजा 'मूल प्रकृति' होगी है। राम के धुमिल होने पर इस 'मूल प्रकृति' से महत्तत्त्व उत्पन्न होता है।^१ यह वचन तुलसी-मगत नहीं है। उनके राम न तो माया द्वारा आच्छादित होते हैं, और न धुमिल। वस्तुतः राम के द्वारा धुमिल माया ही विश्व-रचना करती है।^२ सृष्टि-प्रक्रिया के वर्णन में तुलसी ने वैष्णव-वेदांत और मार्य का समन्वय किया है। उगमे दो बातें स्पष्ट हैं - १. माया राम की अभिन्न शक्ति है और जगत् राम का अविक्त-पन्निगम है, २. माया ही प्रकृति के रूप में जगत् का उपादान-कारण बनकर विश्व का निर्माण करती है। रचना का प्रम है - प्रकृति से महत्तत्त्व, उससे अहंकार, उसमें मन, इन्द्रियाधिष्ठाना देवता, रम इन्द्रिया, पाँच तन्मात्र और पाँच महाभूत उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मांडों की रचना हुई। निम्नांकित पक्तियों से तुलसी का यह समन्वित सिद्धांत स्पष्ट है

प्रकृति महत्तत्त्व सत्त्वादि गुण देयता व्योम मरदग्नि अन्नचायु उर्वो ।

वृद्धि मन इन्द्रिय प्रात चित्तातमा काल परमानु चिच्छषित गुर्वो ॥

सर्वमेवान्मयद्रूप भूपात्मनि व्यक्तमव्यक्त गतमेद विन्तो ।

भुवन भवदस कामारिवदित पदद्वंद्व मदाकिनी जनक जिह्मो ॥

आदिमध्यात भगवत त्व सर्वगतमोस पर्यति ये ब्रह्मवादी ॥

यथा पटततु घटमुत्तिका सर्पस्त्रगदारकर कनकघटकांगदादी ॥^३

दूसरी पक्ति में तुलसी ने न्याय-वैशेषिक और शैव-शाक्त मतों को भी गणितिक रूप से समेट लिया है। उनके अनुसार विश्व राम से निर्मित, शामित, अनुत्पन्न और व्याप्त है, विश्व रामरूप है, राम विश्वरूप हैं अक्षरचररूप हरि सरवगत सरवदा वसत, प्रकृति-स्वामी, विश्वविग्रह, हरिरूप चराचर, अक्षरचररूप गोपाल, अगजगरूप भूप नीताबह।^४ उनकी दृष्टि में जगत् को सत्य मानने वाले सास्ययोगी, अनस्य समझनेवाले विज्ञानवादी बौद्ध, और सत्यासत्य द्विविध तत्त्वों की कल्पना करनेवाले नैयायिक वैशेषिक अनीश्वर-वादी होने के कारण भ्रात हैं

कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोउ मान ।

तुलसिदास परिहरै तोनि भ्रम सो आपन पहिचान ॥

'विनयपत्रिका' के टीकाकारों और तुलसी के आलोचकों ने इन पक्तियों में गलती से मीमांसकों, अद्वैतवेदांतियों और विशिष्टाद्वैतवादियों पर आक्षेप मान लिया है।^५ वस्तुतः इन निगमानुयायी दर्शनों को तुलसी निन्द नहीं समझते हैं।

एक ओर तो उन्होंने जगत् को रामरूप कहकर उसकी सत्यता द्योतित की है, और दूसरी ओर उसे स्पष्ट रूप से 'असत', 'झूठ' या 'मृपा' कहा है।

१. तुलसीदास, पृ० ४४८

२. देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १५३-५५

३. विनयपत्रिका, पृ० ४१०-४

४. विनयपत्रिका, ४७।२, ४६।३, ५०।३, १४०।२, २०३।१५, २०५।३

५. स्पष्टीकरण के लिए देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १६८-६९

६. विनयपत्रिका, १२०।४, १२१।५, १२०।१, १२०।२

१. श्रुति गुरु साधु सुमृति समत यह दृश्य असत दुखकारी ।
२. तुलसिदास सब बिधि प्रपंच जग जदपि झूठ श्रुति गावैं ।
३. जद्यपि मृषा सत्य भासै जब लगि नहि कृपा तुम्हारी ।
४. अर्थ अविद्यमान जानिय ससृति नहि जाइ गोसाईं ।

अनेक प्रकार के उपमानों की योजना करके उन्होंने जगत् का मिथ्यात्व समझाया है^१

१. जग नभवाटिका रही है फल फूल रे ।
 २. बूडचो मृगबारि खायो जेवरी को सांप रे ।
 ३. लग महें सर्प बिपुल भयदायक प्रगट होइ अविचारे ।
 ४. जो जग मृषा तापत्रय अनुभव होइ कहहु केहि लेखे ।
- कहि न जाय मृगबारि सत्य भ्रम तें दुख होइ बिसेखे ।
सुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूझत भय लागै ।

परस्पर-विरोधी प्रतीत होने वाली उक्तियों का समाधान यह है कि जगत् प्रवाह-रूप से सत्य है, किंतु उसका दृश्यमान रूप परिवर्तनशील होने के कारण असत्य है। पूर्वोक्त दृश्य असत दुखकारी में तुलसी के सिद्धांत की कुजी विद्यमान है। तुलसिदास जग आपु सहित जब लगि निरमूल न जाई^२ का तात्पर्य यह है कि ज्ञान का उदय होने पर जग का दृश्यमान रूप तिरोहित हो जाता है और वह राम-रूप में दिखायी देने लगता है। जगत् राम का लीला-विलास है। यह तथ्य जीव की समझ में तब आता है जब रामभक्ति के जल से उसका मनोमल धुल जाता है

रघुपति भगति बारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझै ।

तुलसिदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझै ॥^३

विश्व मानसी रचना है। वह राम के सकल्प से सृष्ट है। इसीलिए ब्रह्मा को 'बुद्धि' की सज्ञा दी गयी है। उसका आभासमान रूप जीव की मनोवृत्ति का परिणाम है।^४

जीव^५ जीव राम का अंश है, सच्चिदानंदस्वरूप है। परंतु राम की भांति सर्व-शक्तिमान, सर्वज्ञ या सर्वव्यापी नहीं है। राम सर्वरूप, सर्ववासी, जीव की गति-अगति के संचालक, स्वतंत्र, ईश और मायापति हैं, जीव एकदेहवासी, राम के अधीन, परतंत्र, ग्रथि-बद्ध एवं मायावश है।^६ वह कर्ता और भोक्ता है। राम से अलग होने पर अर्थात् ससार-प्रवाह में पड़कर वह माया के कारण अपने सहज स्वरूप को भूल जाता है, और अनात्म शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है। भौतिक सुख की मृगतृष्णा में पड़कर वह नाना प्रकार के दारुण दुःख सहता है^७

१. विनयपत्रिका, ६६।४, ७३।२, १२०।३, १२१।२-३

२. विनयपत्रिका, १२०।५

३. विनयपत्रिका, १२४।५

४. रामचरितमानस, ६।१५, विनयपत्रिका, १२४।१-४

५. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० ६५-१४५

६. विनयपत्रिका, ५४।३, ५५।७, ११०।३, १३६।१-३, १४५।५, १७७।३-४

७. विनयपत्रिका, १३६।१-३

- १ जिव जव तें हरि तें बिलगान्यो । तव तें देह गेह निज जान्यो ॥
मायाबस स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ॥
- २ आनंद सिधु मध्य तव वासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥
मृग भ्रम बारि सत्य जिय जानी । तहें तू मगन भयो सुख मानी ॥
३. तें निज करम डोरि दूढ कीन्हों । अपने करनि गांठि गहि दीन्हों ॥
तेहि ते बरबस परधो श्रमागे । ता फल गरभवास दुख आगे ॥

जीव का मन स्वभावतः विषयासक्त रहता है। आत्मनिवेदनात्मक पदों में तुलसी ने विषयी जीव की विविध प्रवृत्तियों का विशद निरूपण किया है।^१

मोक्ष-साधन^२ : मायाधीन विषयप्रवृत्त जीव के क्लेश के मूलतः दो कारण हैं अज्ञान और अभक्ति। तदनुसार मुक्ति के उपाय हैं ज्ञान और भक्ति। विवेक अथवा भक्ति के बिना जीव का निस्तार नहीं हो सकता।^३

- १ बिनु विवेक ससार घोर निधि पार न पावै कोई ।
- २ तुलसिदास भवरोग रामपदप्रेम हीन नहि जाई ।
३. छुटै न विपति भजे बिनु रघुपति श्रुति सदेह निबेरो ।

विवेक और भक्ति की उपलब्धि के लिए कर्णामय भगवान् की कृपा अनिवार्य है^४

१. तुलसिदास हरि गुरु करुना बिनु विमल विवेक न होई ।
- २ बिनु सतसग भगति नहि होई । ते तब मिलै द्रवै जब सोई ॥

मोक्ष-शास्त्रियों ने भव-नाश के अनेक साधन बतलाये हैं यज्ञ, वैराग्य, याग, ज्ञान आदि। उपयोगी होने पर भी वे सुकर और अमोघ नहीं हैं^५

- १ जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत ।
बांधिबे को भवगयद रेनु की रज बटत ॥
- २ जोग मख विवेक बिरति वेदविदित करम ।
करिबे कहँ कटु कठोर सुनत मधुर नरम ॥
३. करम धरम श्रमफल रघुवर बिनु
राख को सो होम है ऊसर कैसो बरिसो ।

४ जप तप तीरथ जोग समाधी । कलि मति विफल न कछु निरुपाधी ॥

उपर्युक्त साधन भूठे नहीं हैं, किंतु रामभक्ति और रामकृपा ही अमोघ उपाय है ज्ञान भगति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाहीं ।

तुलसिदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं ॥^६

मुक्ति-साधनों के सामान्यतः तीन वर्ग किये गये हैं कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म के

१ जैसे विनयपत्रिका, ८८-८७, १०२-०८, २४५

२ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १७३-३३४

३ विनयपत्रिका, ११५।५, ८१।५, ८७।४

४ विनयपत्रिका, ११५।५, १३६।१०

५. विनयपत्रिका, १०८।३, १३१।०, २६४।३, १०८।०

६ विनयपत्रिका, ११६।५

लिए ज्ञान आवश्यक है, अज्ञान-प्रेरित कर्म उलटे बंधनकारक होता है^१

१ जनम अनेक किये नाना विधि करम कीच चित सान्यो ।

होइ न विमल विवेकनीर बिनु वेद पुरान बखान्यो ॥

२ करम कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो ।

३ करतहुँ सुकृत न पाप सिराहीं । रकतबीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥

पापो का कारण मन की मलिनता है, और सभी प्रकार के मलो का मूल कारण अभक्ति है। कर्म और ज्ञान के द्वारा चित्त-शुद्धि होती है, किंतु वे मल का आत्यंतिक नाश करने में असमर्थ हैं। उसका रामबाण उपाय रामभक्ति है

सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरन बिसराये ।

तुलसिदास अत दान ज्ञान तप सुद्धिहेतु श्रुति गावँ ।

राम चरन अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावँ ॥^२

वादविवाद में न पडकर तुलसी गुरुनिर्दिष्ट रामभक्ति को ही श्रेयस्कर मानते हैं^३

१ बहुमत मुनि बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ क्षगरो सो ।

गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहि लगत राजडगरो सो ॥

२. छमत विमत न पुरानमत एकमत नेति नेति नेति नित निगम करत ॥

औरन की कहा चली एकै बात भलँ भली रामनाम लिये तुलसी हू से तरत ।

३. नाना पथ निरबान के नाना बिधान बहु भाँति ।

तुलसी तू मेरे कहे जपु रामनाम दिनराति ॥

मूल बात यह है कि जिसने जीव को मोहमृखला से बाँधा है वही मुक्त कर सकता है^४

१ तुलसिदास येहि जीव मोहरजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरे ।

२ तुलसिदास प्रभु मोहसूखला छुटिहि तुम्हारे छोरे ।

‘विनयपत्रिका’ के विभिन्न पदों में तुलसी ने प्रेमरूपा भक्ति के विविध साधनों का उल्लेख किया है। उनके छ. मुख्य वर्ग किये जा सकते हैं कृपा, मज्जनधर्म, राम से रागात्मक सबध, विषय-वैराग्य, ज्ञान और नवधा भक्ति। सतो, द्विजो, देवो, गुरु और भगवान् की कृपा आवश्यक है।^५ पुरुषकाररूपा सीता की कृपा का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वे राम की प्रिया हैं। इसीलिए तुलसी ने उनसे साग्रह निवेदन किया है^६

१ कबहुँक अब अवसर पाइ ।

मेरिऔ सुधि छाइबी कछु करन कथा चलाइ ॥

२ कबहुँ समय सुधि छाइवी मेरी मातु जानकी ।

१. विनयपत्रिका, ८८।३, २४५।३; १०८।३

२. विनयपत्रिका, ८२।३-४

३. विनयपत्रिका, १७३।५; २५१।४, १६२।४

४. विनयपत्रिका, १०२।५, ११४।५

५. द्विज देव गुरु हरि सत बिनु ससार पार न पाइये ।

—विनयपत्रिका, १३६।१२

६. विनयपत्रिका, ४१।१, ४२।१

परोपकार आदि सज्जन-वर्म हैं।^१ रागात्मक वृत्तियों के उदात्तीकरण का श्रेयस्कर उपाय यह है कि सभी भौतिकसम्बन्धों का भगवान् पर आरोप कर दिया जाए। तुलसी ने राम के प्रति उन सभी सम्बन्धों की कल्पना की है जो उन्हें वाछनीय जैव^२

१. सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रभु ध्याप

माय वाप तुही सांचो तुलसी कहत।

२. बहुत नात रघुनाथ तोहि मोहि अरु न तजे वनि श्राव^३।

जनक जननि गुरु वधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी।

३. तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो।

विषय-लोलुप मन के प्रसंग में वैराग्य की चर्चा बार-बार की गयी है। एक पद में 'योग-वासिष्ठ' की सात ज्ञान-भूमियाँ भी अवक्षणीय हैं।^४ 'पत्रिका' में विनय की भी सात भूमिकाएँ बतलायी गयी हैं। दीनता, मानमर्पता, भयदर्शना, भर्त्सना, आश्वामन, मनो-राज्य और विचारणा।^५ निम्नलिखित पद में विरति-विवेक और नवधा भक्ति के विशिष्ट रूपों का सारगर्भित निर्देश किया गया है

जो मन भज्यो चाहै हरि मुरतर।

तौ तज विषय विकार सार भज अजहूँ जो मैं कहौ सोइ कर॥

सम सतोष विचार विमल अति सतसगति ये चारि दूढ करि घर।

काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेप निस्तेष करि परिहर॥

अवन कया मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर।

नयननि निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावर॥

इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुभ अत आचर॥

तुलसिदास सिवमत मारग यहि चलत सदा सपनेहुँ नाहि न डर॥^६

सत्सग से विषय-वैराग्य, उससे शम (मानसिक शांति), उससे ज्ञान, उससे सतोष, उससे ज्ञान, उससे मनोविकारों का अत्यन्तभाव, उससे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वदन आदि नवधा भक्तियों का उन्मेष, उससे सर्वात्मभाव, और तब अविरल हरिभक्ति का उदय होता है।^७ यह भक्ति-मार्ग शिव-समत है, आगम-विहित है, और यही है

श्रुति समत हरिभगति पथ सजुत विरति विवेक।^८

प्रपत्ति-सिद्धांत

आरम्भ में ही याद दिला देना आवश्यक है कि तुलसी प्रपत्ति को अलग से मोक्ष-

१. विनयपत्रिका, १७०

२. विनयपत्रिका, २५६।३, ११३।३-४, ७६।३

३. देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २५८

४. वैजनाथ जी विनयपत्रिका सटीक, पृ० २, तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, पृ० १७५

५. विनयपत्रिका, २०५, और देखिए पद १५५, १७०-७३, २०३

६. सख्य ११०।०, २४१।५, दास्य १०७।६, ११३।२, आत्मनिवेदन - ११४।४, ११७।५

७. तुलना करके देखिए रामचरितमानस, २।१०८।०-२।१३१, ३।६।१-६, ३।३५।४-३।३६।४

८. रामचरितमानस, ७।१००, दोहावली, ५५५

साधन नहीं मानते। उनकी भक्ति स्वयं प्रपत्त्यात्मक है। उन्होंने 'भागवतपुराण' और 'अध्यात्मरामायण' दोनों की नवधा^१ भक्तियों के विभिन्न रूपों का 'विनयपत्रिका' में स्थान-स्थान पर निरूपण किया है। 'भागवत' की नवधा भक्ति के अतर्गत जिसे आत्म-निवेदन कहा गया है^२ वही पाचरात्र-आगम और विशिष्टाद्वैतवाद आदि में सिद्धांततः प्रतिपादित शरणागति अथवा प्रपत्ति है।^३ वह एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को अतिदीन एवं निराश्रित समझने वाला भक्त सर्वतोभावेन अपने सर्वस्व को भगवान् के प्रति महाविश्वासपूर्वक समर्पित कर देता है।^४ इसका मनोवैज्ञानिक रहस्य यह है कि भगवान् को आत्मसमर्पण कर देने के बाद भक्त चिंतामुक्त हो जाता है। वह निर्लिप्त रह कर कर्म करता है, सफलता से इतराता नहीं है, असफलता पर कुठा का शिकार नहीं होता। यह चित्तमुक्ति ही मुक्ति है।

'विनयपत्रिका' रामशरणागत तुलसी का अमायिक^५ आत्मनिवेदन है। वह प्रपत्ति-काव्य है। उसमें प्रपत्ति के विविध रूपों की अतिशय मर्मस्पर्शी निबधना हुई है। पाचरात्र आगम में शरणागति के दो प्रकार बतलाये गये हैं मानसिक और कामिक।^६ वस्तुतः पहला प्रकार ही यथार्थ शरणागति है, दूसरा प्रकार उसी की क्रियारूपा अभिव्यक्ति मात्र है। रामानंद के अनुसार प्रपन्न दो प्रकार के हैं १ दूत्त, जो स्वकर्मानुसार प्राप्त दुःखादि को शरीर की स्थिति तक भोगते हुए शरीरात में मोक्ष का विश्वास रखते हैं, और २. आर्त, जो ससारदुःख को सहन नहीं कर सकते और अविलंब ही भगवत्प्राप्तिरूप मुक्ति चाहते हैं।^७ तुलसी ने अपने ढंग से इन दोनों प्रपत्ति-भावनाओं की व्यञ्जना की है। क्रमशः उदाहरण हैं^८

१ तुलसिदास रघुनाथ कृपा को जोवत पथ खरघो।

२ माघव श्रव न द्रवहु कहि लेखे।

प्रनतपाल पन तोर मोर पन जिअहुँ कमलपद देखे ॥

स्मरण रखना चाहिए कि उपर्युक्त आर्त-प्रपन्न 'गीता'-प्रतिपादित आर्त-भक्त से कुछ भिन्न है, क्योंकि वह निष्काम है, उसकी एकमात्र कामना भगवत्प्राप्ति है। आर्त-भक्त सकाम होता है जो साधक रोग आदि से आपद्ग्रस्त है, जो प्रतिष्ठाहीन एवं ऐश्वर्यभ्रष्ट होने के कारण पुनः उसकी प्राप्ति का अभिलाषी है, वह आर्त है।^९ 'विनय-

१ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० २६७-३३४

२ भागवतपुराण, ७।५।२३

३ अहिबुध्नसहिता, ३७।३०-३१, यती-द्रमतदीपिका, पृ० ६६

४ भक्तिचंद्रिका, पृ० १४६, 'शरणागतिगद्यम्', स्तोत्ररत्नावली, भाग २, पृ० ११२;

पाचरात्र-विश्वकर्मनसहिता, कल्याण, साधनाक, पृ० ६३

५. तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछु नहिं गोयो।

—विनयपत्रिका, २४५।४

६ देखिए भागवत-संप्रदाय, पृ० १३१-३३

७ वैष्णवमताञ्जभास्कर, श्लोक १३५-३७

८ विनयपत्रिका, २३६।७, ११३।१-२

९. गीता, ७।१६ पर शाकरभाष्य और रामानुजभाष्य, जैमे विनयपत्रिका,

पत्रिका' के जिन पदों में मानस-रोग या भव-रोग से पीड़ित तुलसीने उससे मुक्ति दिलाने के लिए राम से प्रार्थना की है उनमें ज्ञानतत्त्वनिरूपण होने पर भी आर्तभक्ति मानी जा सकती है।^१ इसके प्रतिकूल, जिन पदों में कवि ने राम और रामभक्ति को ही परमप्राप्य माना है उनमें ज्ञानी की भक्ति है।^२

शास्त्रकारो ने प्रपत्ति या शरणागति की छ विधाएँ बतलायी हैं

आनुकूल्यस्य सकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ॥

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरण तथा ॥

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ।^३

'विनयपत्रिका' में इन सभी विधाओं की प्रकृष्ट निबधना हुई है।

१. आनुकूल्यस्य सकल्प — यह भक्त की वह मनोदशा है जिसमें भक्त भगवान् के सदैव अनुकूल बने रहने की अभिव्यक्ति करता है, जैसे :

जानकीजीवन की बलि जँहों ।*

नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह बहैहों ।

यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ।^४

२ प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्—भगवान् के प्रतिकूल व्यक्ति, भाव, चर्चा आदि से सर्वदा पराङ्मुख रहना। इसी भावना के उच्च सोपान पर पहुँच कर तुलसी ने कहा है

जाके प्रिय न राम बँदेही ।

तेहि छाँडिये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥^५

३ रक्षिष्यतीति विश्वास. — भक्त का यह अङ्ग विश्वास है कि भगवान् रक्षक हैं, वे सदा से भक्तों की रक्षा करते आये हैं और करते रहेंगे। इस महाविश्वास के साथ ही वह भगवान् को भक्ति के आलवनरूप में ग्रहण करता है।

हैं काके द्वे सीस ईस के जो हठि जन की सीवँ चरँ ।

तुलसिदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरँ ॥^६

४ गोप्तृत्वे वरणम्—भक्त भगवान् के रक्षक-रूप की कल्पना मात्र से सन्तुष्ट नहीं होता, वह अपने रक्षक के रूप में उसका वस्तुतः वरण भी करता है। मानव मात्र का स्वभाव है कि वह त्राण के लिए किसी समर्थ की शरण में जाता है, भगवान् तो सर्व-समर्थ हैं

ताहि तँ आयो सरन सबेरें । **

तुम सम ईस कृपालु परम हित पुनि न पाइहों हेरें ।

यह जिय जानि रहों सब तजि रघुबीर भरोसे तेरें ।

१ विनयपत्रिका, ६०, ११७, १२५, १४७

२ विनयपत्रिका, ८५, ६८, १०३, १७२, १७४

३ अष्टविधन्यसहिता, ३७।२८-२९

४ विनयपत्रिका, १०४

५ विनयपत्रिका, १७४।१

६ विनयपत्रिका, १३७।६

तुलसिदास यह बिपति बागुरौ तुम्हहिं सो वनं निवेरें ॥^१

५ आत्मनिक्षेपः—भगवान् को रक्षक-रूप में वरण कर लेने वाला भक्त मनसा-वाचा-कर्मणा अपने को तथा अपने सर्वस्व को भगवान् के चरणों में समर्पित कर देता है। उसकी यह चित्तावस्था 'आत्मनिक्षेप' है

अब रघुनाथ सरन आयो जन भवभय विकल डरघो ॥

तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजै रहन परघो ॥^२

आत्मनिक्षेप के साथ-साथ दैन्य की व्यजना सर्वथा अनिवार्य एवं स्वाभाविक है।

६. कार्पण्यम्—इसका अर्थ है अत्यंत दीनता। तुलसी-जैसा दासभक्त अपने को हीनतम और भगवान् को महत्तम मानकर उसके प्रति आत्मनिवेदन करता है। अपने दैन्य-निवेदन में तुलसी ने कही तो अपनी हीनता, असमर्थता, पाप आदि पर ही विशेष बल दिया है, और कही अपनी दीनता की तुलना में भगवान् की महिमा का भी गान किया है^३

माघव मो समान जगमाहीं ।

सब बिधि हीन मलीन दीन अति लीन बिषय कोउ नाहीं ॥

तुम सम हेतुरहित कृपालु आरतहित ईस न त्यागी ।

मैं दुख सोक विकल कृपालु केहि कारन दया न लागी ॥

प्रपत्ति की इन विधाओं में परस्पर-विरोध नहीं है। भावविशेष की प्रधानता के आधार पर पद्यविशेष में किसी विशिष्ट विधा की सत्ता स्वीकार की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि शरणागत भक्त के मन में एक का उदय होने पर अन्य विधाओं का उन्मेष अपने-आप हो जाता है। इसीलिए तुलसी ने एक ही पद में अनेक विधाओं की सहज अभिव्यक्ति की है।

काव्य-सौंदर्य

॥ 'विनयपत्रिका' भक्तिरस का असाधारण काव्य है। दार्शनिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से वह तुलसी की बहुत ही प्रौढ़ एवं उत्कृष्ट कृति है। परंतु, उसे 'राम-चरितमानस' से भी 'श्रेष्ठतर' काव्य-ग्रन्थ कहना अतिशयोक्ति है। 'मानस' में जो रसभाव-व्यजना का वैविध्य है, शब्दार्थ-वैचित्र्य की जो व्यापकता है, लालित्यविधायिनी युक्तियों की जो बहुमुखी निब्रधना है, वह विनय के आत्मनिवेदनात्मक पदों में संभव नहीं है। उसकी विषय-परिधि सकुचित है, उसका काव्यरूप परिमित है। 'मानस' के समकक्ष न होने पर भी वह तुलसी की उत्तम रचना है। विनय-काव्य की दृष्टि से वह अप्रतिम है, उसकी एकतान भक्तिरसमयता और सगीतात्मकता 'मानस' से बढकर है। उसका आध्यात्मिक आत्मनिवेदन कवित्वमयी शैली में प्रस्तुत किया गया है। उसमें काव्य-तत्त्वों

१. विनयपत्रिका, १८७

२. विनयपत्रिका, ६१।४-५

३. विनयपत्रिका, ११४।१-२

का मजुल सनिवेश है।

रस-भाव-व्यजना . 'विनयपत्रिका' में मुख्यतया निबद्ध रस भक्तिरस है। कुछ आलोचकों की धारणा इससे भिन्न है। प० चंद्रबली पांडे का कथन है कि वह 'वास्तव में शातरस का ही ग्रथ है', उसमें 'सभी रस जहाँ-तहाँ दिनायी दे जाते हैं', 'किंतु जो भाव आदि से अतः तरु बना रहता है वह निर्वेद ही है', 'विनय में निर्वेद का राज्य है'।^१ इस प्रसंग में उन्होंने तुलसी के 'मूल उपदेश' का ज्ञापक उदाहरण दिया है

लाभ कहा मानुषतनु पाये । ..

सुरदुरलभ तनु घरि न भजे हरि मद अभिमान गँवाये ॥

गई न निजपरबुद्धि सुख हूँ रहे न राम लय लाये ।

तुलसिदास बीते यह श्रवसर का पुनि के पछताये ॥^२

'भजे हरि' और 'राम लय लाये' से स्वयंसिद्ध है कि इस पद का अभिव्यग्य भक्तिरस है। रामविषयक रति स्थायी भाव है, निर्वेद उसका संचारी होकर आया है। पांडे जी ने 'निर्वेदस्थायी' शांत और 'ईश्वररतिस्थायी' भक्तिरस को अभिन्न मान लिया है। एकाध आलोचकों ने 'विनयपत्रिका' में भक्तिरस का परिपाक मानते हुए भी उसके कतिपय भक्तिरसव्यजक पदों को शातरस के उदाहरण-रूप में उद्धृत किया है, जैसे

मन पछितैहै श्रवसर बीते ।

दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन धरु ही ते ॥

बुझै न काम अग्निनि तुलसी कहैं विषयभोग धनु घी ते ॥^३

यहाँ भी निर्वेद भक्ति का पोषक है। अतः पूरे पद का व्यग्य शांत नहीं, भक्तिरस है।

'विनयपत्रिका' को सभी रसों की कृति मानना युक्तिसंगत नहीं है। जिन पदों में हास, जुगुप्सा आदि भावों की सशक्त व्यजना हुई है उनमें भी स्वतंत्र रूप से हास्य, बीभत्स आदि रसों की योजना नहीं पायी जाती, उदाहरण के लिए^४

१. बारो रावरो नाह भवानी ।

दानि बड़ो दिन देत दये विनु वेद बडाई भानी ॥

२. सोनित पुरीष जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई ।

कोमल सरीर गँभीर वेदन सीस घुनि घुनि रोवई ॥

पहले उद्धरण में भवानी के प्रति ब्रह्मा की उचित हास्यव्यजक है, किंतु उसकी निबधना का उद्देश्य शिव की व्याजस्तुति है। इसलिए स्तुति प्रधान है। दूसरे उद्धरण में गर्भस्थ जीव की जुगुप्सनीय अवस्था का चित्रण है। उस दुर्दशा का मूल कारण अभक्ति है। उक्त पद के पहले ही पद्य में कवि ने इस तथ्य का निर्देश कर दिया है श्रीराम विनु बिश्राम मूढ़ बिचार लखि पायो कहूँ। अतएव उसका भी लक्ष्य भक्ति का उद्बोधन है। इस प्रकार हास और जुगुप्सा का विनिवेश भक्तिव्यजना में सहायक मात्र है।

१ तुलसीदास, पृ० २४६, २५०, २५१

२. विनयपत्रिका, २०१

३. विनयपत्रिका, १६८

४. विनयपत्रिका, ५, १३६।३

‘विनयपत्रिका’ में एकाव स्थलो पर शात की अभिव्यक्ति मानी जा सकती है ।^१

१. केसव कहि न जाइ का कहिये ।

कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोउ मानै ।

तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचानै ॥

२ सकल दृश्य निज उदर भेलि सोई निद्रा तजि जोगी ।

सोइ हरिपद अनुभव परम सुख अतिसय द्वैत वियोगी ॥

सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काल तहें नाहीं ।

तुलसिदास यहि दसा हीन ससय निरमूल न जाहीं ॥

यहाँ भी यह तर्क किया जा सकता है कि तुलसी का प्रतिपाद्य भक्ति है, वह विवेक-संयुक्त है, अतः शम का निरूपण भक्ति का अंग बनकर आया है। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि कवि ने भावों का जिस रूप में चित्रण किया है उसमें शम अधिक प्रभावशाली है, भक्ति गौण है, इसलिए इन उद्धरणों में भक्ति को शम का अंग मानना चाहिए।

एकाव पदों को शातरसात्मक मान लेने से ‘विनयपत्रिका’ के भक्त्यात्मक स्वरूप में कुछ अंतर नहीं पड़ता। वह विनय की पत्रिका है, आद्योपात्त भक्ति से ओतप्रोत है। आश्रय स्वयं तुलसीदास हैं। आरम्भिक पदों में गणेश, सूर्य, शिव आदि का आलवन-रूप में चित्रण किया गया है, किंतु उनसे भी रामभक्ति की याचना की गयी है। वे साधन हैं। प्रकृत ‘विनयपत्रिका’ के आलवन राम ही हैं। ससार की असारता, आसदायकता आदि का मर्मस्पर्शी वर्णन उद्दीपन-विभाव के रूप में किया गया है^२

१ जग न भवाटिका रही है फल फूल रे ।

धुवाँ के से धोरहर देखि तू न भूलि रे ॥

२. मैं तोहि अब जान्यो ससार ।

ज्यों कदलीतरु मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सार ॥

३ ससार कातार अति घोर गभीर घन गहन तरु कर्मसकुल सुरारी ।

त्राहि रघुवसभूषन कृपा कर कठिन काल विकराल कलिकाल ग्रस्त ॥

भक्तिरस के सद्वर्धन में यह ध्यान देने योग्य है कि अंतिम उद्धरण में अकित उद्दीपन-विभावों का कार्य दोहरा है एक ओर वे जीव के भक्तिभाव के उद्दीपक हैं, और दूसरी ओर भगवान् की कृपा या अनुकृपा के। किसी-किसी आलोचक ने ससार को राम का प्रतिनायक माना है। ससार राम का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है !

आलवन राम के सौंदर्यांकन को ‘विनयपत्रिका’ के अनुपयुक्त समझकर तुलसी ने उनके दीन-उद्धारक, कृणामय, शोकसतापहारी, पापनाशक, शरणागतपालक और भक्त-वत्सल रूप पर ही विशेष ध्यान दिया है^३ ।

१ दीन उद्धरन रघुवर्य करुणाभवन समन सताप पापौघहारी ।

२ अखिल ससार उपकार कारन सद्यहृदय तपनिरत प्रनतानुकूल ॥

१. विनयपत्रिका, १११, १६७

२. विनयपत्रिका, ६६।४, १८८।१-२, ५६।२-६

३. विनयपत्रिका, ५६।१, ६०।१, ६८।१

३ ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता विसारि जन के बस होत सदा यह रीति ॥

जहाँ राम का रूपचित्रण किया गया है वहाँ भी भक्ति-दृष्टि से ही ।

श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भवभय दारुन ।

नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कजारुन ॥ **

मम हृदय कंज निवास कुरु कामारि खल दल गजनं ॥^१

यह पद 'विनयपत्रिका' के कितने ही पाठको को आनदविभोर कर देता है । परंतु, तत्त्वान्वेपी काव्यसमीक्षक को दूसरी पक्ष में 'कंज' की द्वारदार आवृत्ति खटक जाती है । इसे कीर्तनप्रेमी भक्त के केंद्रविंदु से देखिए । इस पक्ष के पद-लालित्य से उसकी भक्ति-रसानुभूति तीव्रतर हो जाती है ।

विनय के पदों में भक्तिरस के उच्चायक सचारी भावों की व्यञ्जना अत्यंत हृदय-स्पर्शी है । भक्ति के लिए निर्वेद अनिवार्य है । विषयो से विरक्त मन ही राम में अनुरक्त हो सकता है । अतएव आत्मनिवेदन के क्रम में विभिन्न स्थलों पर मन के वधनकारक विषयो का दोषदर्शन करके निर्वेद की अभिव्यक्ति की गयी है, उदाहरणार्थ :

काहे को फिरत मूढ मन धायो ।

विषयहीन दुख मिले विपति अति सुख सपनेहुं नहि पायो ।

उभय प्रकार प्रेतपावक ज्यों घन दुखप्रद श्रुति गायो ॥***

तुलसिदास हरि भजहि आस तजि काल उरग जग खायो ॥^२

'विनयपत्रिका' के भक्तिरस का प्राणतत्त्व दैन्य-निवेदन है । समूचे भक्ति-साहित्य में तुलसी के हृदयद्रावक कार्पण्य का प्रतिमान नहीं मिलता । दास्य-भक्ति के इस आवश्यक अंग का मार्मिक निरूपण कवि ने विनय के प्रायः सभी ललित पदों में अतिशय तन्मयता के साथ किया है । कुछ ही पक्तियाँ यहाँ पर उद्धृत की जा सकती हैं^३

१ कवहँ मन विश्राम न मान्यो । *

निज हित नाव पिता गुरु हरि सों हरषि हृदय नहि आन्यो ।

तुलसिदास कव तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यो ॥

२. मो सम कुटिल मौलिमनि नहि जग तुम सम हरि न हरन कुटिलाई ।

हौं मन वचन कर्म पातकरत तुम कृपालु पतितन गतिदाई ।

हौं अनाथ प्रभु तुम अनाथहित चित्त यह सुरति कवहुं नहि जाई ॥

दैन्य-निरूपक पदों में कवि ने अपने निरहकार हृदय को निःछल-भाव से खोल कर रख दिया है । उसकी हार्दिक अभिव्यञ्जना में सहृदय मात्र के चित्त का प्रतिबिम्ब झलकता है । यही कारण है कि जवानी में शृंगार का गुणगान करने वाले आलोचक भी बुढापे की छाया के समीप आने पर 'विनयपत्रिका' की श्लाघा किये बिना नहीं रह सकते ।

शृंगार आदि रसों के 'श्रम' से भिन्न सचारी श्रम का द्रुतिकारक चित्रण

१. विनयपत्रिका, ४५

२. विनयपत्रिका, १६६

३. विनयपत्रिका, ८८, २८०।१-२

देखिए^१

१. हारि परचो करि जतन बहुत बिधि तार्ते कहत सबेरो ।

तुलसिदास यह त्रास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो ॥

२. जतन अनेक किये सुखकारन हरिपद बिमुख सदा दुख पायो ।

अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपत्तिजाल जग छायो । ..

अब तजि रोष करहु करना हरि तुलसिदास सरनागत आयो ॥

इसी प्रकार भक्ति के सहायक-रूप में तर्क, त्रास, हर्ष आदि की भी सुंदर निबधना हुई है।^१ बहुत-से पदों में विषयी जीव की मनोवृत्तियों का मनोहारी चित्रण किया गया है।

पाँचों ज्ञानेंद्रियों की विषय-प्रवृत्ति का स्वाभाविक चित्राकन द्रष्टव्य है

यो मन कवहूँ तुमहि न लाग्यो ।

ज्यो छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत बिषय अनुराग्यो ॥

ज्यो चितई परनारि सुने पातक प्रपच घर घर के ।

त्यो न साधु सुरसरि तरंग निरमल गुनगन रघुबर के ॥

ज्यो नासा सुगधरस बस रसना षटरस रति मानी ।

राम प्रसाद माल जूठन लागि त्यो न ललकि ललचानी ॥

चदन चदवदन भूषन पट ज्यो चह पाँवर परस्यो ।

त्यो रघुपतिपद पदुम परस को तनु पातकी न तरस्यो ॥^२

ध्वनि-वक्रोक्ति इस दृष्टि से भी 'विनयपत्रिका' श्रेष्ठ काव्य है। पूर्वोक्त रस और भाव ध्वनि के अंतर्गत है। अधिकांश पदों में ध्वनि का चमत्कार विद्यमान है। व्यजना-शक्ति की सफलता के निदर्शन के लिए कुछ उक्तियाँ ली जा सकती हैं

नाहिन नरक परत मो कहँ डर जद्यपि हौं अति हारो ।

यह बड़ि त्रास दास तुलसी प्रभु नामहु पाप न जारो ॥^३

राम की कृपा-प्राप्ति के निमित्त कवि ने युक्तिपूर्ण उक्ति का सहारा लिया है। ध्वनि यह है कि अपने नाम की लाज रखने के लिए मेरा उद्धार करो। भक्त लोग भगवान् को प्रति-रक्षात्मक कार्यवाही के लिए ललकारते आये हैं। इसी प्रकार की चुनौती है

तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची

ढील किये नाम सहिमा की नाव बोरिहौं ।^४

'रेखा खीचना', 'ढील करना' और 'नाव बोरना' मुहावरे हैं। इन मुहावरों में रूढ़ा लक्षणा का सशक्त प्रयोग है। उस पर आश्रित अत्यंततिरस्कृतवाच्यध्वनि प्रभावशाली है। 'कही है साँची' भी व्यंग्यपूर्ण है। मेरी बात को झूठ मत समझो, सावधान हो जाओ, मुझे अपना करके अपने यश की रक्षा करो।

१. विनयपत्रिका, १४३।८, २४३।८-९

२. विनयपत्रिका, १४।२, १२।५, २७१।२-३

३. विनयपत्रिका, १७०।१-४

४. विनयपत्रिका, १४।६

५. विनयपत्रिका, २५८।४

ससारी जीव घृणारूपद शरीर का आत्मस्वरूप मानकर विषयामन्त रहता है

कृमि भस्म विट परिणाम तनु तेहि नाहि जग यंत्री भयो ।

परदार परधन ग्रीहपर ससार बाढ़ नित नयो ॥^१

जुगुप्सित शरीर के प्रति जीव के अनुराग की आलोचना का तात्पर्य है । शुष्कित देह की भ्रमता त्याग कर, विषय-विमुक्त होकर, राम में प्रीति तब जितसे जन्म-मरण के चक्र में पिसना न पड़े ।

कही-कही पर अतिगूढ़ व्यंग्य प्रबुद्ध पाठको को भी चकार में डाल देता है

कोउ कहूँ कृत्य झूठ कहूँ फोऊँ जुगल प्रचल कोउ मानं ।

तुलसिदास परिहरैं तोनि भ्रम सो आपन पहिचानं ॥^२

अभिधा द्वारा फोउ के अभीष्टार्थ की कोई प्रतीति नहीं होती । व्यंग्यार्थ को ग्रहण करने के लिए तुलसी-रचित पद के श्रोत गहिम्नन्तोत्र और उन पर निहित मधुसूदनीव्याख्या का अध्ययन आवश्यक है । उपर्युक्त उद्धरण में तीन बार 'कोउ' का प्रयोग किया गया है । क्रम से उन तीनों का ध्वनितात्पर्य है 'नाय-योग-दर्शन' को माननेवाले, क्षणिकविज्ञान-विवर्तवादी बौद्ध, और नैयायिक-वैशेषिक ।^३ उक्त तीन मतों का भ्रम क्या है ? उस 'भ्रम' की निज्जाति धारणा के लिए सारय आदि की तत्त्व-मीमांसा और इतिहास की जानकारी अपेक्षित है । वे दर्शन मूलतः अनीश्वरवादी हैं । सारय-योग के अनुसार जगत् प्रकृति का विकार है, बौद्ध उसे 'विज्ञान' का चिन्तन मानते हैं, न्याय-वैशेषिक के अनुसार वह नित्यानित्य तत्त्वों का परिणाम है । वे जगत् को ईश्वर-रचित और ईश्वर-रूप नहीं मानते, इसलिए भ्रान्त हैं । 'आपन पहिचानं' में प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप क्या है ? चराचर-रूप राम के स्वामित्व और अपने दासत्व की अनुभूति उक्त प्रत्यभिज्ञान की मुख्य विशेषता है^४

१ अचरचररूप हरि सरवगत सरवदा वसत इति वासना धूप दीर्घ ।

२. जब लगि मैं न दीन दयानु तं मैं न दास तं स्वामी ।

तब लगि जो दुख सहेउं कहेउं नहि जद्यपि अतरजामी ॥

कही कही पर अभिधामूला व्यजना की दुरुहता कम वलेशकारिणी नहीं है

बुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चित्तात्मा कालपरमानु चिच्छिन्त गुर्वी ।^५

'चित्तात्मा' में आत्मा शब्द अनेकार्थक है । उसके अनभीष्ट वाच्यार्थ का नियंत्रण व्यजना द्वारा होता है । प्रस्तुत प्रसंग में उसका अर्थ है 'ग्रहकार' । यह अर्थ-निर्णय सारय-दर्शन, 'भागवत' आदि के अध्ययन पर आश्रित है । इस प्रकार की विलुप्त व्यजना काव्य-दोष है । परन्तु, इस प्रकार के प्रयोग केवल दार्शनिक प्रसंगों में एकाध स्थलो पर ही हुए हैं ।

अनेक पदों में काकुवक्रोक्ति का चित्ताकर्षक विधान पाया जाता है

१ विनयपत्रिका, १३६।७

२ विनयपत्रिका, १११।४

३ देखिए तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पृ० १६८-६९

४ विनयपत्रिका, ४७।२, ११३।०

५ विनयपत्रिका, ५४।०

बावरो रावरो नाह भवानी ।

निज घर की बर बात बिलोकहु ही तुम परम सयानी ।

सिव की बई सपदा देखत श्री सारदा सिहानी ॥^१

इस पद में ब्रह्मा पार्वती से शिव की निंदा कर रहे हैं, किंतु वह व्याजस्तुति है। उक्ति की वास्तविक रमणीयता उसकी भगिमा में है। बात बड़ी आत्मीयता से कही जा रही है। नारी-मनोविज्ञान का पूरा उपयोग किया गया है। घर संभालने की चिंता, ऐश्वर्य की कामना और समान स्तर की स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या नारी-जाति की स्वाभाविक विशेषताएँ हैं। बावले पति की सयानी पत्नी ही अपनी घर-गृहस्थी को बर्बाद होने से बचा सकती है। जिन पदों में तुलसी ने राम को खरी-खोटी सुनायी है उनमें मामिक वक्रोक्ति का प्रकर्ष द्रष्टव्य है।^२

गुण-वृत्ति 'विनयपत्रिका' आत्मनिवेदन-भक्ति की रचना है। तदनुरूप उसमें माधुर्य-गुण की अतिशयता है। स्तोत्र-शैली में लिखे गये आरम्भिक पदों में ओज-गुण का सनिवेश हुआ है। कतिपय दार्शनिक स्थलों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही प्रसाद-गुण व्याप्त है। तीन उदाहरण हैं^३

१ चडभुजदडङ्गडनि बिहडनि महिष मुडदभग करि अग तोरे ।

सुभनि सुभकुभीसरनकैसरनि क्रोधवारीस अरिवृद बोरे ॥

२. कबहिं देखाइहौ हरि चरन ।

सखन सकल कलेस कलिप्रल सकलमगलकरन ॥

दरस आस पिपास तुलसीदास चाहत मरन ॥

३ परम कठिन भवव्याल असित हौं असित भयो अति भारी ।

चाहत अभय भेक सरनागत खगपतिनाथ बिसारी ॥

पहले उद्धरण में ओज है, उसको उत्कर्ष प्रदान करने वाली परछा वृत्ति है। दूसरे में माधुर्य है; उसके अनुरूप उपनागरिका वृत्ति की कोमल-कात पदावली है। प्रसाद तीनों में है। अंतिम दो पक्तियों में कोमला वृत्ति का विन्यास है।

अलंकार-योजना नवें अध्याय में समीक्षित तुलसी की अलंकार-योजना की विशेषताएँ 'विनयपत्रिका' में भी पायी जाती हैं। आरम्भिक स्तोत्रों में अनुप्रास और रूपक का मोह अवेक्षणीय है। कवि ने लवे साग रूपको का बधान खूब बाँधा है कही अनायास और कही सायास। वन, कामधेनु और कल्पवृक्ष के रूप में क्रमशः शिव, काशी एवं चित्र-कूट का चित्रण तुलसी की क्लिष्ट-कल्पना का उदाहरण है।^४ मानसिक आरती, वपुष-ब्रह्मांड, ससार-कातार और जीवन-डोले के विस्तृत साग-रूपक यद्यपि बहुत कवित्वमय नहीं है तथापि उनमें दर्शन का जटिल विषय कलात्मक ढंग से हृदयग्राह्य शैली में प्रस्तुत

१ विनयपत्रिका, ५।१-२

२ विनयपत्रिका, १०६।१-३, ११२।२

३ विनयपत्रिका, १५।४, २१८।१-५, ६२।५

४ विनयपत्रिका, १४, २२, २३

किया गया है।^१ 'विनयपत्रिका' के अलंकार-विन्यास का मनोहर उदाहरण विनय पदों की सहज भावधारा में स्वाभाविक रूप से गतिप्लुतया निबद्ध अलंकारों की गटीतता में द्रष्टव्य है।^२

अनुप्रास १ सुजन सुभाव सराहत सादर अनायास तांगति थितई है ।

२ अथ तुलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आनयिमाची ।

यमक : १. हरति सब आरती आरती राम की ।

२ हरि परिहरि तोइ जतन करत मन मोर अभागी ।

रूपक १ जनम अनेक किये नाना विधि कर्मकीच चित्त गान्यो ।

२ अजनफेसमिला जुयती तहें सोचनभतभ पठाव्यो ।

३ पाधकफाम भोगघृत तें सठ फेने परत बुझायो ।

उपमा १ बंधत नहि श्रीराट घेनु इच सागहीन मन पावो ।

२ उभय प्रकार प्रेतपावक ज्यो धन दुखप्रद श्रुति गायो ।

३ सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गरुडो रह्यो ।

उत्प्रेक्षा पट पीत मानहु तडित रुचि सुचि नोमि जनकसुतावर ।

विभावना सून्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु विनु लिप्ता चितेरे ।

परिकराकुर : तुलसिदाम भवव्याता ग्रसित तव सान उरगगिणुगामी ।

विरोधाभास मत्र सो जाइ जपहि जो जपि भे अजर अमर हर अचर हलाहल ।

मानवीकरण . दुख दीनता दुखी इनके दुग जाचकता अकुलानी ।

ये अलंकार स्वतः स्फूर्त, भाषात्कर्षण एवं लानित्य-विधान में ग्राह्य हैं ।

भाषा-शैली 'विनयपत्रिका' की नाहित्यिक प्रजभाषा प्रीति, प्राजल, मुद्वबन्धित और अर्थगौरव-संपन्न है । शब्द-भांडार समृद्ध है । तत्सम और अर्धतत्सम शब्दों की प्रचुरता है । आरंभिक स्तोत्रों की भाषा अतिशय नसृष्टनिष्ठ है

तेन तप्त हुत दत्तमेवाखिल तेन सर्वं कृत कर्मजाल ।

येन श्रीरामनामामृत पानकृतमनिममनवद्यमवलोक्यकाल ॥^३

प्रजभाषा की कृति में तद्भव शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक है । अन्य बोलियों से भी शब्द ग्रहण किये गये हैं । बागल, पनचारी, बिहल आदि ।^४ अरबी-फारसी में गृहीत शब्दों का स्वच्छद व्यवहार है खलल, दिरमानी, वादि, सतरज, गरीबी, मिसकीनता आदि ।^५ देशज शब्दों के चयन में भी सकोच नहीं है खेहर, फोकट, आउवाउ आदि ।^६ वाछित अर्थ के द्योतन के लिए तुलसी ने सभी स्रोतों से उपयुक्त शब्दावली ग्रहण की है । व्यञ्जना

१ विनयपत्रिका, ४७, ५८, ५९, ६८

२. त्रमश, विनयपत्रिका, १३६।११, १६३।४, ४८।१, १६०।२, ८८।४, १४२।२, १६६।४, १७१।४, १६१।५, २५८।४, ४४।२, १११।२, १७७।५, २४६।५, ५।४

३ विनयपत्रिका, ४६।८

४ विनयपत्रिका, ६८।३, ६९।३, १८६।२

५ विनयपत्रिका, ६५।२, १२२।१, १३६।६, २४६।४, २६२।३

६ विनयपत्रिका, १००।१, १७६।२, २६१।२

की प्रभविष्णुता के लिए मुहावरो और कहावतों का सटीक प्रयोग किया है। होइ न बाँको वार, निज जाँघ उधारे, बिनु मोल विकाउँ, फोड़ मे की खाजु, गरंगी जीह, दूध नह्यो हौं, माखी घीय की, पेट खलायो, मिलै न मथत वारि घृत बिनु छीर, सावन के अघहि ज्यो सूझत रंग हरो, गोपद बूडिबे जोग करम करौं बातनि जलधि थहावौं, दूध को जरघो पियत फूँकि फूँकि मह्यो हौं आदि ।^१

भाषा पर तुलसी का निर्बाध अधिकार है। अतएव उनकी समर्थ वाग्धारा कही अवरुद्ध नहीं होती। इच्छानुसार उन्होंने दीर्घसमासा, मध्यमसमासा और असमासा पदावली का समुचित विन्यास किया है। शब्दशक्तियों के यथायोग्य विनियोग द्वारा शब्द और अर्थ के काव्योचित सामंजस्य का सफलता से निर्वाह किया है। एकाध आलोचको ने 'विनयपत्रिका' में सवाद-शैली के सौंदर्य का भी उल्लेख किया है। यह तर्कसंगत नहीं है। सवाद में एक से अधिक वक्ता होते हैं। यहाँ तुलसी अकेले हैं। सर्वोद्धित शिव, मन, राम आदि की ओर से किसी उत्तर की योजना नहीं की गयी है। राम ने केवल सही की है। अरजी सवाद हीन हो सकती। 'विनयपत्रिका' तुलसी का आत्मनिवेदन है, किंतु वह एकालाप या आकाशभाषित नहीं है, क्योंकि भगवान् राम उनके मानस-नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं।

प्रगीत-तत्त्व^२ 'विनयपत्रिका' उत्तम प्रगीतकाव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उसके पद स्थूल रूप से तीन वर्गों में रखे जा सकते हैं स्तोत्र-शैली के पद, छंद-शैली के पद, और टेक-युक्तगीत-शैली के पद।^३ मुख्यतया तीसरी शैली के पदों में ही 'विनयपत्रिका' का प्रकृत रूप और गौरव है। संपूर्ण कृति में प्रगीतकाव्य के तत्त्वों का प्रकर्ष पाया जाता है। १. संगीतात्मकता 'पत्रिका' में प्रयुक्त राग हैं आसावरी, कल्याण, कान्हारा, केदारा, जैतश्री, टोड़ी, घनाश्री, नट, वसंत, विलावल, विहाग, भैरव, भैरवी, मलार, मारु, रामकली, ललित, विभास, सारंग और सोरठ। वे भावानुकूल हैं, राग और ताल का निर्वाह है। २. आत्मप्रधानता 'पत्रिका' कलि-पीडित लोक के प्रतिनिधि तुलसी का आत्मनिवेदन है, विषयनिष्ठ है, उसमें स्वानुभूति का प्रभावशाली प्रकाशन है। ३. भाव की इकाई उसके प्रत्येक गीत में भावविशेष की सुगठित निवधना है जो घनीभूत प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ है। ४. आवेग का परिणाम 'विनयपत्रिका' (अरजी के रूप) की कल्पना बाद में की गयी है। उसके अधिकांश पद समय-समय पर आवेग के क्षणों में लिखे गये थे। विकलहृदय-कवि के भाव गीतों के माध्यम से फूट पड़े थे। 'विनयपत्रिका' की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने कुछ और गीत रचकर संग्रह को निष्पन्न किया। ५. सक्षिप्त आकार एकाध अपवादों को छोड़कर उसके सभी पद सक्षिप्त हैं। स्वतः स्फूर्त भावों की आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति ने स्वभावतः लघु गीतों का आकार धारण

१. विनयपत्रिका, १३७।१, १४७।१, १५३।३, २१६।२, २२६।१, २६०।३, २६३।२, २७६।३; १६६।२, २२६।२, २६०।३

२. देखिए तुलसीदास का प्रगीतकाव्य; तुलसी के भक्त्यात्मक गीत

३. क्रमशः उदाहरण : विनयपत्रिका, ५६-६१; ६४-८२; ८३-१०६

किया है। ६. विविधता यद्यपि सारी 'विनयपत्रिका' में भक्ति का एकतान प्रवाह है तथापि उसके अनेक पदों में विभिन्न आराध्य देवों की स्तुतियाँ हैं, विभिन्न स्थलों पर मन की प्रवृत्तियों, जीव की लोकयात्रा, कलि की करनी आदि के वर्णन में विषय-वैविध्य है। ७ कलात्मकता 'विनयपत्रिका' का कलापञ्च अत्यन्त समृद्ध है। अतः उम पर मृग्य कुछ आलोचक उसे तुलसी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। ८ मार्मिक अभिव्यञ्जना 'विनय-पत्रिका' तुलसी के आकुल अंतर की चित्तस्पर्शा पुकार है। उसकी हृदयदायकता उसका सबसे बड़ा गुण है।

विनयपत्रिका तुलसीदास की भक्तिभावना की परम परिणति है। अतएव भक्त-जन उसे तुलसी के भक्तिसिद्धान्त का ग्रहसूत्र मानते हैं। काव्य-रमिक ममालोचक के सौंदर्यपरक साहित्यिक मानदंड से भी वह कालजयी गौरवगय है। आत्मनिवेदन की जो तन्मयता, प्रपत्त्यात्मक दैन्य की जो पराकाष्ठा, उममें दिखायी देती है वह अतुल्य है। भक्त के अमायिक कार्पण्य और भगवान् के मानार्थी ऐश्वर्य का जो विषद चित्र जिस उदात्तता एवं उत्कृष्टता की भव्य पटभूमि पर उसमें अंकित हुआ है वह अपनी मझिमा और लालित्य में अनूठा है। काव्यशास्त्र की दृष्टि से उमका महत्तम योगदान यह है कि भक्तिरस-विरोधी आचार्यों की रुढ़िग्रस्त मान्यता को चुनौती देकर भक्ति को रस-कोटि में सुप्रतिष्ठित करने के लिए अकेली विनयपत्रिका ही पर्याप्त है।

कवितावली

प्रमुख विशेषताएँ

१ 'कवितावली' मुक्तक-काव्य-संग्रह है। उसके नाम में प्रयुक्त 'अवली' शब्द सकलन-वाचक है।

२ भाषा की दृष्टि से भी उमका अपना वैशिष्ट्य है। पूर्वी ब्रजभाषा में रचित तुलसी की कृतियों में 'कवितावली' सर्वश्रेष्ठ है।

३ वह कवि के द्वारा कवित्त-शैली में रचित एकमात्र कृति है। "प्राचीन काल में घनाक्षरी, सवैया और छप्पय ये तीन छंद 'कवित्त' कहे जाते थे। 'पृथ्वीराजरासो' में तथा अन्यत्र भी छप्पय के लिए 'कवित्त' शब्द व्यवहृत है। सर्वत्र के लिए 'कवित्त' शब्द हस्तलेखों में बहुधा आता है। इसमें घनाक्षरी, सवैया और छप्पय के अतिरिक्त भूलना भी कवित्त के नाम पर सकलित है। 'हनुमानवाहुक' की भी यही स्थिति है।" तुलसी के पूर्ववर्ती हिंदी-कवियों ने कवित्त-सवैया शैली का प्रचुर व्यवहार किया था, परंतु 'कवितावली' ही इस शैली की पहली कृति है जिसे हिंदी-साहित्य के इतिहास में गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ। आगे चलकर, तुलसी के परवर्ती रीति-शृंगार काल में, इस शैली ने असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।

४ 'कवितावली' का विभाजन 'रामायण' की पद्धति पर सात कांडों में किया गया है। उनमें से उत्तरकांड पूरी कृति के आधे से भी अधिक है। अरण्य और किष्किंधा

काड मे केवल एक-एक पद्य हैं। उसके परिशिष्ट-रूप मे 'हनुमानबाहुक' भी सलग्न है।

५. उसमे विषय का वैविध्य और विस्तार है। वह केवल रामकथा और राम-भक्ति तक ही परिसीमित नहीं है। उत्तरकांड मे कृष्णचरित-सन्ध्या भ्रमरगीत-प्रसंग के तीन कवित्त भी सकलित हैं।^१ अनेक देवी-देवताओं की स्तुतियाँ भी हैं। 'हनुमानबाहुक' का वैशिष्ट्य स्वयसिद्ध है। अपनी विशेषता के कारण ही वह अलग से पुस्तिका-रूप मे उपलब्ध है। उसमे की गयी हनुमत्स्तुति कवि के सपूर्ण साहित्य मे अद्वितीय है। राजा राम के आचरण की दो घटनाएँ ध्यानाकर्षक हैं।^२ पहली घटना है राम के द्वारा सीता का निर्वासन। इसी चर्चा कवि ने 'गीतावली' और 'रामाज्ञाप्रश्न' मे की है, किंतु 'राम-चरितमानस' आदि मे नहीं। दूसरी घटना है राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग। इसका संकेत तुलसी ने 'कवितावली' मे ही किया है।

६. भारतवर्ष की श्रेष्ठता का उल्लेख तुलसी ने अपने समूचे साहित्य मे केवल एक बार किया है और वह स्थल 'कवितावली' के उत्तरकांड का ३३वाँ पद्य है।

७. तुलसी की आत्मचरितात्मक उक्तियों की दृष्टि से 'कवितावली' का स्थान अन्यतम है। उसके अनेक पद्यों^३ मे उन्होंने अपने बचपन से लेकर अंतिम समय तक की जीवन-स्थितियों पर रयत्किंचित् प्रकाश डाला है। तुलसी के अधूरे प्रामाणिक जीवनवृत्त के आकलन मे इन पद्यों का योगदान अनुपेक्षणीय है।

८. इसमे किया गया कलियुग-वर्णन^४, और उसके व्याज से युगीन परिस्थितियों का निदर्शन, विशद एवं चित्ताभिभावी है। 'रामचरितमानस', 'दोहावली' और 'विनय-पत्रिका' मे भी कलियुग के प्रभाव का प्रभावशाली चित्रण है। 'मानस' मे काकभुशुंडि के द्वारा पूर्व कल्प के किसी कलियुग का विस्तृत वर्णन कराया गया है। उसमे कलिकाल के दोषों के साथ ही उसके गुणों का भी उद्घाटन है। 'दोहावली' का संक्षिप्त वर्णन कुछ तटस्थ दृष्टि से किया गया है।^५ 'विनयपत्रिका' के संक्षिप्त वर्णन मे स्वानुभव का पुट है।^६ 'कवितावली' के वर्णन मे विस्तार के साथ ही आत्मानुभूति की मार्मिकता है, विशेषकर म्हाभारी के प्रसंग मे।^७

९. 'कवितावली' मे अनेक प्रसंगों की निबधना 'रामचरितमानस' आदि के तत्सवादी प्रसंगों की तुलना मे कहीं अधिक रमणीयता के साथ हुई है। उसके प्रारम्भिक सात सर्गों मे बाल-लीला का चित्राकन इयत्ता की दृष्टि से 'रामचरितमानस' और 'गीतावली' के बालवर्णनों की तुलना मे कम होते हुए भी ईदृक्ता की दृष्टि से उत्कृष्ट है। उसका सुंदरकांड तो अप्रतिम है। उसमे जो काव्यचमत्कार है वह 'गीतावली' या 'राम-

१. कवितावली, ७।१३३-३५

२. कवितावली, ७।६

३. कवितावली, ७।८३-८७, ६६-१०१, १६६-७१, १७४, १७७

४. कवितावली, ७।६६-१०३

५. दोहावली, ५४५-६०

६. विनयपत्रिका, १३६

७. कवितावली, ७।१६६-७१, १७४, १७८

चरितमानस' तक के सुदरकाइ में नहीं है।

१० तुलसी दास्यभक्तिनिष्ठ कवि हैं। उनके मर्यादापुरुषोत्तम राम परम गभीर हैं। अतएव 'रामचरितमानस'-जैसे विशाल ग्रंथ में भी किसी पात्र ने कहीं पर उनमें हँसी-मजाक नहीं किया, ससुराल में कौतूक-विनोद के अवसर पर सीता की महेन्द्रियों ने भी नहीं। 'गीतावली' में वसंत-विहार के प्रकृत अवसर पर भी इसकी योजना नहीं की गयी। केवल दो कृतियों में कवि ने उसे अतिसीमित स्थान दिया है। 'वरवैरामायण' के दो छंदों में सखियों ने राम को लक्ष्य करके हास्य-व्यंग्य किया है। 'कवितावली' ही ऐसी कृति है जिसमें एक स्थल पर सीता ने राम से हँसी-मजाक किया है।^१ इन प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि तुलसी की सीता ने अन्यत्र कहीं भी, किसी भी पात्र ने, हँसी-मजाक नहीं किया है।

११ 'कवितावली' की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसकी आद्योपान सरसता। निवृत्तिमार्गी भक्तिमान् भावक तो प्रत्येक भक्तिभावमयी उक्ति में भक्तिरम की प्रतीति कर लेता है, किंतु प्रवृत्तिमार्गी लोकनामान्य काव्यरसिक की दृष्टि उसमें निम्न है, और काव्य के विषय में वही प्रमाण है। 'रामचरितमानस' में संकटों ऐसी पवित्रियाँ पायी जाती हैं जो रसज्ञ आलोचकों को नीरस जँचती हैं। 'विनयपत्रिका' में दर्जनों ऐसे पद विद्यमान हैं जो सामान्य काव्यप्रेमियों को रसानुभूति कगाने में असमर्थ हैं। परंतु, 'कवितावली' में कुछेक कवित्त ही ऐसे मिलेंगे जो सहृदयों को हृदयग्राही न प्रतीत हों।

१२ समन्वयवादी तुलसी ने भारतीय काव्याचार्यों के सभी मानों को उचित समान दिया है, तथापि वे मुख्यतया रसवादी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में शास्य-ममत ग्यारह रसों की निबधना की है। रस वैविध्य की दृष्टि से उनकी दो कृतियाँ अन्यतम हैं 'रामचरितमानस' और 'कवितावली'। 'रामचरितमानस' के प्रकरण में इस तथ्य का सप्रमाण विवेचन किया जा चुका है कि उसमें केवल भक्तिरम ही स्वतंत्र है, वही अंगी रस है, अन्य सभी रस उसके अंग और पोषक बनकर आये हैं, अतएव परतंत्र हैं। 'कवितावली' ही ऐसी कृति है जिसमें ग्यारह रसों की उनके शुद्ध (अमिश्रित) रूप में काव्योचित अभिव्यजना हुई है।

काव्य-रूप

'कवितावली' निर्वंध काव्य है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काव्य के लक्षण का निरूपण करते हुए उसकी परिभाषा के अंतर्गत उसके स्वरूपाधायक तत्त्व, उसकी अत-रात्मा, पर ही बल दिया है। उसके बाह्य रूप के सबंध में पूरी छूट दी गयी है। उसकी पद्यमयता, गद्यमयता, गद्यपद्यमयता, श्रव्यता अथवा दृश्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका स्पष्ट कारण यही है कि ये बाह्य रूप काव्य के काव्यत्व के विधायक या निषेधक नहीं हैं। किसी भी रूप में उसकी रचना की जा सकती है और वह अपनी स्मरणीयता से सहृदयों को आह्लादित कर सकता है।

१. वरवैरामायण, १।१७-१८

२. कवितावली, २।२८

बध के केंद्रबिंदु से काव्य के तीन प्रकार हैं १ प्रबध, २ निबध या एकार्थ और ३ निर्बध या मुक्तक। प्रबध-काव्य वह काव्य है जिसमें कथा की व्यवस्थित योजना की गयी हो। कई पद्यों में लिखित वह साधारण कविता निबध-काव्य है जिसमें कथात्मकता या वर्णनात्मकता हो। प्रबध और निबध के बधन से मुक्त पद्य निर्बध काव्य है। इन तीनों रूपों की विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए 'कवितावली' के काव्य-रूप की सम्यक् अवधारणा की जा सकती है।

१ कथा का अविच्छिन्न प्रवाह प्रबध-काव्य की अनिवार्य विशेषता है। 'कवितावली' में राम-कथा का अटूट प्रवाह नहीं है। केवल बिखरे हुए खडचित्र ही अंकित हैं। बालकांड में बालरूप की भाँकी है, फिर घनुर्यज्ञ का आशिक चित्र है, वर-वधू के रूप में राम सीता की एक झलक है, और परशुराम के कोप-प्रसाद का असबद्ध निदर्शन है। रामजन्म, विश्वामित्र-प्रसंग और मिथिला-गमन की कोई चर्चा नहीं है। अयोध्या-कांड में भी कथा का अभाव है। राम की वन-यात्रा और वन-वास की कतिपय फुटकल भाँकियाँ हैं। कैकेयी के वरदान और भरत के चित्रकूट-गमन-जैसे हृदयस्पर्शी स्थलों के खडचित्र तक नहीं हैं। अरण्यकांड में भी कथा-सरीखी वस्तु नहीं मिलती। सूर्यपूजा के नाक-कान काटने और सीता-हरण की घटनाएँ राम-रावण-संग्राम की भूमिका हैं। उनका आख्यान तो दूर रहा, निर्देश भी नहीं किया गया। किष्किंधाकांड, सच पूछिए तो, 'कवितावली' में है ही नहीं, अतः उस कांड में कथा के प्रवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके एकाकी कवित्त में चित्रित घटना (हनुमान् द्वारा समुद्र-लघन) भी वस्तुतः सुदर-कांड की है। सुदरकांड में मार्मिक स्थलों का वर्णन अवश्य है, किंतु क्रमबद्ध कथानक का उपन्यास नहीं है। लंकाकांड की भी यही अवस्था है। उत्तरकांड में विषयों की इतनी विविधता है कि कथा-सूत्र के लिए गुंजाइश नहीं है। रामचरित के उत्तरार्ध के अनुपेक्षणीय अंश (राम का प्रत्यागमन, सिंहासनारोहण, रामराज्य-स्थापन आदि) अनाख्यात ही रह गये हैं। ऐसी दशा में 'कवितावली' को राम-कथा का आख्यानक-काव्य नहीं कहा जा सकता। यदि किसी पाठक को उसमें कथा-प्रवाह का आभास मिलता है तो उसका कारण पाठक के अवचेतन मन में विद्यमान रामकथा की धारणा है, न कि 'कवितावली' की प्रबध-कथात्मकता।

२ प्रबध-काव्य के पद्य परस्पर-सापेक्ष होते हैं। उनमें पूर्वापर-संबध होता है। विभिन्न सर्ग भी शृंखला-बद्ध होते हैं। पूर्ववर्ती सर्ग की अंतिम अथवा परवर्ती सर्ग की आरंभिक उक्ति के माध्यम से उनकी कड़ी जुड़ी रहती है। 'कवितावली' में ऐसा नहीं है। उसके कवित्तों में, एकाध अपवादों को छोड़कर, परस्पर-संबद्धता या सापेक्षता नहीं है, उन पद्यों की अर्थ-प्रतीति के लिए पूर्वापर-संबध की अपेक्षा नहीं है। 'कवितावली' के सातों कांडों तथा 'हनुमानबाहुक' में शृंखला की कड़ी नहीं है। सात कांडों की रामायण-कथा सर्वविदित है। उसके विविध अंशों का आश्रय लेकर रचे गये फुटकल पद्य उस मूल-कथा के क्रम से ही सकलित कर दिये गये हैं। रामचरित से अभिज्ञ पाठक को अपने

१. अनुज्झितार्थसंबध प्रबधो दुरुदाहरः।—शिशुपालवध, २।७३

२. जैसे : कवितावली, २।२१-२।२२, ५।२०-५।२१, ५।२६-५।२७

संस्कार के कारण इस कृति में 'कथा-रस की-सी अनुभूति होने लगती है। राम-कथा से अनभिज्ञ भावक प्रबध-रस की अनुभूति नहीं कर सकता।

३ प्रबधकाव्य में कथा-नायक, प्रतिनायक, नायिका आदि पात्रों का व्यवस्थित चरित्र-चित्रण होता है। पात्रों के व्यापार ही उनके व्यक्तित्व-विकास के बोधक होते हैं। अतएव उनके चरित्राकन के लिए उनकी कर्म-परंपरा का क्रमबद्ध वर्णन अपेक्षित है। 'कवितावली' में एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिसके कार्य-कलाप का सुसबद्ध निरूपण करके उसके चरित्र का आलेखन किया गया हो। तथापि 'कवितावली' के पाठक को विभिन्न पात्रों की चरित्र-भावना में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। बात यह है कि राम, रावण, सीता आदि पात्रों की सकल्पना भारतीय जन-मानस में बचपन से ही बसी हुई है। यह भावना विस्मृति के आवरण से आच्छादित रहती है। 'कवितावली' के प्रकीर्ण कवित्तो को पढ़ते समय यह आवरण क्षीण हो जाता है और सहृदय अनायास ही अपनी प्रतिभा के द्वारा रिक्तस्थानीय घटनाओं की पूर्ति करके पात्रविशेष के व्यापक चरित्र का विव-विधान कर लेता है।

४ रस का वैशिष्ट्य भी अवलक्षणीय है। रसवादी आचार्य रस को ध्वनिरूप मानते हैं। प्रबध-काव्य में किसी विशिष्ट रस की व्यंजना प्रबध-ध्वनि के रूप में की जाती है। अपने काव्य के रमात्मक प्रभाव की निष्पन्नता के लिए रससिद्ध कवि रसविशेष की निवधना मुख्य रूप में करता है, यदि अन्य रसों का निवेश करता है तो गौण रूप में। इनमें पोष्य-पोषक-सबध या अगाधिभाव होता है। 'कवितावली' में कोई रस प्रबध-ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। शब्दांतर से, उसमें अगो रस नहीं है। माना कि 'कवितावली' भक्तिप्रधान कृति है, परंतु भक्ति को उसका अगो रस नहीं माना जा सकता। उसमें भक्ति अनुस्यूत नहीं है। तीसरे और चौथे कांड भक्ति से बिल्कुल ही शून्य हैं। पहले, दूसरे, पाँचवें और छठे कांडों के कुछेक पद्य ही भक्ति के अभिव्यजक हैं। हाँ, उत्तरकांड में भक्ति की अतिशयता पायी जाती है, परंतु कथानक के अभाव और आराध्य देवी-देवताओं एवं परिस्थितियों के वैविध्य के कारण वह भी मुक्तक है।

५ कहीं-कहीं पर दो-तीन पद्यों में पूर्वापरसबध है, उनकी एक इकाई-सी बन गयी है। परंतु इन गिने-चुने पद्यों की परस्पर-सापेक्षता धारावाहिक कथा-प्रबंध का अंग नहीं है, वे इकाइयाँ अपने पूर्ववर्ती पद्यों से असंबद्ध हैं। विषय-परिवर्तन करते समय कवि ने आगतुक वस्तु के सबध में किसी प्रकार की अवतरणिका नहीं दी है। प्रबध-काव्य में ऐसे अवसरो पर कथावस्तु की शृंखला मिलाने के लिए किसी-न-किसी प्रकार की अवतरणिका अपेक्षित है। इन पद्यों के आधार पर 'कवितावली' को "प्रबधोन्मुख मुक्तक-काव्य" भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह प्रबधोन्मुखता या सापेक्षता दस प्रतिशत कवित्तो में भी नहीं पायी जाती और नव्वे प्रतिशत से अधिक पद्य परस्पर-निरपेक्ष हैं।

६ 'कवितावली' के अनेक पद्यों में एक ही वस्तु वर्णित है।^१ यह भी उनकी मुक्तता का परिचायक है। इसका सादृश्य 'सूरसागर' के पदों में द्रष्टव्य है।

१. जैसे कवितावली, १।१६-२० या ५।१६-२०

२. उदाहरणार्थ कवितावली, १।६-१०, १।१५-१६, २।१८-१९

७ अनेक पद्यों में समस्या-पूर्ति का-सा चमत्कार पाया जाता है। दो-दो कवित्तों के अंत में निबद्ध जग में फलु कौन जिऐँ, अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरेँ, जरि जाइ सो जीवनु जानकीनाथ जियँ जग में तुम्हरो बिनु ह्वै, आखर दू की, जय जय जय जानकिरमन, और जग होत भले को भलाई भलाई—ये उक्तियाँ 'समस्या'-जैसी प्रतीत होती हैं। यह विधान मुक्तक-रचना-प्रवृत्ति का सूचक है।

८ 'कवितावली' कुछेक पद्यों में लिखित छोटा-मोटा कथात्मक या वर्णनात्मक काव्य नहीं है, इसलिए उसे निबद्ध की सजा भी नहीं दी जा सकती।

९ वस्तुतः 'कवितावली' निर्वधकाव्य है। उसके सकलनात्मक स्वरूप के कारण ही कृष्ण-विषयक पद्य भी उममें सगृहीत हुए हैं।

१० 'कवितावली' मुक्तक 'कवित्तों का संग्रह है। तदनुसार 'हनुमानबाहुक' भी उसके परिशिष्ट-रूप में उसके साथ सकलित है।

११ 'कवितावली' का रचना-विधान निर्वध या मुक्तक-काव्य के लक्षणों से ही विशिष्ट है। 'मुक्त' शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं—प्राप्तमोक्ष (जिसे बधन से छुटकारा मिल गया है) और नदित। क (कन्) प्रत्यय लगाकर उससे सजा बनायी गयी है मुक्तक।^१ मुक्तक-काव्य में उक्त दोनों अर्थों का तात्पर्य निहित है। मुक्तक वह पद्य-रचना है जो निर्वध हो, परत निरपेक्ष और स्वतः पर्यवसित हो, जिसके प्रतिपाद्य अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए पूर्वाहर-सदर्भ की आवश्यकता न हो, और जो स्वतंत्र रूप से चमत्कारकारी हो, अर्थात् रसानुभूति कराने में समर्थ हो। सस्कृत-आचार्यों ने प्रबधहीन पद्यबद्ध काव्य का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण और विवेचन किया है।^२ उसके प्रकारों के लक्षण सस्कृत-प्राकृत के लक्ष्य ग्रंथों पर आश्रित हैं। आगमनात्मक विधि में हिंदी के मुक्तक-काव्य, विशेषकर 'कवितावली', का अध्ययन करके प्राचीन काव्यशास्त्रियों का अनुसरण करते हुए हम मुक्तक के छ प्रकार मान सकते हैं एकपद्यमय, युग्मक, विशेषक, कलापक, कुलक और पर्यायबध। जो एक ही पद्य में परिपूर्ण हो वह मुक्तक एकपद्यमय है। सस्कृत के आचार्यों ने एकपद्यमय निर्वध काव्य को ही 'मुक्तक' नाम दिया है।^३ यह मुक्तक का परंपरागत सकुचित अर्थ है। उसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में भी किया जा सकता है। 'मुक्तक' और निर्वध पर्यायवाची शब्द हैं। अतः प्रत्येक निर्वध रचना मुक्तक है। तदनुसार 'युग्मक' आदि भी मुक्तक ही है। 'कवितावली' के अधिकांश कवित्त इसी प्रकार के हैं। शेष दशांश अन्य पाँच प्रकारों के अंतर्गत मान्य हैं। दो पद्यों में परिसमाप्त मुक्तक 'युग्मक' है।^४ इसी भाँति तीन पद्यों का समूह 'विशेषक'^५ और चार पद्यों की इकाई

१. कवितावली, ११०, ६, ११३-४, ७।४०-४१, ७।८८-८९, ७।११३-१४, ७।१३०-३१

२. मुक्तकमन्येनानालिगित तस्य सहायां कन् ।—ध्वन्यालोकलोचन, ३।७

३. देखिए अग्निपुराण, ३३७।३६, ध्वन्यालोक, ३।७, उस पर वृत्ति और लोचन काव्यमीमांसा, पृ० ४६-४७, साहित्यदर्पण, ६।३१४-१५

४. अग्निपुराण, ३३७।३६

५. कवितावली १।१५-१६, २।३-४, २।२१-२२

६. कवितावली, ५।२०-२२

‘कवितावली’ है। जो मुक्तक-काव्य पाँच या पाँच से अधिक पद्यों में पूर्ण हो वह ‘कुलक’ है।^१ पर्यायवध वह निर्द्वन्द्व-काव्य है जिसमें एक ही विषय का वर्णन अनेक पद्यों में किया जाए। ‘कवितावली’ के बालकाड में बाल-श्रीढा, सुंदरकाड में लकादहन और उत्तरकाड में कलियुग, सीतावट तथा चित्रकूट के वर्णन इसके उदाहरण हैं।

गजशेखर ने मुक्तककाव्य में प्रतिपादित अर्थ की पाँच विधाएँ मानी हैं^२ १ शुद्ध-मुक्तक जिसमें इतिवृत्त-रहित अर्थ का निरूपण हो, २. चित्र-मुक्तक जिसमें इतिवृत्त-रहित अर्थ का विस्तृत वर्णन हो, ३ कथोत्थ-मुक्तक जिसमें अतीत इतिवृत्त का वर्णन हो, ४. सविधानकभू-मुक्तक जो सभावित इतिवृत्त पर आधारित हो, ५ आख्यानकवान्-मुक्तक जिसमें वर्णित इतिवृत्त सर्वथा कवि-कल्पित हो। ‘कवितावली’ इन पाँचों प्रकार के मुक्तकों का संग्रह है।^३

भक्तिदर्शन

‘कवितावली’ में दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण तुलसी का लक्ष्य नहीं है। परंतु वे दार्शनिक-भक्त कवि हैं, अतएव विभिन्न स्थलों पर उनके भक्तिदर्शन की भी स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। उत्तरकाड में भी भक्ति-भाव की प्रधानता है, दार्शनिक सिद्धांत का निरूपण अभीष्ट नहीं है। तुलसी के भक्तिदर्शन के सूत्र साकेतिक रूप में ही पाये जाते हैं।

राम निर्गुण-सगुण-रूप है, निर्गुण-रूप की अपेक्षा उनका सगुण-रूप अधिक श्रेयस्कर है^४

१ अंतरजामिहु तें बडे बाहेरजामि हैं रामुजे नाम लिये तें ।^५

पेज परे प्रह्लादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें न हिये तें ॥

२. प्रीति प्रतीति बढी तुलसी तव तें सब पाहन पूजन लागे ।

वे विश्व के रचयिता, पालक और सहारक हैं, सर्वशक्तिमान् एव सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं, करुणानिधान, सज्जनरजन, पापनाशक, मरुटमोचन, सेवकसुखदायक और प्रणतपालक हैं^६

१. जो करता भरता हरता सुरसाहेव साहेव दीन दुनी को ।

२. ईसन के ईस महाराजन के महाराज

देवन के देव देव प्रानहू के प्रान हौ ।

कालहू के काल महाभूतन के महाभूत

कर्महू के करम निवान के निदान हौ ।

निगम को अगम सुगम तुलसी हू से को

एते मान सीलसिधु करुनानिधान हौ ।

१. जैसे कवितावली, १।१८-२१

२. क्रमशः उदाहरण—कवितावली, ६।१०-१४, ६।१७-२६

३. काव्यमीमांसा, पृष्ठ ४६-४७

४. क्रमशः उदाहरण कवितावली, ७।१२, ७।२३, ७।१२८, २।२३, ७।१४७

५. कवितावली, ७।१२६, १२८

६. कवितावली, ७।१४६, ७।१४६; और देखिए : ७।१११-१४

महिमा अपार काहू बोल को न पारावार
बड़ी साहिबी मे नाथ बड़े सावधान हौ ॥

वे धर्म-संस्थापन, लोकमंगल और भूमि-भार-हरण के लिए अवतार लेते हैं
धरम के सेतु जगमंगल के हेतु भूमिभार हरिवे को अवतार लियो नर को ।^१

राम से भिन्न प्रतीयमान जगत् का दृश्यमान रूप मिथ्या है

झूठो है झूठो है झूठो सदा जगुँ सत कहंत जे अंत लहा है ।^२

ज्ञानकीजीवनज्ञान न जान्यो तौ जान कहावत जान्या कहा है ॥^३

अज्ञान और अभक्ति के कारण विषयो मे फँसा हुआ जीव असंख्य कष्ट भेलाता है ।^४

दुःख-निवृत्ति के अनेक साधन बतलाये गये हैं धर्म-कर्म, वैराग्य, योग, ज्ञान,
भक्ति आदि । भक्ति ही अमोघ साधन है ।

जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करै ।

मुनि भिद्ध सुरेस गनेस महेस से सेवत जन्म अनेक सरै ।

निगमागम ज्ञान पुरान पढ़ै तपसानल मे जुगपुज जरै ।

मन सो पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ विना दुख कोन हरै ॥^५

कलियुग मे अन्य उपायो का अवलंबन संभव नहीं है, वैधी भक्ति का निर्वाह भी कठिन है । अतः तुलसी ने नाम-भक्ति पर विशेष बल दिया है ।^६ उनकी भक्ति का आदर्श चातक है ।^७ एक स्थल पर उन्होंने पुरुषकाररूपा सीता के अनुग्रह की भी प्रार्थना की है ।^८ 'कवितावली' मे प्रपत्ति की छः विधाओ (अनुकूलता का सकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, भगवान् के रक्षकत्व मे विश्वास, रक्षक-रूप मे उनका वरण, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य)^९ और विनय की सात भूमिकाओ (दीनता, मानमर्षण, भयदर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनो-राज्य, विचारणा)^{१०} की भी सुविचारित योजना की गयी है । इस प्रकार 'कवितावली' मे तुलसी के भक्तिदर्शन का साकेतिक निदर्शन मिलता है । यो तो 'कवितावली' के भक्तिपरक कवित्त भी बहुत सुंदर हैं, किंतु 'हनुमानवाहुक' मे उनकी आर्तभक्ति का निवेदन अत्यंत मर्मस्पर्शी है ।^{११}

१. मन की वचन की करम की तिहूँ प्रकार

तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हौ ।

२ बूढ़ भये बलि मेरिहि बार कि हारि परे बहुत नत पाले ।

१. कवितावली, ७।१२०

२. कवितावली, ७।३६

३. कवितावली, ७।३०-३१, ३६

४. कवितावली, ७।५५, और देखिए ७।६२, ७१, ८४-८७

५. कवितावली, ७।७६, ८५, ८७

६. तुलसी अब राम को दास कहाइ हिये धरु चानक की धरनी ।—कवितावली, ७।३२

७. कवितावली, ७।१३७

८. क्रमशः उदाहरण कवितावली, ७।३४, २६, ६, २८, ३४, ६०

९. क्रमशः उदाहरण कवितावली, ७।५६-५७, ६०-६१; २०, ३२, २६, ३६; ४७ ५०; ६३, ५५

१०. हनुमानवाहुक, १४, १७, ३०, ३६

३. प्रापने ही पाप तें त्रिताप तें कि ताप तें
बढ़ी है बाँहवेदन फरी न सहि जानि है । *

छेरो तेरो तुलसी तू मेरो फाँसी रामदूत
ढीत तेरी धीर मोहि पीर तें पिनाति है ॥

४. श्रीरघुवीर निवारिये पीर रहों दरबार परो सटि सृती ।

काव्य-वैभव

‘कवितावली’ की कवित्व-मपन्नता निविचार है। उसमें रस, ध्वनि-रसोक्ति, गुण-वृत्ति, अलंकार, चित्रचिधान और अत्यन्त निरूपण की मयनामय रमणीयता है। औचित्य का भी प्रायः सर्वत्र निर्वाह है। मानव के महज भावों और भावित्वगत के अन्त विचारों की शक्तिमती भाषा में प्रभावशाली व्यञ्जना की गयी है। शब्द और अर्थ का कमनीय मत्तुलन कही भी उल्लासित नहीं होने पाया है।

रसात्मकता ‘कवितावली’ मर्म काव्य है। शास्त्रीय दृष्टि में उसमें स्वार्थ रसों की अभिव्यक्ति हुई है। ये सभी रस अपने शुद्ध और स्वतन्त्र रूप में सुन्दरी की इसी कृति में अभिव्यक्त हुए हैं। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि सुन्दरी की रसमिद्व कवि सिद्ध करने के लिए ‘कवितावली’ ही रूपों आप में पर्याप्त है। १ शान्त-रस की निवधना उत्तरकाण्ड में हुई है। यह तथ्य याद रखना चाहिए कि इस काण्ड के अधिपति कवि शुद्ध भवितरम अथवा शान्त-निश्चित भवितरम के ही व्यञ्जक हैं। कृत्रिम पद्यों में ही शांत-रस की स्वतन्त्र व्यञ्जना पायी जाती है। २ शृंगार-रस की रीति में नगरीयादी भवत-कवि तुलसी की विशेष अभिरुचि नहीं है। मृदु ही स्थलों पर काव्यधन में अनुप्राणित होकर उन्होंने शृंगार का निवधन किया है। उनकी कवि प्रतिभा का विशेषण इस बात में है कि जहाँ कही उन्होंने इस रस का स्पर्श दिया है, उसे चमत्कारपूर्ण बना दिया है। ‘कवितावली’ में उसके दोनों ही पक्षों गयोंग और विप्रलम्ब की मनोहारी व्यञ्जना हुई है। पहले का चित्रण एक ही पद्य में है, उसके विषय गीता-राम हैं। दूसरे का वर्णन तीन पद्यों में है, उसके विषय गोपी-नृपण है। उन दोनों पद्यों में प्रणय सीता और गोपियों की मनोदशा का तलस्पर्शी निरूपण है।

३ वीर-रस के परपराप्रयित चारों रूप धर्मवीर, दानवीर, दयावीर और युद्ध-वीर ‘कवितावली’ में देखे जा सकते हैं। उत्साहपूर्ण संग्राम में विभानुभावों के रजनदारी चित्रण का यथोचित अवकाश रहता है। अतः वीररस का प्रकृत निदर्शन श्रीर उत्तरपल्लकाकाण्ड में पाया जाता है। ४. करुण-रस की सामिक व्यञ्जना तीन प्रसंगों में हुई है। राम के वन-गमन पर शोकसन्त कोशल्या-सुमित्रा के सवाद में युद्ध-करुणरस है। * लक्ष्मण-

१. उदाहरण कवितावली, ७।३१

२. संयोग कवितावली, १।१७, विप्रलम्ब कवितावली, ७।२६-३५

३. क्रमशः उदाहरण कवितावली, २।१, ५।३२, ७।७, ६।१४, ३४

४. कवितावली, २।३

मूर्च्छा के अवसर पर राम के विलाप-वर्णन^१ में तुलसी की भक्ति का पुट होने पर भी शोक का निरूपण हृदयद्रावक है। इसी प्रकार 'हनुमानवाहुक' के अनेक पद्यों में दैन्य-पुष्ट करुण की द्रुतिकारिणी व्यजना है।^२ ५ अद्भुत-रस का चित्रण धनुर्भंग और लकादहन के प्रसंगों में भी है, परंतु उसका उत्कृष्टतर चमत्कारकारी रूप द्रोणाचल को लेकर आकाश-मार्ग से जाते हुए हनुमान् के अनौकिक व्यापार में मिलता है।^३ ६ हास्य-रस का केवल एक पद्य है, राम से सीता द्वारा किया गया हास्य अतिशय मर्यादित होने पर भी अपनी ध्वन्यात्मकता के कारण हृदयहारी है।^४ ७ रौद्र-रस की मार्मिक योजना क्रोधाव परशु-राम की उक्तियों में द्रष्टव्य है।^५ ८-९ भयानक और वीरभक्त की प्रभावशाली अभिव्यक्ति क्रमशः लकादहन और युद्ध के प्रसंगों में मिलती है।^६

१०. वात्सल्य-रस के दो रूप हैं शुद्ध और मिश्रित। 'कवितावली' के आरम्भिक सवैया में शुद्ध और भक्तिमिश्रित वात्सल्य दोनों की उत्कृष्ट व्यजना हुई है।^७ ११. भक्ति-रस की कुछ-न-कुछ अभिव्यक्ति 'अरण्य' और 'किष्किंधा' को छोड़कर 'कवितावली' के सभी कांडों में हुई है, तथापि उसका भरपूर आपूर उत्तरकांड में है। उसके भी दो रूप हैं शुद्ध और मिश्रित। रामपरक अधिकांश पद्यों में शुद्ध भक्तिरस है, क्योंकि उसमें किसी अन्य स्थायी भाव का मिश्रण नहीं है।^८ महामारियों के वर्णन में शोक-मिश्रित भक्ति की व्यजना है।^९ 'हनुमानवाहुक' में करुण-मिश्रित भक्तिरस की व्यजना अत्यंत मार्मिक है

आपने ही पाप तैं त्रिताप तैं कि साप तैं बढी है वाहुबेदन कही न सहि जाति है।

श्रीपद अनेक जत्र मंत्र टोटकादि किये वादि भये देवता मनाये श्रधिकाति है।

करतार भरतार हरतार कर्मकाल को है जगजाल जो न मानत इताति है।

चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कह्यो रामदूत ढील तेरी वीर मोहि पीर तैं पिराति है॥^{१०}

आलवन भगवान् की महिमा का गान और आश्रय भक्त की दीनता का निवेदन—ये दो तत्त्व भक्तिरस के अभीष्ट निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। भक्तकवि ने कही राम का गुणानुवाद करके, कही अपनी तुच्छता प्रदर्शित करके, और कही दोनों का एक-साथ विन्यास करके भक्तिरस का उद्रेक किया है।^{११}

ध्वनि-वक्रोक्ति उपरिनिर्दिष्ट रसात्मक वाक्य असलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि के उदाहरण हैं। व्यग्य-रूप में सचारी भावों की निवधना 'कवितावली' में स्थान-स्थान पर

१. कवितावली, ६।५२

२. जैसे 'हनुमानवाहुक', ३६

३. कवितावली, १।१०, ५।१७, ६।५४, देखिए इस ग्रंथ का पृ० २६६

४. कवितावली, २।२८, तुलना काजिण 'हनुमन्नाटक', ३।१६

५. कवितावली, १।२०

६. कवितावली, ५।३, ६।४६-५१, देखिए 'इस ग्रंथ का पृ० २६८

७. शुद्ध-वात्सल्य . १।५, भक्तिमिश्रित वात्सल्य १।६

८. जैसे कवितावली, ७।३७, देखिए . इस ग्रंथ का पृ० २८१

९. कवितावली, ७।१६६-७७

१०. हनुमानवाहुक, ३०

११. क्रमशः उदाहरण . कवितावली, ७।७, ७।८८, ७।२६

मिलती है। एक उदाहरण लीजिए

पुर तेँ निकसी रघुवीरचप धरि सीर दण मग मे दण द्रं ।

झलकीं भरि भाव कर्नो जन की पुट मुनि गग मधुमाधर ये ।

फिरि वृत्ति हैं सानो भ्रम केसिक पनकुटी रचिो किा हूँ ।

तिय की लखि आतुरता मिय की खैलियां प्राणि पाद प ती जा ब्रं ॥'

प्रस्तुत पद्य में गीता के श्रम, जीर रान की कथा को चरित्रा विपुला ने री रचा है। दोनों के अनुभावों का मिश्रण भी हृदयस्पर्शी है। कवि ने पात्रों की अन्तर्यामी की भाँति का भा उत्तम परिचय दिया है।

सहृदयनाम-वृत्तियों के प्रवाद-पुनराविचार की प्रवृत्ति का विचार त्रिमीमांसक है।

१. पाँचन तो पनही न पयोदेहि दसों नहिं मनुचार हिमो है ।

२. श्रान्ति मे नहि गगिचे जोग दूरि किमि क बनवास दिमो है ।

उनके प्रश्न पर गीता की मति, नज्हा जीर सहीन की व्यक्त भी स्पष्ट है।

सुनि सुवर बंन मधुमाध साने सवानो हैं जानवो जानो भती ।

तिरछे करि नैन दे सैन तिहूँ मनुसाद बाटु मनुसाद बनो ॥'

सीता ने यह सूचित कर दिया कि नाम पनि है उसमें मनुसाद मनुसाद धनि है। मनुसाद, केवट, तुलसी और गायियों की वनन-प्रथा में वैहर चुड़िलावन है।

१. दूटघो सो न जुरंगो सरासनु महेन जू को

रावरी विनाक मे सरीवता फां नही ।

२. परसे पगधूनि तर तरनी घनो घर पयो समुसादो जू ।

३. राम गरीबनेवाज भए हो गरीबनेवाज गरीब मेवाजी ।

४. जानी है जानपनी हरि की भव बांधियेगी बाटु मोटि बत्ता की ।

गुण-वृत्ति एक-ही अपवारों को छोड़कर 'कवितावली' में मन्त्र ही प्रवाद गुण पाया जाता है। बानवाड के आरम्भिक पद्यों और अयोध्याकाण्ड में माधुर्य की विवेचना है। लकावहन और युद्धवर्णन में ओज का प्रत्य है। जीवन-पानुसार उपतागरिना, पम्प और कोमला वृत्तियों की मघटना की गयी है।

अलंकार-योजना 'कवितावली' अन्वारों से पूर्णतया मरि है। वदित-जली की मुक्तक-रचना होने के कारण उसमें अतिनिरुद्धता का दोष नहीं आने पाया है। एकाध पद्यों में प्रयत्नसाधित अलंकारों की झिलझ-कल्पना मिलती है। अन्वया सचन ही के यथाप्रसंग, भावानुकूल, मर्यादित और उपयुक्त होने के कारण शोभावधक है। अति-

१. कवितावली, २।११, और देखिए २।१२

२. कवितावली, २।१६, २०

३. कवितावली, २।२०

४. कवितावली, १।१६, २।६, ७।६५, ७।१३४

५. कवितावली, १।७, ७।१०५

६. वृत्तियों के क्रमशः उदाहरण कवितावली, १।५, ६।४४, ७।१३

७. कवितावली, ५।२४-२५

निरूपण के प्रसंगों में भी वे रसोत्कर्ष के हेतु हैं। तुलसी ने अपनी सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा के विनियोजन में विशेष अभिरुचि दिखलायी है। निम्नांकित उदाहरणों से 'कवितावली' के अलंकार-विन्यास की रमणीयता की झलक मिल जाएगी^१

१. अनुप्रास १ सजनी ससि मे समसील उभै नव नील सरोरुह से बिकसे ।

॥ तीतर तोम तभीचर सेन समीर को सुनु बडो बहरी है ।

२ लाटानुप्रास करनाकर की करना करनाहित नामसुहेत जो देत दगाई ।

३. यमक १ तीखे तुरंग कुरग सुरगनि साजि चढे छँटि छैल छबीले ।

॥ सीस वसै बरदा बरदानि चढयो बरदा घरग्यो बरदा है ।

४. ध्वन्यर्थव्यञ्जना १ जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुबुकारी देत

॥ लपट झपट झहराने हहराने बात भहराने भट

५. रूपक १. विषया परनारि निसा तरुनाई सो पाइ परयो अनुरागहि रे ।

॥ दारिदसानन दवाई दुनी दीनबंधु दुरितबहन देखि तुलसी हहा करी ।

६. उत्प्रेक्षा १. श्रमसीकर साँवरि देह लसै मनो रासि महातम तारकमै ।

॥ सोनित छोट छटानि जटे तुलसी प्रभु सोहैं महाछवि छूटी ।

मानो मरकतसैल विसाल मे फैलि चलीं बर बीरबहूटी ॥

७ उपमा कागर कीर ज्यो भूषनचीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यो काई ।

राजिवलोचन रामु चले तजि बाप को राज बटाउ की नाई ॥

८ सदेह गौरी कि गग बिहगिनिवेष कि मजुल मूरति मोदभरी है ।

९ प्रतीप लोचन लोल चलै भूकुटी फल कामकमानहु सो तून तोरै ।

१०. भ्रम अवलोकि अलौकिक रूप मृगीमृग चौंकि चकं चित्तव चित दै ।

न उगै न भगै जिथ जानि सिलीमुख पच घरे रतिनायक है ॥

तुलसी की कवि-प्रतिभा उपमामूलक अलंकारों की योजना में विशेष रूप से प्रतिफलित हुई है। अर्थात्तरसंक्रमित ध्वनि से युक्त अप्रस्तुत-विधान का लालित्य देखिए

तुलसी अब राम को दास कहाइ हियें धरु चातक की घरनी ।

करि हस को वेषु बडो सब सो तजि दे वक वायस की करनी ॥^२

लक्ष्य कीजिए उपमान-रूप में चार पक्षियों की योजना का अर्थवैविध्य कितना चमत्कार-पूर्ण है। उनमें से दो उत्कृष्ट हैं, दो निकृष्ट हैं, तुला सतुलित है।

चित्रात्मकता रूप, व्यापार, दृश्य आदि के वर्णन में तुलसी की चित्रात्मक शैली का सौंदर्य भी सभी प्रसंगों में विद्यमान है। राम की बाल-लीला, वन-यात्रा, लका-दहन और युद्ध के चित्रण में इसका वैशिष्ट्य अवैक्षणीय है।^३

छंद-विधान 'कला-पक्ष' के अंतर्गत कहा जा चुका है कि तुलसी ने छंदों का

१. कवितावली, १।१, ६।२६, ७।६३, ६।३२, ७।१४, ४।६, ४।८, ७।३१, ७।६७, २।१३, ६।५१, २।२, ७।१८०, २।२६, २।२७

२. कवितावली, ७।३२

३. यथा कवितावली, १।४, २।२४, ४।४, ६।३५

प्रयोग विषय और भाव के औचित्यानुसार किया है। कवितावली-हनुमानवाङ्मय में प्रयुक्त छंद हैं सवैया, घनाक्षरी (मनहरण), रूपघनाक्षरी, छप्पम और भूना। छप्पम और भूना की योजना नियमित दीप्तिप्रधान भावों अथवा स्तुतियों के मदर्भ में की गयी है। सवैया और घनाक्षरी की उपयोगिता व्यापक है। अतः उनका नियोजन दीप्ति और द्रुति दोनों की व्यञ्जना के लिए किया गया है। तारतमिक दृष्टि से सवैया माधुर्य के अधिक अनुकूल है, और घनाक्षरी ओज के। यही कारण है कि अयोध्याकांड में सवैया का नियोजन अपेक्षाकृत अधिक है और सुंदरकांड में एक भी सवैया नहीं है। सवैया-छंद के अनेक रूप प्रयुक्त हुए हैं। 'कवितावली' के छंदों में लय और अत्यानुप्रास का सौंदर्य प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। 'कुछेक पद्यों' में गति-भग, यति-भग, अधम-तुकात या शब्द-मरोड के हीने से कृति की उत्कृष्टता नष्ट नहीं होती।

भाषा-शैली कवितावली की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। विशेषता यह है कि उसमें 'तुलसीदास ने ब्रजी का केवल ढाँचा भर लिया है, उसमें बहुप्रचलित मुहावरे और शब्द अन्य देशों के भी रख दिये हैं। भाषा की धारा ऐसी बढिया है कि तुलसीदास के इस प्रयत्न पर ध्यान ही नहीं जाता। विशृंखलता तो कही पायी ही नहीं जाती।' तुलसी की भाषा के जो गुण पहले बताये गये हैं वे 'कवितावली' में भी पाये जाते हैं सटीक-शब्द-प्रयोग, शब्द-निर्माण, शब्दशक्तियों का उचित नियोजन, मपन्न शब्द-भांडार, मुहावरे और कहावतें, व्याकरण-व्यवस्था, प्राजलता एवं धारावाहिकता। मुहावरेवदिश और लोकोक्तिनिबधना की प्रचुरता उसकी भाषा का महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। कुछेक उदाहरणों से उसकी अभिव्यञ्जना-शक्ति का वंभव आँका जा सकता है।

१ लघु आनन उत्तर देत बडो लरिहै मरिहै करिहै कछु साको।

२ पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे केवट की जाति कछू वेद न पढ़ाईहो।

३ मींजि मींजि हाथ धुनें माय दसमाथतिय

बयो लुनियत सव याही दाढ़ीजार को।

४ भट भारी भारी राउरे के चाउर से काँडिगो।

सहित समाज गढ राँड कैसे भौंड़िगो।

५ आपने चना चवाइ हाथ चाटियतु है।

मसक की पांसुरीं पयोधि पाटियतु है।

१ कवितावली, १।११, ६।४७, ७।१०-१७, १४६-५२, हनुमानवाङ्मय, १-२

२. कवितावली, ६।४, १७-२१, ४४-४६, हनुमानवाङ्मय, ३,

३. मेरे जान जब तैं हो जीव हूँ जनम्यो जग तव ते बेसाखो दाम लोभ मोह काम को।

ईस न गनेस न दिनेस न धनेम न सुरेस सुर गौरि गिरापति नहि जपने।

जइता बस ते न कहैं कछु वै। सो सही पस पूँछ विपान न दै।

भई आम मिथिल जगनिनाम दील की।—कवितावली, ७।७०, ७७, ४०, ५२

४ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र कवितावली, अतर्दर्शन, पृ० ७

५ देखिए दस अथ के पृ० ३४६-५३, ३६०-६१, ३७५-८४

६ कवितावली, १।२०, २।८, ५।१२, ६।२४, ७।६६, ७।६७

६ कोढ़ मे की खाजु सी सनीचरी हैमीन की ।''

महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ॥

इस संक्षिप्त पर्यालोचन का निष्कर्ष यह है कि 'कवितावली' में शब्द का लालित्य है, भाषा की समर्थता है, अर्थ का सौंदर्य है, भाव का उत्कर्ष है, विचार की उदात्तता है। वह उत्तम काव्य-कृति है। केवल 'कवितावली' के आधार पर भी तुलसीदास का प्रौढ़ कवित्व असंदिग्ध है।

उपसंहार

तुलसीदास महाकवि थे। वे काव्यस्रष्टा और जीवनद्रष्टा थे। वे प्रवधकार थे, उन्होंने महाकाव्य लिखा, निबध-मगलगीत लिखे। वे मुक्तककार भी थे, उन्होंने प्रगीत-मुक्तक लिखे, अगीत-मुक्तक लिखे। उन्होंने अपनी रम्य रचनाओं से रसात्मक साहित्य की अपूर्व श्रीवृद्धि की। उनके गौरवग्रथ हिंदी-साहित्य के महाहं रत्न हैं। सौंदर्य और और मगल का, प्रेय और श्रेय का, कवित्व और दर्शन का, असाधारण सामजस्य उनके साहित्य की महती विशेषता है।

उन्होंने अपने काव्य के लिए महान् विषय चुना उदात्त रामचरित और राम-भक्ति। राम हमारे जीवन-जगत् के कण-कण में रमे हुए हैं। नामों में 'राम' व्याप्त है। मिलने पर लोग प्रेमपूर्वक 'राम-राम' कहते हैं, घृणा आदि की व्यजना में भी 'राम-राम' का उच्चारण करते हैं। कष्ट में 'हे राम।' और आवेश में 'हाय राम।' कहते हैं। अमोघ औषधि 'रामबाण' कहलाती है, नमक 'रामरस' है। हार और दुपट्टे 'रामनामी' हैं। सगीन में 'राम' है रामवीणा, रामकली, रामटोडी, रामश्री। नदी-पर्वत में 'राम' है रामगंगा, रामगिरि। वृक्षों-फलों-तरकारियों में 'राम' है रामववूल, रामवाँम, राम-जामुन, रामतरोई। जिसके पिता का पता न हो वह 'रामजना' है। सर्वथा सुखमय शासन 'रामराज्य' है। शव के साथ चलते हुए लोग कहते हैं राम-नाम सत्य है। प्रश्न उठता है ऐसे जीवन-व्यापी राम का चरित लिखकर तुलसी लोकप्रिय हो गये तो कौन-सी बड़ी बात हो गयी? उत्तर है हिंदी के हजारों लेखकों ने उसी राम को लेकर रचना की है, कोई तुलसी की छाया नहीं छू सका, और बहुतों का तो नाम तक लोग नहीं जानते। यह तुलसी की महत्ता है कि उन्होंने महान् राम को महत्तर बना दिया, व्यापक राम की, उनके शील-शक्ति-सौंदर्य की, जन-जन को अनुभूति करा दी।

वे धर्मनिष्ठ समाजसुधारक थे। अपने साहित्य में उन्होंने समाज का आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा अद्भुत महाकाव्य रचा जो हिंदी-भाषी जनता का धर्मशास्त्र भी बन गया। वे गगनविहारी कवि नहीं थे। उनकी लोकदृष्टि अलौकिक थी। उन्होंने आदर्श-सकल्पना को यथार्थ-जीवन में उतारा। समाज के शक्ति-संवर्धन की आवश्यकता थी। उन्होंने हनुमान् के मंदिर बनवाये। "उनके साथ अखाडों की योजना हुई। उनके समुख श्रीराम-मंदिर बनने की विधि निश्चित हुई।"^२ वे 'रामचरितमानस' के व्यास बने। उन्होंने

१ 'उद्धव-शतक' का गोपियों का भी उद्धव से निवेदन है

नाम का बताइँ ओ जताइँ नाम ऊँचै बस स्वाम साँझगरी राम-राम कहि दीजियौ ॥ ६५

२ देखिए हिंदी-साहित्य का अतीत, पृ० २३३

‘मानस’ की रामलीला का प्रवर्तन किया, ‘रामचरितमानस’ को पाठ्य-श्रव्य काव्य की परिधि में सीमित न रखकर उसे नाटक का लोकरजक रूप दिया, जन-जीवन में उत्साह एवं उल्लास का संचार किया। “वे रामभक्ति का जैसा सांस्कृतिक समारोह खड़ा करना चाहते थे वह सचमुच खड़ा हो गया। मुगलो के राज्यकाल में सामाजिक नाटक उनके कट्टर धार्मिक नियमों के कारण नहीं हो सकते थे। धर्म की ओट में तुलसीदास ने ऐसे महानाटक का सभार कर दिया जिससे अनेक दृष्टियों से मनोरंजन के साथ ही जनता का कल्याण होने लगा।”

तुलसीदास ज्ञानी भक्तकवि थे। उन्होंने रस की वह गंगा बहायी जिसमें ब्रह्मानन्दरूप रस एवं ब्रह्मानन्दसहोदर रस दोनों का अजस्र प्रवाह है, जो विषयी और विरक्त, ग्रामीण और ज्ञानी, विपन्न और सपन्न सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। काव्य, धर्म, दर्शन और भक्ति को एकाकार कर देना साधारण प्रतिभा का कार्य नहीं है।

कुछ काव्यकर्ता गोष्ठ कवि होते हैं। वे अपनी रचनाओं से मित्र-मंडली का मनोरंजन करते हैं, सम्य श्रोताओं का विनोद करते हैं, कभी-कभी केवल स्वात सुखाय पद्य-निर्माण करके परितोष-लाभ करते हैं। उनके कवित्व की मर्यादा यही पर समाप्त हो जाती है। कुछ काव्यकर्ता युग-कवि होते हैं। वे अतिसकुचित घेरे से निकलकर समाज की विस्तृत भूमि पर संचरण करते हैं, युगधर्म का निर्वाह करते हुए लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, प्रशसकों की शक्ति के अनुसार उनका गुणगान होता है। परंतु, उनकी कविता-नटी युग के रगमच पर कुछ समय तक आह्लादकारी अभिनय करके काल-परिधि में लीन हो जाती है। कुछ विरले कवि विश्वकवि होते हैं। उनकी कविता देश-काल के परिच्छेद से मुक्त होती है। वे अपने देश और युग में तो समादृत होते ही हैं, पर-देश में भी उनका समान होता है, उनकी कीर्ति-पताका युग-युग तक फहरती रहती है। उनकी वाणी का प्रसार अनाहत रहता है। तुलसीदास इसी प्रकार के विश्वकवि हैं।

देश और विदेश में काव्य के बहुतेरे लक्षण बतलाये गये हैं। किसी भी केंद्रबिंदु से देखिए तुलसीदास बहुत ऊँचे दिखायी देते हैं। लालित्यपरक प्रगीतकाव्यों की वीथी में ‘गीतावली’ का विशिष्ट स्थान है। कबित्त-सर्वया-पद्धति के मुक्तक-साहित्य में ‘कवितावली’ अत्यंत प्रकृष्ट है। स्वानुभूतिपरक गीतिकाव्य के क्षेत्र में ‘विनयपत्रिका’ बेजोड़ है। बाह्यार्थनिरूपक प्रबंधों की श्रेणी में ‘रामचरितमानस’ निराला महाकाव्य है। ‘मानस’ का प्रेमी पाठक अपनी बहुज्ञता के आधार पर अधिकार के साथ कहता है “तुलसी का पूर्ववर्ती साहित्य-भांडार अमूल्य ग्रंथरत्नों से भरा पड़ा है। मैं भी उनकी श्रेष्ठता का कायल हूँ, उनके प्रशंसकों का हामी हूँ, उनकी निंदा का विरोधी हूँ। मैंने रामायण-महा-भारत का पारायण किया है, भागवत आदि पुराण वाँचे हैं, रघुवंश आदि महाकाव्यों का अध्ययन किया है, महावीरचरित आदि नाटक पढ़े हैं। किसी में मंगलविधायक मोक्षधर्म की अतिशयता है, किसी में रसनिष्पादक काव्यधर्म की। किसी की अपरंपार महिमा से अभिभूत हूँ, किसी के अतिथ सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। परंतु, उभयधर्मसमन्वित रामचरित-

मानस का अनुशीलन कर लेने के बाद

अब न आँखि तर आवत कोऊ^१ ।”

तुलसी-साहित्य पर सबसे अधिक टीकाएँ रची गयी हैं, तुलसीदास पर सबसे अधिक आलोचना-ग्रंथ लिखे गये हैं, तुलसीदास पर सबसे अधिक शोधप्रवचन का प्रणयन हुआ है। तुलसी-दर्शन-मीमांसा और प्रस्तुत तुलसी-काव्य-मीमांसा में मैंने भी उनके दर्शन और काव्य का यथाशक्ति विवेचन किया है। इतना-कुछ कह लेने के उपरांत भा बहुत-कुछ कहना शेष रह जाता है, तुलसीदास की बिमल बिबेक धरम नय साली,^२ शब्दवैचित्र्य-मयी, अर्थगौरवशालिनी और विविधवैदग्ध्यमण्डित वाणी का स्वरूप ही ऐसा है

सुगम अगम मृदु मजु कठोरे ।

अरयु अमित अति आखर थोरे ॥

ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी ।

गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥^३

१. रामचरितमानस, १।७६३।३

२. रामचरितमानस, ७।२६७।४

३. रामचरितमानस, ७।२६४।७

ग्रंथ सूची

उपजीव्य ग्रंथ : तुलसीदास की रचनाएँ

- कवितावली, स० इन्द्रदेवनारायण, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१६
कवितावली; म० भगवानदीन, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, रामनारायणलाल, प्रयाग,
स० २०१३
कवितावली, स० श्रीकातशरण, पुस्तक-भंडार, पटना-४, स० २०१४
कृष्णगीतावली, स० श्रीकातशरण, सद्गुरुकुटी, गोलाघाट, अयोध्या, स० २०१३
कृष्णगीतावली, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१४
गीतावली, स० मुनिलाल, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१४
गीतावली; स० श्रीकातशरण, पुस्तक-भंडार, पटना-४, स० २०१५
जानकीमंगल, 'तुलसी के चार दल', पुस्तक दूसरी, मे सकलित
जानकीमंगल, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१७
तुलसी के चार दल, पुस्तक दूसरी, स० सद्गुरुशरण अवस्थी, इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग,
१९३५ ई०
तुलसी-ग्रंथावली, दूसरा खंड, तीसरा संस्करण, म० रामचंद्र शुक्ल आदि, नागरी-
प्रचारिणी सभा, काशी, स० २००४
दोहावली, स० श्रीकातशरण, सद्गुरुकुटी, गोलाघाट, अयोध्या, स० २०१२
दोहावली, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१६
पार्वतीमंगल, 'तुलसी के चार दल', पुस्तक दूसरी, मे सकलित
पार्वतीमंगल, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१७
बरवा (बरवै) रामायण, प्र० यादवेन्द्रदत्त, राजा, जौनपुर, स० २०१०
बरवैरामायण, 'तुलसी के चार दल', पुस्तक दूसरी, मे सकलित
बरवैरामायण, स० मुदर्शनसिंह, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१६
रामचरितमानस, मानस-पीयूष, स० अजनीनदनशरण, गीता प्रेम, गोरखपुर, स० २०१७
रामचरितमानस, स० माताप्रसाद गुप्त, साहित्य-कुटीर, प्रयाग, १९४६ ई०
रामचरितमानस, विजया-टीका-सहित, स० विजयानंद त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसी-
दास, नेपालीखपरा, बनारस, स० २०११
रामचरितमानस, स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, सर्वभारतीय काशिराज न्याम, रामनगर,
वाराणसी, म० २०१८

रामचरितमानस, सिद्धात-तिलक-सहित, म० श्रीकांतशरण, पुस्तक-भंडार, पटना-४,
स० २०१६

रामललानहछू, 'तुलसी के चार दन' और 'तुलसी-प्रथावली' में मकनित
रामाज्ञाप्रश्न; गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१४

रामाज्ञाप्रश्न, म० श्रीकांतशरण, पुस्तक-भंडार, पटना-४, म० २०१८

विनयपत्रिका, स० देवनागायण द्विवेदी, ज्ञानमंडल लि०, बागणगी, १९६२ ई०

विनयपत्रिका, स० भगवानदीन, रामनागायणलाल, प्रयाग, म० २००६

विनयपत्रिका, स० वियोगीहरि, साहित्य-मेला-गदन, बनारस, म० २००७

विनयपत्रिका, म० श्रीकांतशरण, सद्गुरुगुटी, गोलाघाट, अयोध्या, म० २०१३

विनयपत्रिका, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१६

वैराग्यसदीपनी, 'तुलसी-प्रथावली' में मकनित

वैराग्यसदीपनी, स० हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २००६

हनुमानबाहुक, 'तुलसी-प्रथावली' में मकनित

हनुमानबाहुक, स० महावीरप्रसाद मानवीय, गीताप्रेस, गोरखपुर, म० २०१५

हनुमानबाहुक, म० श्रीकांतशरण, सद्गुरुगुटी, गोलाघाट, अयोध्या, १९५० ई०

प्रमुख सहायक-ग्रंथ

अग्निपुराण, व्यास, प्र० मनसुखराय मोर, ५, बलाद्व रो, कलकत्ता, म० २०१४

अध्यात्मरामायण, व्यास, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००८

अनर्घराघव, मुरारि, चौखवा विद्याभवन, वाराणसी, म०, २०१७

अभिज्ञानशकुन्तल, कालिदास, सुधाकर प्रेस, बंबई, १९१३ ई०

अभिनवभारती, 'नाट्यशास्त्र' पर अभिनवभारती, जिल्द १, अभिनवगुप्त, ओरियन्टल

इन्स्टीट्यूट, बडौदा, १९५६ ई०

आनंदरामायण, वाल्मीकि (?), गोपालनारायण आणि कम्पनी, बंबई, १९२६ ई०

उत्तररामचरित, भवभूति, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९०६ ई०

उत्तरी भारत की सत-परपरा, परशुराम चतुर्वेदी, भारती-भंडार, प्रयाग, स० २००८

कबीर-वचनावली, स० अयोध्या सिंह उपाध्याय, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, स०

२००३

कल्याण, रामायणाक, गीता प्रेस, गोरखपुर, १९३० ई०

काव्यप्रकाश, मम्मट, आनंदाश्रम प्रेस, पूना, १९२१ ई०

काव्यमीमांसा, राजशेखर, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा, १९३४ ई०

काव्यादर्श, दंडी, मास्टर खेलाडीलात एन्ड सन्स, बनारस, स० १९८८

काव्यालंकार, भामह, चौखवा संस्कृत सीरीज, बनारस, १९२८ ई०

काव्यालंकारसूत्र, वामन, आत्माराम एन्ड सन्स, दिल्ली, स० २०११

केशव-प्रथावली, स० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १९५४ ई०

गीता, शांकरभाष्य-सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००८

गीता, रामानुजभाष्य-सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००८

- गोस्वामी तुलसीदास, रामचन्द्रशुक्ल, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, स० २००८
- गोस्वामी तुलसीदास, रामदत्त भारद्वाज, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली, १९६२ ई०
- गोस्वामी तुलसीदास, शिवनदनसहाय, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, स० २०१७
- गोस्वामी तुलसीदास, श्यामसुंदरदास, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९५२ ई०
- गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय-साधना, प्रथम संस्करण; व्योहार राजेंद्रसिंह, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी
- घटरामायन, तुलसी साहव, वेलवेडियर प्रिन्टिंग वर्क्स, इलाहाबाद, १९६१ ई०
- चंद्रालोक, जयदेव, गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस, बर्बई, १९३४ ई०
- तुलसी, स० उदयभानुसिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, १९६५ ई०
- तुलसी, रामबहोरी शुक्ल; हिंदी-भवन, इलाहाबाद, १९४९ ई०
- तुलसी की जीवन-भूमि, चंद्रवली पांडे, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, स० २०११
- तुलसी के चार दल, पुस्तक पहली; सद्गुरुगण अवस्थी; इन्डियन प्रेस, प्रयाग, १९३५ ई०
- तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, वचनदेव कुमार, हिंदी-साहित्य-संसार, दिल्ली, १९६४ ई०
- तुलसी-ग्रंथावली, प्रथम-संस्करण, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी
- तुलसी-दर्शन, बलदेवप्रसाद मिश्र, हिंदी-साहित्य-संमेलन, प्रयाग, स० २००५
- तुलसी-दर्शन-मीमांसा, उदयभानु सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, स० २०१८
- तुलसीदास; चंद्रवली पांडे, शक्ति-कार्यालय, दारागंज, प्रयाग, स० २००५
- तुलसीदास, माताप्रसाद गुप्त, हिंदी-परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९५३ ई०
- तुलसीदास और उनका काव्य, रामनरेश त्रिपाठी, राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली, १९५८ ई०
- तुलसीदास और उनका युग, राजपति दीक्षित, ज्ञानमंडल लि०, बनारस, स० २००६
- तुलसीदास और उनके काव्य, रामदत्त भारद्वाज, सूर्य प्रकाशन, दिल्ली, १९६४ ई०
- तुलसीदास का कथाशिल्प, रागेय राघव, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, १९५६ ई०
- तुलसीदास का प्रगीतकाव्य, विनयकुमार, ओरियन्टल बुक डिपो, दिल्ली, १९६२ ई०
- तुलसीदास की श्रलंकार-योजना, अप्रकाशित शोधप्रबंध, नरेंद्रकुमार, दिल्ली
- तुलसीदास की भाषा; देवकीनंदन श्रीवास्तव, लखनऊ विश्वविद्यालय, स० २०१४
- तुलसीदास : जीवनी और विचारधारा, राजाराम रस्तोगी, अनुसंधान, प्रकाशन, कान-पुर, स० २०२०
- तुलसी-सतसई, स० रामचंद्र द्विवेदी, सरस्वती-भंडार, पटना, स० १९८५
- तुलसी-साहित्य-रत्नाकर, रामचंद्र द्विवेदी, सत्साहित्य-प्रकाशक-मंडल, पटना, स० १९८६
- ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, चौखवा संस्कृत सीरीज, बनारस, स० १९६७
- ध्वन्यालोकलोचन, अभिनवगुप्त, उपर्युक्त चौखवा...
- नाट्यदर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, वडोदा, १९२९ ई०
- पद्मावत, जायसी, स० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य-सदन, चिरगांव, स० २०१२
- प्रसन्नराघव, जयदेव, चौखवा विद्याभवन, बनारस, १९५६ ई०
- भक्तिरसायन, मधुसूदन सरस्वती, अच्युतग्रंथमाला, काशी, १९५० ई०
- भागवतपुराण, व्यास, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६

- मनुस्मृति, मनु, निर्णयसागर प्रेस, बवई, १९४६ ई०
- महाभारत, प्र० स०, व्यास, गीता प्रेस, गोरखपुर
- महावीरचरित, भवभूति, निर्णयसागर प्रेस, बवई, १८९२ ई०
- महिम्नस्तोत्र, पुष्पदत्त, निर्णयसागर प्रेस, बवई, १९३७ ई०
- मानस की रामकथा, परशुराम चतुर्वेदी, किताबमहल, इलाहाबाद, १९५३ ई०
- मानस की रूसी भूमिका, अनु० केसरीनारायण शुक्ल, विद्यामंदिर, नयनऊ, १९५५ ई०
- मानस-दर्शन, श्रीकृष्ण लाल, आनंद पुस्तक-भवन, बनारस, म० २००६
- मानस-पीयूष, देखिए पूर्वोक्त 'रामचरितमानस'
- मानस-मीमांसा, रजनीकांत शास्त्री, किताबमहल, इलाहाबाद, १९४६ ई०
- मानस में रामकथा, बलदेवप्रसाद मिश्र, बगीच हिंदी-परिपद, कलकत्ता, १९५२ ई०
- याज्ञवल्क्यस्मृति, याज्ञवल्क्य, निर्णयसागर प्रेस, बवई, १९४६ ई०
- योगवासिष्ठ, वाल्मीकि (?), निर्णयसागर प्रेस, बवई
- रघुवंश, कालिदास, निर्णयसागर प्रेस, बवई, १९४८ ई०
- राम-कथा, कामिल बुल्के, हिंदी-परिपद, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९५० ई०
- रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, शिवकुमार शुक्ल, अनुसंधान-प्रकाशन, कानपुर, १९६४ ई०
- रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, राजकुमार पाडेय, अनुसंधान-प्रकाशन, कानपुर, १९६३ ई०
- रामचरितमानस की भूमिका, रामदास गोड, हिंदी-पुस्तक-एजेन्सी, बनारस, १९५० ई०
- रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत, सीताराम कपूर, अप्रकाशित शोधप्रबंध, आगरा
- रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव, विजयवहादुर अवस्थी, अप्र० शोधप्रबंध, दिल्ली
- रामायण, वाल्मीकि-रामायण, गीता प्रेस, गोरखपुर, म० २०१७
- वाल्मीकि और तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन; रामप्रकाश अग्रवाल, प्रकाशन प्रतिष्ठान, मेरठ, १९६६ ई०
- वाल्मीकि-रामायण एवं रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, विद्या मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, १९६३ ई०
- साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, स० सत्यव्रत सिंह, चौखवा किछाभवन, वाराणसी, १९५७ ई०
- सूरसागर, सूरदास, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, स० २०२१
- हनुमन्नाटक, हनुमान् (?), मास्टर खेलाडी लाल ऐन्ड सन्स, काशी, १९४४ ई०
- हिंदी-साहित्य, हजारीप्रसाद द्विवेदी, अत्तरचंद कपूर ऐन्ड सन्स, दिल्ली, १९५२ ई०
- हिंदी-साहित्य का अतीत, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, वाणी-वितान, वाराणसी, स० २०१५
- हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास; रामकुमार वर्मा, रामनारायणलाल, इलाहाबाद, १९५४ ई०
- हिंदी-साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, इडियन प्रेस, प्रयाग, स० १९६७
- हिंदी-साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर, बवई, १९४० ई०

अनुक्रमणिका

- अकावली, ६८, ६९, ७०
 अजनीनदनशरण, महात्मा, २६, ६६, ११०,
 १२०, १२१, १२२
 अकबरनामा, ६१
 अग्रदास, ५६
 अग्निपुराण, २४५, २४७, ४७५
 अणुभाष्य, २५१
 अध्यात्मरामायण, १०४, २७०, २७२, ३२६,
 ३६४, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५,
 ४०६, ४१६, ४२८, ४३०, ४४२, ४५६
 अध्यात्मरामायण का रामचरितमानस पर
 प्रभाव, ३६३
 अनन्य कवि, १४४, १५१
 अनन्यमाधव, ६५
 अनर्घराघव, २७०, ४०२
 अनामक जातक, २७०
 अपराजिता, २७४
 अब्दुरहीम खानखाना, ६३, १३०, १७३,
 १६६
 अभिज्ञानशकुन्तल, ३६७, ४०२, ४२६
 अभिनवगुप्त, २४६, २५०, ४२५
 अभिनवभारती, २५०, २८५, ४२५
 अभिषेकनाटक, २७०
 अयोध्याप्रसाद, १५४, १६१
 अविनाशराय, १७, ४६, ५१, ५२, १६६, १६७,
 १७५, २१४
 अष्टसखामृत, १६०
 अहिर्बुध्न्यसहिता, ४५६, ४६०
 आदिग्रन्थ, २२५
 आनदरामायण, ४०२
 आनदवर्धन, २४७
 आरती, ६८
 आर्यासप्तशती, ७५
 आश्चर्यचूडामणि, २७०
 इन्द्रदेवनारायण, १६
 इन्डियन ऐन्टिक्वैरी, १११, १३४, १६८
 इन्डियन क्रॉनॉलॉजी, १३४
 इम्पीरियल गजेटियर, १५६, १६०
 उज्ज्वलनीलमणि, २८३
 उत्तरपुराण, २७०
 उत्तररामचरित, २५०, २७०, २७३, ३६६,
 ४०१
 उत्तरी भारत की सत-परपरा, २८
 उदारराघव, २७०
 उद्धवशतक, ४८४
 उन्मत्तराघव, २७०
 उपदेशदोहा, ६८
 एडविन ग्रीव्ज, १५६
 एफ० एस० ग्राउज, १४८, १६०
 ऐन ऐडवान्सड हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, २२१,
 २२५, २२६
 कैवल कुंवरि, रानी, १६५
 कडखारामायण, ६८
 कनिका विश्वास, डॉ०, १६३
 कन्नू पिलाई, १११, १३४
 कबीर, १६०, २३३, २३५, २३६, २३८,
 २३९, ४२२
 कबीर-ग्रथावली, २३८
 कबीर-वचनावली, २३५, २३६, ३४७, ४२२
 कर्पूरमजरी, २६४
 कल्याण, रामायणाक, ४२७
 कविकर्णपूर, २५०
 कवितावली, २३, २८, ३१, ६६, ७०, ७५,
 ७६, ८०, ८५, ९०, ११४, ११५, ११८,
 ११९, १२३, १३१, १३२-३६, १३७,
 १३८, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७,
 १५४, १६१, १७४, १७७, १७८, १७९,
 १८०, १८२, १८३, १८४, १८५, १८७,

१८८, १८९, १९०, १९६, १९७, १९८,
 १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४,
 २०५, २०६, २१०, २११, २१३, २१४,
 २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०,
 २२२, २२३, २२४, २२९, २३०, २३५,
 २३६, २३७, २६३, २६९, २७३, २७६,
 २७७, २८१, २८३, २८४, २८५,
 २८६, २८७, २९०, २९१, २९२,
 २९४, २९६, २९७, २९८, ३०३, ३०७,
 ३०८, ३११, ३१९, ३२१, ३२६,
 ३२७, ३३५, ३३६, ३४०, ३४६,
 ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५६, ३५७,
 ३६०, ३६१, ३६४, ३६५, ३६७,
 ३६९, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५,
 ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०,
 ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७,
 ३८८, ३८९, ३९१, ३९२, ३९३,
 ३९५, ४००, ४०६, ४२२, ४३९,
 ४४१, ४४८, ४५२, ४७०-४८३, ४८५
 कवित्तरामायण, १५, ७५, १५७
 कविप्रिया, २४६, २४७, २६४
 कलिवर्मनिरूपण, ६८, ७०
 कादंबरी, १०१
 कानूनगोय कायस्थ वशावली, ४२
 कामवेनुटीका, २५३
 कामायनी, १४१, १५१, ४११
 कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन,
 १४१
 कालिदास, १४४, १५१, १५४, २६७,
 २८९, ३९७, ४२१, ४३५
 काव्यनिर्णय, १६३, ४३१
 काव्यप्रकाश, २४५, २४६, २४७, २४९,
 २५१, २५६, २५७, २५९, २६०,
 २६१, ४३२
 काव्यमीमांसा, १०७, २४२, २४३, २४६,
 २४७, २५३, २५४, २६४, २६५, २६६,
 २६७, ३९५, ३९८, ४७५, ४७६
 काव्यादर्श, २४७, २४९, २५३, २५४,
 २५७, २५८, ४३४
 काव्यानुशासन, २४९, २५०
 काव्यालंकार (भास), २४५, २४६,
 २४७, २५१, २५३, ४०७, ४३४

काव्यालंकार (रुद्रट), २४६, ४३४
 काव्यालंकारसूत्र, २४५, २४७, २५१,
 २५३, २५८, २५९, २६०, २६१
 किरातार्जुनीय, २६४, २६५, ४३४
 कीटस, १४१
 कुडलियारामायण, ६८, ७४
 कुत्तक, २४७, २५७
 कुदमाला, २७०
 कुमारसमव, २८९, २९१, ४०२, ४३४
 कुरुक्षेत्र, ३०, १५१
 कूर्मपुराण, २७०
 कृष्णगीतावली, १५, २१, २३, ३१, ५१, ६९,
 ११२-१५, ११६, १३४, १३९, १६२,
 २२५, २६९, २८५, २८७, २८८, २९०,
 २९२, २९३, ३१३, ३१४, ३१५, ३६५,
 ३७६, ३७७, ३८१, ३८६, ४००
 कृष्णचरित, ६८
 कृष्णदत्त मिश्र, १७, २९, ३०, ३१, ३२,
 १३६, २१४
 कृष्णदास, ४२, ४४, ४५, ४६, ४८, ४९,
 ५१
 कृष्णदासवशावली, ४६
 कृष्णपदावली, ५१
 केशव, केशवदाम, २२, २४, ६३, ६४,
 ६५, १७३, २४६, २४९, २५९, ४३१,
 ४३२
 कोदवराम, कोदोराम, ७१, ७६, ९८
 कोशोत्सवस्मारक-सत्रह, १४१
 क्षेमेद्र, २७०
 खानखाना, १७४, देखिए अवतुरहीम
 गग, २२, २३, २५
 गरुडपुराण, २७०
 गार्सी द तासी, १४०, १४८
 गाहासत्तसई, ७५
 गिरिधरशर्मा, ३३०
 गीता, १८३, २३२, ३२९, ३४७, ४०७,
 ४५९
 गीताभाषा, गीताभाष्य, ६८
 गीतावली, १५, २३, २४, २८, ३२, ६९,
 ७९, ८०, ८५, ९२, ९९, १०२, ११४,
 ११५-२०, १३१, १३४, १३७, १५०,
 १६२, १८७, १९७, २१९, २४०,

२५६, २६३, २६६, २७१, २७२,
२७३, २७६, २७७, २७८, २८१,
२८४, २८५, २८६, २८७, २८८,
२८९, २९०, २९२, २९३, २९५,
२९६, २९६, ३००, ३०२, ३०३,
३०४, ३०६, ३०७, ३११, ३१२,
३१३, ३१५, ३१६, ३३३, ३३५,
३३७, ३३८, ३४०, ३४४, ३५०,
३५१, ३५२, ३५३, ३६१, ३६४,
३६५, ३६६, ३७०, ३७२, ३७३,
३७४, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९,
३८०, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६,
३९०, ३९१, ३९२, ४००, ४०६,
४३८-४८, ४७१, ४७२, ४८५

गुणभद्र, २७०, २७४

गुरु गोविंदसिंह और उनका काव्य, २८

गुप्त, डा०, देखिए माताप्रसाद गुप्त

गोकुलनाथ' २१, ६३, १५६

गोरख, २३६

गोसाईचरित, २०, २५, २६, १४२, १४४,
१७०

गोविंदवल्लभ भट्ट, १५८

गोविंदसिंह, गुरु, २८

गोविंदस्वामी, ४५१

गोस्वामी तुलसीदास (रामचंद्र शुक्ल),
२१८, २३६, २७६, २९६, २९७, ३०२
३७५, ३८२, ३८३, ४२२

गोस्वामी तुलसीदास (रामदत्त भारद्वाज),
२६, ४३, ४४, ४५, ४७, ५२, ५३,
६६, १३६, १४०, १४२, १४८, १५८,
१५९, १६१, १६५, १६६, १६९,
१७६, १८३, १८४, १९१, १९३,
१९४, १९७, १९८, १९९

गोस्वामी तुलसीदास (शिवनदनसहाय),
८५, १११, १५७, १५८, २१०

गोस्वामी तुलसीदास (श्यामसुंदरदास),
१६, २०, ७५, ८१, ९०, ९४, १११,
११३, ११५, ११७, ११८, १२२,
१२५, १३०, १३३, १७०, ३८२

गौतमचंद्रिका, २६, ३०, ३१, ३२, ६६,
१३६, १४०, १७४, २१४

ग्रन्थसाहब, २२५

प्रियर्सन, डा०, २०, ६६, १११, १३४,
१४२, १५७, १५८, १६०, १६५, १६८,
१६९, १७४

घटरामायन, २६-२९, ३१, ३२, १४२,
१४६, १५५, १५६, १६५, १६७,
१७०, ४५०

घाघ, १७६

चंद्रवली पाठे, १४३, १५०, १५६, १८४,
४६२

चपाराम मिश्र, १७८

चंद्रालोक, २४५, २४७, २४९

चितामणि, २९४

छदावली, छदावलीरामायण, ६८

छप्पयरामायण, ६८

जगमोहन वर्मा, १३६

जनकराजकिशोरीशरण, २६

जन-भारती, १५४

जयदेव, २४७, ३६६, ४२१

जहाँगीरजसचंद्रिका, २४

जानकीमंगल, १५, २३, ६६, ८२, ८४, ८७,
९०, ९१, ९२, ९३-९७, १०४, १०६,
११७, ११८, १३१, १३७, १७६,
२१२, २४०, २६६, २७१, २७२,
३०६, ३३३, ३३५, ३३७, ३७५,
३७६, ३७७, ३८६, ४००

जानकीहरण, २७०

जायसी, देखिए मलिक मुहम्मद

जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और
काव्य, २३७

ज्ञान की प्रकरण, ज्ञानपरिकरण, ६८

ज्ञानदीपिका, ६८, ७०

ज्वालाप्रसाद मिश्र, ११०, १६०

भूलनारामायण, ६८

तत्त्वदीप, २५१

ताज, कवयित्री, २३६

तुलसी (स० उदयभानुसिंह), २३३

तुलसी (रामवहोरी शुक्ल), १४८, २३३

तुलसी की जीवन-भूमि, १४३, १४४, १४५,
१५०, १८४

तुलसी के चार दल, ८८, ९१, ९३, ९४,
९७, १११

तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, ४५८, ४६६

तुलसी-प्रयावली, ८१, ८४, ८८, ९३,
१११, ११३, ११७, १२१, १२४,
१२७, १३२, १३३, १३४, २०७

तुलसीचरित, १६, ३२, १४६, १५५, १६५,
१६६, १६७, १७०

तुलसीचरित्र, २६

तुलसीतत्त्वप्रकाश, ५२

तुलसी-दर्शन-मीमांसा, २२६, २३०, २३३,
२३६, २४६, २८१, ३०५, ३२७,
३२६, ३३१, ४०४, ४१२, ४२६,
४३०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४,
४५५, ४५६, ४५८, ४५९, ४६६
तुलसीदास (चन्द्रवली पाठे), १६३, १६५,
४६२,

तुलसीदास (माताप्रसाद गुप्त), २५, २६,
२६, ३४, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२,
४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ५३,
५४, ७०, ७१, ७४, ७६, ७७, ८०,
८४, ८५, ८७, ८८, ८९, ९०, ९३,
९४, ९८, ९९, ११२, ११४, ११६,
११७, ११८, ११९, १२०, १२१,
१२५, १२६, १३१, १३३, १३४,
१३५, १३८, १३९, १४०, १४१,
१४२, १४३, १४०, १४२, १४५,
१४६, १४७, १४८, १६६, १६८,
१७२, १७३, १७५, १७६, १८८,
१९०, १९४, १९६, १९८, २०६,
२०६, २१०, ४१७, ४१८, ४१९,
४३८, ४५०, ४५४

तुलसीदास और उनका काव्य, ५३, ६१,
६६, ८१, ८२, ८४, १०४, १११,
११४, ११८, १२३, १२५, २१४,
३७७, ३७८, ३८३

तुलसीदास और उनका युग, ४२५

तुलसीदास और उनका साहित्य, ४४६

तुलसीदास और उनकी कविता, १३३,
१५८, १६२, १६३, १६६, १७६,
१८७, १९०, १९१, १९४, २०२

तुलसीदास और उनके काव्य, ८७, १३०,
१३४, ४४६, ४४८

तुलसीदास का प्रगीतकाव्य, ४६६

तुलसीदास की भाषा, १६४, ३७६, ३७६,
३८३

तुलसीदास . जीवनी और निधनसंग, ३४,
३७, १६४, १६५

तुलसीदासजी की बानी, ६८

तुलसीप्रकाश, ८६, ५१, ५२, ६६, १०१,
१३६, १६०, १५६, १६६, १६७,
१६८, १७०, १७१, १७२, २१४

तुलसीभूषण (गङ्गाधर), १०६, ६३१

तुलसी जर्मा, ३३

तुलसी-जनमर्त, दण्डिमान मनमर्त

तुलसीमोहय, १७, १८, २६, २७, २८,
२९, ३१, १६६, १५६, १६७, २२४

तुलसीमुष्णक, ७२

तुलसीय उपनिषद्, २१६

त्रिपाठी, दण्डिमान मनमर्त

दण्डि, आनाय, ६३४

शेष, ४७

दण्डि, माहव, २८, २२५

दण्डिप्रधानमन्त्र, २७०

दण्डिप्रजापति, २७०

दण्डिप्रकाश, २६४, ६१५, ६१६

दण्डिप्रकाशचरित, २७०

दण्डिप्रकाशदास, २६

दीनदयालु गुप्त, डा०, २८, १५६

दुर्गासप्तशती, ७५

दुर्गासप्तशती, २७०

देवकीनन्दन श्रीवास्तव, १६४, ३७६, ३८३

देवनारायण द्विवेदी, १२२

दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता, ३७, ३८

दोहारतनावली, दोहारतनावली, ४७, ४८,
१७१

दोहारवली, १५, २२, २३, २४, ३१, ५६, ५८,
६३, ६५, ६६, ७०, ७१, ७२, ७५, ११६,
१२४-२६, १३६, १३७, १४७, १५०,
१६२, १७७, १८०, १८३, १८६,
१८६, २००, २०१, २०२, २०६,
२०७, २०८, २१७, २२२, २२३,
२२४, २२६, २२६, २३०, २३१,
२३२, २३६, २३७, २३८, २४०,
२६४, २७१, ३१६, ३२०, ३२६,
३२६, ३३०, ३३३, ३३४, ३४०,

- ३४५, ३४६, ३४७, ३६५, ३७६,
३७७, ३८०, ३८१, ३८६, ३८२,
४००, ४५८, ४७१
द्वारिकाप्रसाद, डा०, १४१
धर्मराय की गीता, ६८
धीरेन्द्र वर्मा, डा०, ३७
ध्रुवप्रश्नावली, ६६
ध्वन्यालोक, २४६, २४७, २५१, २५७,
२५६, ३६७, ३६८, ४२३, ४७५
ध्वन्यालोकलोचन, २५१, २५७, २५८,
२५६, ४२३, ४७५
नददास, २२, ३७, ३८, ४२, ४३, ४५,
४६, ४७, ४८, ४९, ५१, ५२, ५३,
५५, ११४, १५६, १६०, १६३, १६८,
१७२, १७३
नददुलारे वाजपेयी, आचार्य, १०६
दि नवर ऑफ रसजू, २४६, २५०
नवीन भारत, ४४
नहछू, १५, देखिए रामललानहछू
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, १२०, १५०
नाट्यदर्पण, ४०१
नाट्यशास्त्र, २५०, २६०, २६६
नानक, २३५
नाभादास, २५, ३४, ३५, ५६, ६१, ११४,
१४७, १६७, १६८, १६९, १७३,
४३०
नामकलाकोपमणि, ६६
नारदपुराण, २७०, २७२, ४०३
नारायणतीर्थ, २३४
निर्वार्क, २३८
नीरजा, १४१
नीहार, १४१
नृसिंहपुराण, २७०
नैषधचरित, नैषधीयचरित, २६१, ४३४
न्यायसिद्धातमजरी, १७३
पचायतनामा, २४, ३६, ४०, १२५, १३८,
१७३, १६६, २१७
पउमचरित, २७०, ४२८
पउमचरिय, २७०, ४२८
पदवदरामायण, ६६
पदप्रसंगमाला, ३६, ३७, ३८
पदमावत, १०८, १६३, २३७, २३६, २४०,
३८३, ३८६, ४२८
पदावली, पदावलीरामायण, ३१, १३६,
४३८
पदावलीरामायण, ६६, ११४, ११५, ११६,
११६, १२३
पद्मपुराण, १०४, २७०, २७२, २७४,
४०३, ४२०, ४२८, ४३०
पद्माकर, ४३१
पद्माभरण, ४३१
परमानन्ददास, १६०
पाडे, १४५, देखिए चन्द्रवली पाडे
पाणिनि, १६८
पार्वतीमंगल, १५, २४, ६६, ७४, ७७,
८७, ९०, ९१, ९४, ९५, ९६, १००,
१०१, १०२, १०६, १११-१२, ११३,
११५, १२३, १३७, २४०, २५३,
२७०, ३०६, ३३३, ३३५, ३४७,
३७६, ३७७, ३७९, ३८२, ३८६,
४००
पिंगल-प्रकाश, २६२, ३८६
पुष्पदत्त, २७०
प्रतिमानाटक, २७०, ४०१
प्रसन्नराघव, २७०, २७२, ३६४, ३६६,
४०१, ४०२, ४०३, ४२१
प्रसाद, जयशंकर, १४१
प्रियादास, ३५, ३६, ३६, १५६, १७०
प्रियादास की टीका, ३५, ३६, ३८
प्रेमरामायण, ६६, २१४
द प्लोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन, २५०
द फिलॉसफी ऑफ श्रीवल्लभाचार्य, ३२५
वजरगवाण, ६६
वजरगसाठिका, ६६
वदरीनारायण श्रीवास्तव, डा०, १६६
वनारसीदास, ६४, १७३, २०६, २१०,
४५०
वरवैरामायण, १५, २३, २४, ३१, ६६, ८०,
१२६-३२, १३६, १३७, १६१, १७७,
१८४, १९०, १९६, २४०, २६६,
२६२, २६७, ३१३, ३६४, ३७६,
३७७, ३८६, ३९१, ४००, ४७२
वलदेवप्रसाद मिश्र, डा०, ४११
वाणभट्ट, १०१

वारहमामी, ६६
 बालकराम विनायक, ५१
 बालरामायण, २७०, ४०१
 बावनवचनामृत, १५६
 बाहुक, देखिए हनुमानबाहुक
 बैजनाथ, ७२, ७६, ८१, ४५८
 ब्रजनिधि-गयावली, १५१
 ब्रजवुली, १६३
 ब्रह्मपुराण, २७०
 ब्रह्मांडपुराण, ४०१
 भक्तमाल, ३४, ३५, ४६, ६१, १४७,
 १५६, १६०, १६६, १७०, १७३,
 ४३०
 भक्तमाल-टीका, ३७
 भक्तिचंद्रिका, २३४, २५०, ४५६
 भक्तिमार्तण्ड, २४६
 भक्तिरसवोधिनी, ३५, ४६, १५६, १७०
 भक्तिरसायन, ७८, २३४, २४८, २५६,
 २८१, २८४, २८५, ४२५, ४२७
 भक्तिविलास, १५७, १६०
 भोक्तृसिंधु, १४८, १६०
 भगवतीप्रसाद सिंह, १५६, १६८, १६९
 भगवद्गीताभाष्य, ६६
 भगवानदीन, लाला, १२१, १३२, १३३,
 ३७५
 भगीरथप्रसाद दीक्षित, १६५
 भगीरथ मिश्र, डा०, २३३
 भट्टिकाव्य, २७०
 भट्टुर, १७६
 भद्रदत्त शर्मा, १५८
 भरत, नाट्यशास्त्रकार, २५०, २७६
 भरतमिलाप, ६६
 भवभूति, २५०
 भवानीदास, २५, २६, १४४, १४५
 भविष्यपुराण, ३३, ३४, १६६, १६७,
 १६६, १६०, ३६४
 भविसयत्तकहा ४२८
 भागवतपुराण, ११३, ११६, २२०, २७०,
 ३२४, ३२६, ३३४, ३४१, ३४७,
 ३६४, ३६६, ४०१, ४०२, ४०३,
 ४०४, ४३०, ४३२, ४५६, ४८५
 भागवतदास खत्री, १२१

भागवत-संप्रदाय, ४५६
 भागह, २४५, २८६, २८७, २५१, २५३,
 ४०७, ४३८
 भामिनीविलास, २६३
 भारतीय ग्राह्यशास्त्र, २५८
 भारतेन्दु हर्षिचंद्र, १६०
 भारद्वाज, डा०, देखिए गमदत्त भारद्वाज
 भावप्रकाशन, ४०८
 भिन्नारीदास, १६३, ४३१
 भुशुडिरामायण, ४०२
 भृगु, ७५, ७६
 भोज, २५०
 भ्रमरगीत, ४८, ४६, १५६, २६३
 भ्रमरगीतनाग, ४२२
 मगलरामायण, मगलावली, ६६
 मधुसूदन सरस्वती, २२, ३२, ६१, १७३,
 २८३, ४३१
 मध्व, २३८
 मनुस्मृति, २१६, २२६, २३०, ३४०, ३४६
 मम्मट, आचार्य, २८५, २४६, २४७,
 २४६, २५१, २५३, ४३२
 मर्यादा, १६
 मलिक मुहम्मद जायसी, १०८, १६३,
 ३८३
 मनूकदाम, २२
 महादेवप्रसाद, ५०, ७६, ८१, १५७, १६०
 महादेवी वर्मा, १४१
 महानाटक, हनुमन्नाटक, २७०
 महापुराण, २७०
 महाभारत, १६, २१८, ३२४, ३४४, ३४६,
 ३४७, ४०१, ४०३, ४०६, ४८५
 महावीरचरित, २७०, ४०१, ४०२, ४८५
 महावीरप्रसाद मालवीय, ११०, १२१
 महिम्नस्तोत्र, १५१, २३४, ३६६, ४११,
 ४६६
 माघ, कवि, ३६६
 माताप्रसाद गुप्त, डा०, २५, २६, २६, ३४,
 ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५,
 ४६, ४७, ४८, ४९, ५३, ५४, ६८,
 ७०, ७१, ७४, ७६, ७८, ७९, ८२,
 ८७, ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, १०२,
 १०३, १०६, ११४, ११८, ११६,

१२०, १२३, १२४, १२५, १२६, १३१,
 १३३, १३४, १३५, १३८, १३९,
 १४०, १४१, १४२, १४३, १४४,
 १५०, १५५, १५६, १५९, १६६,
 १६८, १७२, १७५, १८८, १९३,
 १९६, १९८, २०५, २०७, २०८,
 २०९, ४१०, ४१७, ४५३
 माधुरी, १५६
 मानस, देखिए रामचरितमानस
 मानस की रूसी भूमिका, ३०, २१४
 मानस-दर्शन, ४२७, ४३०, ४३१
 मानस-पीयूष, ९९, ११०, १२२, ३४४,
 ३४६, ४११, ४१२, ४२१
 मानस-मयक, १३८
 मानस-मीमांसा, १४५, १४६, १४७, १७४,
 १७५, १७८, १७९, १८५, १८७, १९५
 मानस मे रामकथा, ४१०, ४११
 मिश्रवधु, ६८, ७०, ७६, १३४, १४८,
 १६०, १६५
 मीराबाई, २१, २४, ३०, ६३, १७३,
 १९९
 मुवितकोपनिषद्, ३२९, ३३०
 मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, २२५, २२६
 मुरलीधर चतुर्वेदी, ४६, १५९, २१४
 मूलगोसाईचरित, १९, २०, २३, २५, २६,
 ३२, ८९, १०१, ११७, ११८, १२२,
 १२३, १३०, १३३, १३८, १४९,
 १५५, १६५, १६६, १६७, १६८,
 १७०, १७१, १७२, १७५, २११
 मेघदूत, १५१, २५२
 मेघा भगत, ३०, ६५, २१३
 मेडीवल इन्डिया अन्डर मुहमडन रूल,
 २२१, २२२
 मैथिलीकल्याण, ४२१
 मैथिलीशरण गुप्त, २५५
 मोनियर विलियम्स, १८१
 मोहन साई, ४०, १४४
 मोहनसिंह सेंगर, २५, १४२
 मोरोपत, १७३
 यतीन्द्रमतदीपिका, ४५९
 याज्ञवल्क्यरामायण, ४०२
 याज्ञवल्क्यस्मृति, २२९, २३०, ३२८,

३४०, ४२१
 याज्ञवल्क्यस्मृति पर मिताक्षरा, ४२१
 यामा, १४१
 योगवासिष्ठ, ३४६, ४०१, ४११, ४५०,
 ४५८
 रघुवरदास, १७, १९, १६५, १६६, १६७
 रघुवरशालाका, ८२, ८३
 रघुवश, २४४, २५२, २६६, २७०, २७३,
 २८९, ३०६, ३४४, ४०१, ४०७,
 ४३४, ४३५, ४८५
 रघुवीरसिंह, २६
 रजनीकांत शास्त्री, १४५, १४६, १४७,
 १७४, १७८, १८०, १८४, १९४,
 १९५
 रतनावली, रतनावलीचरित, ४७, ६६,
 १५९, १६९, १७१, १९९, २१४
 रतनावली, ४२, ४३, ४५, ४७, ४९, ५०,
 ५१, ५३, ५४, ५५, १४०, १५९,
 १६०, १६१, १७०, १७१, १७२
 रतनावलीलघुदोहासग्रह, ४८
 रविम, १४१
 रसकल्लोल, ६९
 रसखानि, २३८
 रसगंगाधर, २१८
 रसभूषण, ६९
 रसिकप्रकाशभक्तमान, १६९
 रसिकप्रिया, २४९
 रस्तोगी, डा०, देखिए राजाराम रस्तोगी
 रहीम, अब्दुरहीम, २३, ६३, १३१, १८३
 रहीम-सतसई, ७५
 राजशेखर, २४२, २५४, २६४, २६७,
 ४७६
 राजाराम रस्तोगी, डा०, ३४, १४१, १५९,
 १६३
 राधाकृष्णन्, डा०, ४३०
 राधावल्लभ-संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य,
 २३८
 राम-कथा, २७४
 रामकिशोर शुक्ल, २०
 रामकुमार वर्मा, डा०, ७६, ८९, ९४, १११,
 ११३, ११९, १२५, १३०, ४४९
 रामगीतावली, २१, २३, ३१, ४०, ६९,

११३, ११५, ११८, ११९, १२०,
 १२१, १२२, १२३, १३६, ४५०
 रामगुलाम द्विवेदी, ७६, १४२, १५७,
 १६५
 रामचन्द्र द्विवेदी, ७२
 रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य, ३७, ७६, १४८,
 १६५, १६६, २१८, २३५, २३६, २७६,
 २६६, २६७, २६८, ३०२, ३७५,
 ३८२, ३८३, ४२२
 रामचन्द्रचन्द्रिका, रामचन्द्रिका, २२, २४ ६३,
 ६५, ३७२, ३८६
 रामचरणदास, २५
 रामचरित, २७, १२०
 रामचरितमानस, मानस, १५, १६, २०,
 २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, ३०,
 ४०, ४१, ४३, ४४, ५१, ५२, ५६,
 ५८, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५, ६६,
 ६८, ६९, ७०, ७४, ७७, ७८, ७९,
 ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६,
 ८८, ९०, ९२, ९३, ९५, ९६, ९७-
 ११०, ११२, ११५, ११८, ११९,
 १२०, १२२, १२३, १२५, १२८,
 १२९, १३१, १३६, १३७, १३८,
 १३९, १४०, १४१, १४४, १४५,
 १४६, १४७, १४९, १५०, १५१,
 १५२, १५३, १५४, १५५, १५६,
 १५८, १६१, १६४, १६५, १६७,
 १६८, १७७, १७९, १८१, १८३,
 १८४, १८५, १८६, १९०, १९१,
 १९२, १९५, १९६, १९७, १९८,
 १९९, २००, २०१, २०२, २०३,
 २११, २१२, २१३, २१६, २१७,
 २१८, २१९, २२१, २२२, २२३,
 २२४, २२५, २२६, २२८, २२९,
 २३०, २३१, २३२, २३३, २३४,
 २३५, २३६, २३८, २४०, २४२,
 २४३, २४४, २४५, २४७, २४८,
 २४९, २५०, २५१, २५२, २५३,
 २५४, २५५, २५६, २५८, २५९,
 २६०, २६१, २६३, २६४, २६५,
 २६६, २६७, २६८, २६९, २७०,
 २७१, २७३, २७४, २७६, २७७,

२७८, २७९, २८१, २८२, २८३,
 २८५, २८६, २८७, २८८, २८९,
 २९०, २९१, २९२, २९६, २९७,
 २९८, २९९, ३०१, ३०२, ३०३,
 ३०४, ३०५, ३०६, ३०७,
 ३०८, ३०९, ३१०, ३११,
 ३१२, ३१३, ३१४, ३१५,
 ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०,
 ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५,
 ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०,
 ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५,
 ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०,
 ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५,
 ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०,
 ३५१, ३५२, ३५३, ३५४,
 ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९,
 ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४,
 ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९,
 ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४,
 ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९,
 ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४,
 ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९,
 ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४,
 ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००-
 ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२,
 ४४४, ४४६, ४५१, ४५२, ४५३,
 ४५५, ४५८, ४६१, ४७१, ४७२,
 ४८५, ४८६

रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन,
 ३६३, ४२४

रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन,
 ४०१, ४२५

रामचरितमानस की भूमिका, ५६, ६५,
 १७१

रामचरितमानस के साहित्यिक स्रोत, ३६३
 रामचरितमानस पर पौराणिक प्रभाव,
 ३६३, ४०३

रामदत्त भारद्वाज, डा०, २५, २६, ४३, ४४,
 ४५, ४७, ४८, ५२, ५३, ८७, ९१,
 १३०, १३४, १३५, १४०, १४८,
 १५८, १५९, १६१, १६६, १७६,
 १८३, १८४, १९७, १९८

रामदास गौड़, ५६, ४१०

- रामनरेश त्रिपाठी, ४२, ५३, ६१, ६८,
७६, ८१, ८२, ८३, ९०, ९१, ९४,
१०४, १०५, ११०, ११३, ११८,
१२३, १२५, १३०, १३३, १३६,
१५६, १५८, १५९, १६२, १६३,
१७५, १७६, १९०, १९४, २०२,
२१४, ३७६
- रामनामकलामणिकोपमजूपा, ६६
- रामवहोरी शुक्ल, १४८, १५१, १५४,
१८४
- रामभक्ति मे रसिक-संप्रदाय, १५१, १९१
- राममन्त्रमुक्तावली, राममुक्तावली, ६६,
७०, १३६
- रामरसरगमणि, १५७
- रामलला, ६६
- रामललानहृद्, २२, २३, ६६, ७६, ८२,
८७-९३, ९५, ९६, १०४, १०६, ११५,
११८, १३१, १३६, १३७, २१२,
२४०, २५३, २६३, २६६, ३०६,
३३५, ३७५, ३७६, ३७७, ३८६,
३८७, ४००
- रामविनयावली, २२, २३
- रामशलाका, ५७, ८२, ८३, ८४
- राम-सतसई, देखिए सतसई
- रामाज्ञाप्रश्न, १५, २४, ५६, ५७, ६६, ७६,
८२-८७, ९२, ९५, ९७, १००, १०४,
११८, ११९, १२५, १३१, १३७,
१६७, १६८, १६९, २११, २१२,
२१८, २६६, २७१, २७२, २७३,
३७५, ३७६, ३७७, ३८६, ३९१,
४००, ४०६, ४३८, ४३९, ४४२,
४७१
- रामाज्ञासकुनीर, रामाज्ञाप्रश्न, २३
- रामानंद, ३३, ३४, १६८, १६९, २३६
- रामानंद-संप्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर
उसका प्रभाव, ३४, १६९
- रामानुज, आचार्य, ३२५
- रामाम्युदय, २७०
- रामायण, वाल्मीकि-रामायण, २२, ४०, ४७,
५६, ६५, ११६, २१३, २१८, २७३,
३४०, ४०१, ४०२, ४०३, ४०६, ४१६,
४२०, ४२८, ४२९, ४४२, ४७०, ४८५
- रामायण, रामचरितमानस, १५, ७०,
१५६, १५७
- रामायणसगुनीती, ८२
- रामू द्विवेदी, २१४
- रामेश्वर भट्ट, ११०
- रामोत्तरतापिनी उपनिषद्, ३६४
- रायकृष्णदास, ६६, ६७
- रावणवच, २७०
- राष्ट्रकवि-मैथिलीशरणगुप्त-अभिनदनग्रन्थ,
२७४
- रिट्ठणेमिचरिउ, ४२८
- रुद्रट, २४६, ४३४
- रोलारामायण, ६६
- वदन पाठक, ८१, ९८, १२७
- वक्रोक्तिजीवित, २४५, २५१, २५७
- वराहमिहिर, १८१
- वर्द्धस्वर्य, २६६
- वर्षफल, ४२, ४६, १५६
- वल्लभ, आचार्य, ३७, २३८, ३२५
- वाक्यपदीय, २४४
- वाग्भट, द्वितीय, २४६
- वाग्भटालकार, २४३, २४५, २५३
- वाचस्पत्यवृहत्संस्कृताभिधान, २४८
- वामन, २४७
- वायुपुराण, २७०, ४३०
- वाल्मीकि, २२, ३५, ४०, ४७, ११६,
२१३, २१६, ३४०, ४१६
- वाल्मीकि और तुलसी साहित्यिक मूल्या-
कन, ३६३, ४२४
- वाल्मीकि-रामायण, देखिए रामायण
- वाल्मीकि-रामायण और रामचरितमानस
का तुलनात्मक अध्ययन, ३६३
- वासुदेवदास, १६६
- विजयदोहावली, ६६
- विजयानंद त्रिपाठी, १०६, ११०, १३२,
१४८, ३३०, ४११
- विज्ञानभिक्षु, २३४
- विट्ठलनाथ गोस्वामी, ३७, ३८, ५१, १५६
- विट्ठलनाथ भट्ट, १६०
- विद्यापति, ३०
- विनयपत्रिका, १५, २२, २३, २८, २९, ३२,
३६, ३९, ४०, ५७, ६४, ६५, ६६,

७०, ७७, ७९, ८०, ८९, ९२, ९६,
 ११२, ११४, ११५, ११८, ११९,
 १२०-२३, १३१, १३४, १३६, १३७,
 १३८, १४४, १४६, १५१, १६१,
 १६२, १७७, १८०, १८२, १८३,
 १८४, १८५, १८६, १८७, १८८,
 १८९, १९१, १९२, १९३, १९४,
 १९५, १९६, १९७, १९८, १९९,
 २०१, २०२, २०४, २०६, २१३,
 २१५, २१६, २१९, २२०, २२४,
 २२५, २२६, २३०, २३३, २३४,
 २६६, २६९, २८१, २८२, २८८,
 २९९, ३०१, ३०६, ३०७, ३१०,
 ३१८, ३२०, ३२१, ३२३, ३२४, ३२६,
 ३२७, ३२८, ३२९, ३३१, ३३४,
 ३३५, ३३६, ३४१, ३४५, ३४६,
 ३४७, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२,
 ३५३, ३५६, ३५९, ३६०, ३६५,
 ३६७, ३७१, ३७२, ३७३, ३७८,
 ३७९, ३७७, ३७८, ३८०, ३८१,
 ३८२, ३८३, ३८५, ३८६, ३८७,
 ३९२, ३९३, ३९६, ३९९, ४००,
 ४११, ४१२, ४४४, ४४५, ४४६,
 ४४८-७०, ४७१, ४७२, ४८५

विनय-पीयूष, १२०, १२१, १२२
 विनयावली, ६९, १२०, १२२
 विनायक राव, ११०
 विमलकुमार जैन, डा०, ४४९
 विमलसूरि, २७०, २७४
 वियोगी हरि, १२२
 विरागसदीपनी, वैराग्यसदीपनी, २३, ८१
 विल्सन, ५६, १४०, १४८, १६७
 विश्वनाथ, कविराज, २४५, २४७, २४९,
 २५०, २७९, ४०७, ४२३, ४३४
 विश्वनाथ प्रसाद चौबे, १२१
 विश्वनाथप्रसाद मिश्र, भा०, ७०, ७५, ७६,
 ८२, ९८, १०९, १२१, १२९, १३२,
 १३३, १५९, १६२, ३७४, ४१०, ४८२
 विष्णुधर्मोत्तरपुराण, २७०
 विष्णुपुराण, १९८, २७०, ४०३, ४३२
 वीणा, १५२, १८४
 बृहद् वरवैरामायण, १२९

बृहस्पतिगड, ६९
 वैष्णोमाधवदान, १७, १९, २५, ७२, ८९,
 ९४, ११७, ११८, १२२, १२५, १३०,
 १३८, १६७, १६८, १७०, १७५,
 १७६
 वेदव्रत शर्मा, ४९, १५८
 वैराग्यप्रकरण, ३४६
 वैराग्यशतक, ३४७
 वैराग्यसदीपनी, १५, २४, ६९, ७६-८२,
 ८७, ९७, १०५, १२५, १३१, १३६,
 १३७, १५०, २२५, २८५, ३२०,
 ३६५, ३७५, ३७६, ३७७, ३८६, ४००
 वैष्णवदास, ३६
 व्याकरणमहाभाष्य, २४४
 व्यास, २१६
 शंकर, आचार्य, ३३, १४०, ३२५
 शम्भुनाथराय चौबे, ९८, १०९, १५०, ८१०
 शब्दकारणप्रहस, ८०, ४३२
 शाङ्ख्य-भवितसूत्र, २३४, २५०, ४२५
 शास्त्री, देखिए गजनीकांत शास्त्री
 शिवनदन सहाय, ६८, ७६, १११, १५७,
 १५८, १६५
 शिवपुराण, १०४, २७०, ३४१, ३४७,
 ४०२, ४३२
 शिवसिंह-सरोज, १९, २०, १४१
 शिवसिंह मोंग, १९, ६८, ७५, ७६, १४१,
 १४२, १४८
 शिशुपालवध, ३९९, ४३४, ४७३
 शुक्ल जी, देखिए रामचंद्र शुक्ल
 शेषदत्त, ७१, ७२
 शैली, कवि, १४१
 श्यामदेव, २६६
 श्यामसुंदरदास, ७५, ७६, ८१, ८५, ९०,
 ९४, ११०, १११, ११३, ११५, ११७,
 ११८, १२०, १२२, १२३, १३०,
 १३३, १४८, ३८२
 श्री अष्टछाप की वार्ता, १५९
 श्रीकांतशरण, ७६, ८१, ८४, ८६, ८८,
 ११०, १११, ११३, ११७, १२२,
 १२४, १२७, १३२, १३३, १८०,
 २०७, २२६
 श्रीकृष्ण लाल, डा०, ४२७, ४३०

श्रीगोसाई जी के सेवक चारि अष्टछापी
तिनकी वार्ता, १५६
श्रीधर, ३३, ४६, ११६, ३६४
श्रीभाष्य, ३२५
श्रीवास्तव, डा०, देखिए देवकीनन्दन
श्वेताश्वतरोपनिषद्, ३३०
सत कबीर, १४३
सतवानी-सग्रह, ३४७
सप्रदायकल्पद्रुम, १६०
सस्कृतभक्तमाला, १५८
सगुनमाला, रामाज्ञाप्रश्न, ८२, ८५
सगुनावली, रामाज्ञाप्रश्न, ८२, ८३
सतभक्त उपदेश, ६६
सतसई, तुलसी-सतसई, २२, ६६, ७१-७५,
१००, १२४, १३६
सतसई-दोहावली, ७१
सत्योपाख्यान, २७०, ३४४
सद्गुरुशरण अवस्थी, ८८, ६१, ६३, ६४,
६७, १११, १२७, १३१
सरस्वती, १३६, १७३
सरस्वतीकठाभरण, २४५, २४६
सरोज, गिर्वसिंह-सरोज, २०, ७५
साख्यप्रवचनभाष्य, २३४, २५५
साख्यसूत्र, २५५
साध्यगीत, १४१
साकेत, २५५
साखी तुलसीदास जी की, ६६
सागर, देखिए सूरसागर
साहित्यदर्पण, २४५, २४७, २४६, २५०,
२५१, २५७, २५६, २६०, २६१,
२८५, ४०७, ४१५, ४१६, ४२३,
४२७, ४३४, ४७५
सिद्धातविदु, ३३१
सीताराम, लाला, ४१
सीतारामशरण भगवानप्रसाद, १५७
सीतास्वयंवर, ६३
सुंदरदास, २६०
सुगुनमाला, रामाज्ञाप्रश्न, ३१, १३६
सुजान रसखानि, २३८
सुदसणचरित, ४२८
सुधाकर द्विवेदी, ७१, ७२, ८५, ६८, १११,
१३४, १६५

सुबोधिनी, टीका, ७२
सुवृत्ततिलक, २६३
सूकरक्षेत्रमाहात्म्य, ४२
सूकरक्षेत्रमाहात्म्यभाषा, ४५, ४६, ४७,
१५६
सूरजपुराण, सूर्यपुराण, ६६
सूर, सूरदास, २१, ३०, ५१, ५२, ६३,
११६, ११७, १४४, १६३, १७३,
१६०, १६२, ३४८, ४२२, ४३०,
४३१
सूरसागर, २१, ६३, ११२, ११३, ११६,
११७, २८७, ४५१
सोंगर, देखिए मोहनसिंह सोंगर
सेवादास, ४६, १५६
सोहिलोमगल, ३१, १३६
द स्टडी ऑफ पोइट्री, २६६
स्कंदपुराण, २७०, ४०३
स्तोत्ररत्नावली, ४५६
स्वयंभू, २७०
हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य, १८, ४२,
१२६, १५६
हनुमन्नाटक, महानाटक, २७०, ३६४,
३६५, ३६६, ४०१, ४०२, ४०३,
४७६
हनुमानचालीसा, ६६, ७४
हनुमानपंचक, ६६
हनुमानवाहुक, १५, २३, २४, ६६, ६०,
१३२, १३३, १३४, १३६, १३७, १४४,
१७२, १७४, १८७, १८८, १८९,
१९३, १९५, १९६, २०४, २०६,
२०७, २०८, २१०, २१६, ३२०,
३७६, ३८७, ४७०, ४७१, ४७३,
४७७, ४७८, ४८२
हनुमानस्तोत्र, ६६
हरिऔध, अयोध्यासिंह उपाध्याय, ३६६
हरिभक्तिरसामृतमिधु, २८१, २८३, २८५,
४२५
हरिराम व्यास, २४७
हरिवंश, २७०
हर्षचरित, २५८, २६१
हस्तिमल्ल, ४२१
हास्यचूडामणि, ४२६

हिंदी-काव्य में निर्गुण-संप्रदाय, २३८

हिंदी-नवरत्न, ७०

हिंदी-महाकाव्य का स्वरूप-विकास, ४२३,
४२८, ४३७

हिंदी-साहित्य, १८, ४३, ३३६

हिंदी-साहित्य का अतीत, ७५, ८३, ८४,
८६, १२६, १३२, ४३१, ४४८, ४७०,
४८४, ४८५

हिंदी-साहित्य का आदिकाल, ४२६, ४३०

हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,
८६, ६४, १११, ११३, ११६, १२५,
२३७, ४४६

हिंदी-साहित्य का इतिहास, १६, ३७, १६६
१६६, २३५

हिंदुत्व, ४०१

हिंदुस्तानी, ३७, ६८

हितचौगनी, २३८

हितोपदेश, २१५, ३४२, ३४३, ३४४,
४०१

हिस्ट्री ऑफ इन्डियन फिलॉसफी, २४८

ए हिस्ट्री ऑफ इन्डियन लिटरेचर, ४०१,
४०६

हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, १७४

हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर, २२७

हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ४३२

हेमचंद्र, २४६

आवश्यक संशोधन

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	३३	प्रातिकूल्यक्य	प्रातिकूल्यस्य
२६	२७	गोसाईंचरित	गोसाईंचरित्र
२८	४	जिससे	जिसके
३५	११	प्रियदास	प्रियादास
५०	८	१६६८	१५६८
६२	१०	परारित	पराजित
६२	२३	प्रा काल	प्रात काल
६२	३३	रस	इस
६४	३	ताजिए	तजिए
६८	८	सम्यक	सम्यक्
७३	२६	खानि	रवनि
७४	३	रामचरितमास	रामचरितमानस
७४	१३	लिया	किया
८५	२०	पास	पार
११२	२६	चरा	भुरा
११७	३२	की	को
१२४	२६	मलमात्र	मूलमात्र
१३६	२७	८३	६३
१३६	३०, अंतिम शब्द	छत्तीस	छत्तीन
१४१	२	कवियो मे	कवियो के
१५४	१	मनियम	मनिमय
१५६	५	सेवारास	सेवादास
१७३	अंतिम	१५६, ०	१६, ५०
१६५	२२	अधिकार	आधिकारी
२०१	८	हैंते	हैंसे
२०२	१३	पान्न	पोच
२०२	२४	कम	कर्म
२१२	२६	हीने	होने
२१६	१०	स्फूर्त	स्फूर्त
२३२	२३	कलिगुग	कलिगुग
२३७	१५	नरुल	नूरुल

२३६	२१	कान	काना
२३६	३३	हिआनी	हिआनी
२४६	१	कवाना	कवीना
२५२	१३	करी	करी
२५२	अतिम	भनति	भनिति
२६०	१७	दूपन	दूपन
२७६	१४	णोर	और
२८४	२	शाम	शम
२८५	१६	चढ	चढि
२८६	८	अभिव्यजना	अभिव्यजना
२८६	८	द्रष्टव्य	द्रष्टव्य
२९३	१	विप्रलभ	विप्रलभ
३१५	२८	दूसरी	दूसरे
३२२	६	चिनवृत्ति	चित्तवृत्ति
३५१	१८	रखता	रखा
३८०	१८	मजरी	मजूरी
३८१	३३	कृष्णगीताजली	कृष्णगीतावली
३९५	१	सन	मैन
३९६	१२	स्रोत-यो	स्रोत-ग्रथो
४०१	१८	परंपरा	परंपरा
४२४	४	व्वाप्ति	व्याप्ति
४४३	२०	दुतिदामिमिनि	दुतिदामिनि
४४६	१६	जात्माव्यक्ति	आत्माभिव्यक्ति
४४६	१६	विनयपत्रिका	विनयपत्रिका
४५०	३१	पप	पद
४५१	१७	वैशिष्ट्य	वैशिष्ट्य
४५३	२७	विषय	विषम
४५६	३	तब	तब
४६०	७	रक्षितीति	रक्षिप्यतीति
४६६	१३	हीन	नही
४७८	२७	विभानुभावो	विभावानुभावो
४८०	१०	पयोदेहि	पयादेहि

